

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

3362

क्रम संख्या

232 CHA,

काल नं०

खण्ड

NEELAKESI

THE ORIGINAL TEXT AND THE
COMMENTARY OF SAMAYA-
DIVAKARA-VAMANA-MUNI.

EDITED AND PUBLISHED

BY

PROF. A. CHAKRAVARTI, M.A., I.E.S.

Principal, Government College, Kumbakonam.

1936

3362

COPYRIGHT
ALL RIGHTS RESERVED.

DEDICATED
TO
MY MOTHER.

PREFACE.

The work that is now offered to the public is a well-known Tamil Classic. Why I have undertaken to edit this, instead of leaving it to more competent Tamil scholars, is due to two facts. One, scholars who have had the manuscript with them for several decades have not made up their minds to publish the work for some reason or other; and secondly the knowledge that there were only three or four manuscripts extant, naturally implied that if these few manuscripts were lost or destroyed, the work itself would be lost to the world like the celebrated classics, Kundalakêsi and Valayâpathi. Hence I have ventured to publish this work so that it might be available to the Tamil public. The original as well as the commentary are of such literary merit that the Tamil public would gladly welcome this work. It is mainly intended to expound the doctrine of Ahimsa, in all its aspects and from the same point of view it critically examines other systems of Indian Thought. It is hoped that this work will be of great use in Modern India in as much as it emphasises the doctrine of Non-violence in general and its corollary in special that the social organisation is to be based upon character and merit and not upon birth. Such an appeal to Modern India is certainly of great importance to leaders of thought in their attempt to reorganise the Indian Society and rebuild the Indian Nation.

I am greatly indebted to the following persons for lending their manuscripts to me which were of great use in bringing out this present edition.

1. His Holiness Sri Lakshmisena Bhattaraka
Bhattacharya Swamigal of Mel-Chittamur,
Jain Mutt.
2. Mr. Samantabhadra Nainar of Perumandur.
3. Dakshinatya Kalandhi Maha Mahopadhyaya
Dr. V. Swaminatha Iyer of Madras.
4. Mr. C. S. Mallinath, Editor, Jain Gazette,
Madras.

The manuscripts 3 and 4 were probably copies made from the other two and hence it must be confessed that only two independent manuscripts were available for consultation. Hence it must be admitted that the present edition is not quite satisfactory. Probably it contains number of mistakes and imperfections which could not be rectified as there were no other manuscripts available. No one is more conscious of these mistakes and imperfections than the editor himself. One great defect which deserves to be mentioned specially is the absence of eight stanzas (22 to 29) in the Chapter on Veda Vada. Since these stanzas are absent in all the available manuscripts, the present edition does not contain them with their corresponding commentaries. The editor will feel highly grateful, if any scholar would be good enough to furnish the omitted stanzas.

I have to thank Dr. V. Swaminatha Iyer, Pandit R. Raghava Iyengar and Mr. S. Vaiyapuri Pillai, Editor, Tamil Lexicon for the valuable suggestions they have given me in editing this work. I very much regret to

record the death of Pandit Arumuham Servai who was very helpful to me in preparing the manuscript for the press.

In order to make the contents of the work available to a wider public the Introduction to the work is written in English containing the general purport of the Tamil work. In this connection, I must thank Mr. C. S. Mallinath for getting the manuscript of the Introduction through the press. An index is added to the book and it contains as far as possible all the difficult words and intricate doctrines explained in short. It is not claimed to be exhaustive and such an exhaustive index is not necessary in as much as the original commentary contains all the necessary information.

CONTENTS.

INTRODUCTION.

SECTION I.

	PAGES.
THE EXACT TITLE OF THIS BOOK ...	1
THE AUTHOR ...	5
THE COMMENTATOR OF NEELAKESI ...	11
THE NAME NEELAKESI ...	11
NEELAKESI—THE BOOK ..	20

SECTION II.

BODHISATVA ...	37
THE TEN PARAMITHAS ...	39
SARIPUTTA AND MOGGALANA ...	47
DHARMA PREACHED BY BUDDHA ...	53
THE DOCTRINE OF DEPENDENT ORIGINATION ...	56
NAME AND FORM .	59
THE DOCTRINE OF PANCHA SKANDAS ...	61
THUTHANGAS ...	64
THE EIGHTFOLD PATH ..	69
THE DOCTRINE OF NIRVANA ...	70
THE STORY OF KUNDALAKESI ...	75

SECTION III.

VATTAKA JATAKA ...	85
MATSYA JATAKA ..	86
SASA JATAKA ...	87

MAHAKAPI JATAKA	...	...	...	...	88
SIBI JATAKA	...	...	...	...	90
SANKAPALA JATAKA	...	...	...	...	92
VYAGRI JATAKA	...	.	...	...	94
MAITRIBALA JATAKA	.	...	...	...	100
VISWANTARA JATAKA	...	.	...	...	116
THE BUDDHIST SCRIPTURE	...	...	...	...	127
AHIMSA AND BUDDHISM	..	..	...	...	128

SECTION IV.

CHAPTER	I.	DHARMA URAI	..	..	...	136
„	II.	KUNDALAKESI VADA	...	...	...	141
„	III.	ARKACHANDRA VADA	..	...	...	146
„	IV.	MOKKALAVADA	...	...	...	150
„	V.	BUDDHA VADA	..	...	...	194
„	VI.	AJIVAKA VADA	...	...	...	231
„	VII.	SANKHYA VADA	...	...	...	262
„	VIII.	VAISESHIKA VADA	...	...	...	282
„	IX.	VEDA VADA	...	...	...	306
„	X.	BHUTA VADA	...	..	...	320
BIBLIOGRAPHY	...	...	...	...	...	i

அட்டவணை.

நீலகேசி மூலமும் உரையும்	.... 1—368
கடவுள் வாழ்த்து	 1
அவையடக்கம்.	 15
பதிகம்	 16
தருமவுரைச் சருக்கம்	 17
குண்டலகேசி வாதச் சருக்கம்	 57
அருக்க சந்திரவாதச் சருக்கம்	 87
மொக்கலவாதச் சருக்கம்	 98
புத்தவாதச் சருக்கம்	 197
ஆஜீவகவாதச் சருக்கம்	 274
சாங்கியவாதச் சருக்கம்	 296
வைசேடிகவாதச் சருக்கம்	 314
வேதவாதச் சருக்கம்	 336
பூதவாதச் சருக்கம்	 354
அனுபந்தம்	 369
செய்யுள் முதற்குறிப்பு அகராதி	 446
அரும்பத அகராதியும் விசேஷக்குறிப்பும்	 453

NEELAKESI.

SECTION I.

THE book that is now placed before the public is a matter of heated controversy among the Tamil scholars as to its exact title. This controversy is unfortunately due to the occurrence of a certain word in the closing sentence of each section. At the close of every chapter there occurs the Tamil word “சுருட்டு.” All the manuscripts available to me contain the same word. The term “சுருட்டு” in Tamil means summary or compendium. On account of this significance of the word, which is uniformly used at the close of every chapter, some Tamil scholars have formed the opinion that the present work is a sort of summary of a larger work now completely lost to the world. But this suggestion probably is not quite accurate. The work Neelakesi does not present the appearance of being a summary from a larger work. It possesses completeness and unity, characteristic of any original composition. Hence, the suggestion that it is but a summary of a larger work is to be rejected. It will not be quite accurate to tack on this word “சுருட்டு” in the title of the work and make it Neelakesi சுருட்டு. Some eminent scholars belonging to the opposite camp naturally reject this title for the work, and suggest as an alternative, the word “உதருட்டு” which means enlightenment or dispelling ignorance. This is an ingenious and extremely plausible suggestion.

The term “தெருட்டு” occurs in the text in very many places. Neelakesi's ignorance was dispelled when she met the Jaina yogi Munichandra and when she was instructed by the master to go about the land propounding Jina dharma and dispelling erroneous knowledge. In all such contexts, the term “தெருட்டு” is used in the text; and probably the term “தெருட்டு” may be accepted as preferable to the rival term “திரட்டு.” But when the first sheets were sent to the press in order to steer clear of the controversial matter, the title of the work was left simply as Neelakesi, without either of the qualifying words “திரட்டு” or “தெருட்டு.” What was done as a matter of avoiding controversial matter turns out to be not only the safe course but also the only correct one. Wherever a reference is made to this work in Tamil literature, the work is always mentioned by the single word ‘Neelakesi’ without any qualifying attribute. Even in the two commendatory stanzas added on to the end of this work relating to the commentary, the work is referred to as mere Neelakesi. In the Tamil treatise on prosody named Yâpparungala Vritti, this work is referred to in two places. Speaking about books on philosophical controversy we find the following passage in page 540 of Bavanandam's edition. “தருக்கமாவன :—ஏகாந்தவாதமும் அநேகாந்தவாதமும் என்பன. அவை, குண்டலம், நிலம், பிங்களம், அஞ்சனம், தத்வதரிசனம், காலக்கி முதலிய செய்யுட்களுள்ளும், ஸாங்கிய முதலிய ஆறு தரிசனங்களுள்ளும் காண்க.

In another place in the same, on page 487 “சிந்தாமணி, குளாமணி, குண்டலக்கி, நிலக்கி, ஆமிருதயதி என்பவற்றின் முதற்பாட்டு வண்ணத்தான் வருவன etc.

From these two quotations it is clear that the author of Yâpparungala Vritti knew the work only by the

name Neelakesi, and that scholars about his time knew only this title. Further, the very fact that it is mentioned in association with a number of other works whose names end with "Kesi" such as Kundalakesi, Pingalakesi, Kâlakesi, Anjanakesi etc., makes it quite clear that this work also has been known among the scholars, only as Neelakesi. This is further strengthened by the fact that Neelakesi was intended by its author as a refutation of the Buddhist work Kundalakesi. Hence he coined a title Neelakesi after the model of the work which was controverted by him. Again in the commentary on the work on Saiva philosophy, called Sivagnâna Siddhi, Gnânaprakâsa one of the commentators, quotes copious extracts from Neelakesi both from the commentary as well as the text. He always closes the quotations in these words—Thus says Neelakesi, Thus is found in Neelakesi—and so on. From all these quotations it is quite clear that the work has been known in the literary world only as Neelakesi and the occurrence of the word "நீலகேசி" in the manuscript must be explained by some other reason. The title of the work must be the single word Neelakesi to be in conformity with the other names with the similar termination Kesi.

Having dragged the title away from the field of controversy, we need not trouble ourselves as to the explanation how the word "நீலகேசி" crept into the closing sentence of each chapter. It must entirely be a matter of conjecture trying to account for its occurrence. The commentary is generally known as Samaya Divākara which phrase means "the sun that dispels the darkness in religion." May we not conjecture that the new word added on to the closing sentence probably refers to the

commentary Samaya Divākara? Whether the commentator himself introduced this word or some later disciple of his, it is not possible for us to decide at this moment. If it is agreed that the new term is introduced with reference to the commentary, then we may find justification for both the words. The word “தெருட்டு” will directly bring out the significance of the phrase Samaya Divākara. But, except in one case, in all the other places, the term that is used is not “தெருட்டு” but “தூட்டு.” Can we find any justification for adopting the word “தூட்டு” in preference to “தெருட்டு” by the scholars who prepared the manuscript? I think it is possible to justify even this word and it need not be discarded as the error of the scribe, perpetuated in literature. At the time of the commentator, there must have been a number of works of a similar type, devoted to the examination and criticism of several metaphysical systems, such as Sarvadarsana Sangraha by Sāyana Madhava, Shad Darsana Samuchchaya by Haribadra Suri, and Sarva Siddhānta Sangraha by Sankaracharya. All these works are devoted to the examination of the different darsanas and establishing one system as the siddhānta of the author. Most probably, a similar attitude was taken by the early scholars, even with regard to Neelakesi. It is exactly of the same type as the above mentioned philosophical works. Various rival darsanas are examined and criticised and the darsana accepted by the author is established as the siddhānta. Most probably, some disciple of the commentator added on this word “தூட்டு” with this significance of Sangraha or Samuchchaya. If the term “தூட்டு” is taken to signify sangraha or samuchchaya as used by Sanskrit

writers there is every justification for retaining the word as it is without any alteration, as suggested by some Tamil scholars. Anyhow, here the term is retained as it is found in the closing sentence of each chapter in the manuscripts. As to its exact significance and the cause of its occurrence in the manuscripts it may be left to the Tamil scholars to decide. It is enough to state that the publication before us strictly follows the manuscript.

We know practically nothing of the author of Neelakesi. There is no mention of his name or place or time in the text. The The Author. commentator is also perfectly silent in the matter. Probably about his time the author's identity was completely forgotten. Under these circumstances we have to depend entirely on mere conjecture. There is not even enough circumstantial evidence leading us to a safe conclusion. The only thing that we can be certain of is that the author of Neelakesi must belong to a later period than the composition of the great grammatical work "Tholkappiam" and the two ethical works "Nāladiyâr" and "Kural." The commentator says that "Kural" is his scripture. There is reason to believe that these three were written by Jaina Teachers. The other Jaina works were not in existence. These three works are quoted by the author of "Neelakesi." Hence it follows that he must be acquainted with these works and hence he must be of a later period. Tamil scholars are not quite unanimous about the date of these works. The work on grammar 'Tholkappiam' is certainly the oldest of the three. Chronologically probably Nāladiyâr comes next and then Kural. If we accept the general theory that the

stanzas included in Nâladiyâr were composed by the several Jaina ascetics who migrated to the South under the leadership of Bhadrabâhu on account of a severe famine in the North, then we are bound to assign Nâladiyâr to the 3rd century B.C. about the time of Chandra Gupta Maurya. For Chandra Gupta Maurya was a disciple of Bhadrabâhu and he was one of the congregation that migrated. If the Jaina tradition about Kural is recognised to be valid, then we have to accept its age to be the first half of the first century A.D. Elacharya is supposed to be the author of Kural. Elâchârya is another name of Sri Kunda-Kundâchârya who lived partly in the first century B.C. and partly in the first century A.D. Apart from the Jaina tradition even from the study of the extant Tamil classics, we are bound to assign Kural somewhere about the first century A.D. Hence we can safely assert that the author of Neelakesi must have lived after the composition of Kural. Thus the first century A.D. forms the upper limit of the age of Neelakesi. What about the lower limit? Here we have to depend upon purely negative evidence. Evidently the author is not acquainted with the later Vedânta schools of Sankara, Râmânuja, and Madhwa. Only the earlier schools are mentioned and criticised in the work. The several schools of Indian thought mentioned in Sarvadarsana Sangraha and works of similar type are not alluded to at all in Neelakesi. Probably they were not in existence to be noted by the author of Neelakesi. The important school of Ajivakâs, whose system is elaborately treated in a separate chapter devoted to them was not known to the later writers. The singers of Thevaram hymns mention the

Buddhists and the Jainas constantly as their opponents. Evidently they were not aware of the school of Ajivakâs; for, there is no mention at all about them. But at the time of the composition of Neelakesi the Ajivaka school must have been a prominent one. For the author takes up the examination of that school immediately after Buddhism. We know from ancient records, especially from Buddhist literature, that the Ajivakâs belonged to one of the rival schools of thought, and lived side by side with the Buddhists and the Jains even during the life time of Gautama Buddha and Mahāvira. This school of Ajivakâs is also mentioned in Asoka's inscriptions. This school of Ajivakâs was flourishing in the South side by side with Jainism and Buddhism; this is quite evident from the importance given to that in Neelakesi. This sect must have continued its existence even in the time of the composition of Manimegala; because that school with its philosophy is referred to in the chapter which reviews the various philosophical systems. The system which was so prominent in the South and which competed with Jainism and Buddhism in the race for intellectual contests was completely forgotten about the time of the Thevara hymns. Sambandar and Appar—the two earlier and prominent Thevara singers—do not show any evidence of their acquaintance with the Ajivakâ school. The author of Neelakesi locates the Ajivakâ teacher and his congregation in a suburban village called Samadhandam—somewhere near Kukutanagar which is another name for Worayur—a town in Trichinopoly—which was famous as the capital of a kingdom in the early centuries of the Christian era. That a prominent school of thought which had its centre of activity in the

very heart of the Tamil land should not have been known to the Saiva revivalists of the Thevaram period could be explained only by the supposition that the system was completely forgotten, without leaving any trace at least a couple of centuries prior to the Saivite reformation. Probably this school of Ajivakâs continued its existence in the north long after its disappearance in the South. In Harshacharitra of Bâna there is a reference to the several religious schools at that time. King Harsha, when he goes out in search of his sister, enters into a forest Asrama of Divâkaramitra, where he meets the several congregations belonging to the several religious orders, such as, the Bauddhas, the Jainas, the Bhagavathars, the Vedantins, etc. In this group he finds the Maskarins. Maskari was the founder of the Ajivakâ school and the followers of Maskari are the people referred to in Harshacharitra. In fact the Maskarins are mentioned first in the enumeration of the various religious schools. This proves clearly that the Maskarin school or Ajivakâ sect was a living faith about the time of Sri Harsha in the early part of the 7th century A.D. From these facts we have to conclude that in the South the Ajivakâs were flourishing only in the early centuries of the Christian Era and disappeared afterwards. This will put the lower limit for the composition of Neelakesi somewhere about the 5th century A.D.

In this connection we have to notice a reference to Ajivakâs contained in Sivagnâna Siddhiâr. This work on Saiva philosophy is much later than the Thevarahymus. Here is a chapter devoted to Ajivakâs in the section called Parapakshavâda. This fact will apparently be in conflict with our above conclusion, that

the Thevâram singers were not acquainted with the Ajivakas ; for the latter must have been extinct long before the composition of the Thevaram hymns. This later mention of the Ajivakas need not disturb our conclusion. Both the text and the commentaries on the Parapaksha of Sivagnâna Siddhiâr clearly exhibit the fact that the knowledge of Ajivaka was based on mere hearsay, and was certainly inaccurate. They are quite right as far as their general classification goes. Both the Ajivakas and the Nirgrantha Jainas were ascetics who discarded their clothes. Hence both are referred to by the common appellation Amanas ; but when the author of Sivagnâna Siddhiâr proceeds to examine the systems, he creates evidently the impression that these two are subsets of the same school. The commentators also make the mistake of assuming that the Ajivaka sect is identical with that school of Jainas who did not discard clothes. There are only two sects of Jainas known to history—Digambaras and Swêtâmbaras. The Digambaras are generally referred to as the Nirgranthas throughout the Tamil literature. The author of Sivagnâna Siddhiâr and its commentators rightly use the word Nigandavâdi when they refer to the Digambaras. But they identify Ajivakâs with the Swêtâmbaras as they refer to them as the sect of the Jaina ascetics who wear clothes. This indentification is entirely erroneous. Gnânaprakâsa clearly points out that the Ajivaka sect is different from the Nirgrantha sect. He even quotes Neelakesi and says that the Ajivakâs are Ekantavâdis whereas the Nirgranthas are un-ekantavâdis. This philosophical distinction is fundamental in as much as the term Ekantavâdi is used by the Jaina thinkers to denote all the rivals.

Though Gnânaprakâsa is thus correctly informed as to the difference between the Ajivakâs and Nirgranthâs, he too succumbs to the mistake of maintaining that the former belonged to a sect of the Jaina ascetics who did not discard their clothes. From these facts it is quite clear that the knowledge of the Ajivakâs exhibited in the philosophical work of Sivagnâna Siddhiâr and the commentaries is not quite accurate and is probably based upon pure book knowledge and that too imperfect. Hence our reasoning as to the date of Neelakesi based upon the disappearance of the Ajivakâs remains unaffected.

There is one other point worth mentioning. In the 5th stanza in Neelakesi, the author refers to the fact that he had the benefit of learning the doctrines from Thevar which doctrines he accepted as Pramânîkam—correct. It is a pertinent question to consider who this Thevar is, who figures as the Teacher of our author. It is almost an accepted tradition in Tamil literature that the term Thevar without any qualification always refers to the author of Tirukkural. If the reference in the 5th stanza is accepted to be a reference to the author of Kural, then it may be inferred that the author of Neelakesi was a direct student of the author of Kural, from whom he learnt the several philosophical systems included in this work. It would also follow that the author of Neelakesi was a convert to Jainism and that he learnt the fundamentals of Jaina philosophy from his Guru—the Thevar—the author of Kural. This inference we are constrained to have from the information given in the 3rd stanza of Neelakesi where the author confesses that his story is not based upon accepted religious Agamas of old.

If the conjecture that the term Thevar in the 5th

stanza has a reference to the author of Kural then we have to assign Neelakesi and its author to the 1st century A. D. We have to frankly admit that the whole thing is based upon conjecture, and hence we cannot afford to dogmatically assert anything about the age of the author of Neelakesi.

We are on a surer ground when we begin to talk about the commentator of Neelakesi, who is referred to in the laudatory verses as Samayadivākara-vāmanamuni. In the introduction to Merumandarapurānam, the author of Merumandara is identified with Vāmanāchārya—the commentator of Neelakesi. Since Tamil scholars have accepted this identification to be correct, it is enough here to mention only the relevant facts. This Vāmanāchārya had also another name Malli-senā-Chārya. His disciple was one Pushpasēnāchārya. Irugappa, the commander-in-chief of Bukkarāya, had as his Guru this Pushpasēnamuni. According to Dr. Hultzsch, this Irugappa and his father Chaichappa were ministers under Harihara, the King of Vijayanagar. On epigraphical evidence these are assigned to the 14th century A. D. The complimentary epithet Ubaya-bhāshā Kavi Chakravarti is fully justified by the scholarship and elegance of style exhibited by the beautiful and the sublime *manipravāla* commentary to Neelakesi, which we owe to this Samayadivākara Vāmanamuni. The commentary is known as Samayadivākara Vritti.

The title of the work Neelakesi according to the author is borrowed from the Kāli-Neelakesi of Pazhayanur. This village

The name Neelakesi.

Pazhayanur is referred to as Thenpazhayanur. It no doubt refers to that Pazhayanur adjacent to Tiruvâlangâdu of Thevaram fame. All the Thevara singers have referred to this Pazhayanur in their hymns relating to Thiruvâlangâdu—a village in the North Arcot District. That this Pazhayanur in the outskirts of Thiruvâlangâdu had a famous Kâli temple is evident from the book called Tiruvâlangâdu Sthalamâhâtmyam. According to this work the Kâli of Pazhayanur surrounded by her large army of smaller devatâs was a terror all round since she created a havoc among men and animals in the surrounding area. Even the gods found it intolerable. They all appealed to Vishnu for protection; but Vishnu told the Devas that they must go to Siva for help. For, this Kâli of Pazhayanur had the favour and patronage of Pârvati, Siva's wife. According to Vishnu's advice, they all went to Siva and appealed to him to protect them from the intolerable cruelty of Kâli. Siva instead of waging an open war against Kâli decided upon a stratagem to vanquish her. He challenged her to a contest of dancing to which she readily consented. In the presence of Devas who acted as umpires, the dancing contest was begun. In the beginning Kâli showed herself to be quite equal to Siva and sometimes even excelled Him and the umpires were not in a position to decide in favour of Siva. Finally, Siva had recourse to the Chanda dance. In this dance the dancer had to lift up his leg and whirl round. Kâli being a female Goddess could not follow Siva in this chanda dance by lifting up her leg in the presence of Devas. Hence she had to admit her defeat and recognise Siva as the victor

of the dance—Natarāja. The author of this Sthala-mâhâtmya in his introduction calls this Kâli as Neeli. From this it is clear that the Kâli of Pazhayanur was also known by the name Neeli.

There is also a reference to Pazhayanur Neeli in Gnâna Sambandâ's Thevara. This story of Neeli of Pazhayanur is also referred to by Sekkizhar in his Purana. The story is as follows:—

There was a Brahmin living with his wife happily for sometime. Then he fell into the snare of a prostitute. He lived with the latter and lost practically all his property. The deserted wife went and lived with her parents. The Brahmin having lost all his wealth wanted to get hold of the jewels belonging to his wife. Therefore he went to his wife and coaxed her to accompany him to his village to live with him in peace. But on the way he forcibly took all her jewels and pushed her with her child into a well where she was drowned. In the next birth this Brahmin was born as a Vysya and amassed great wealth as a merchant. He had an advice from a great sage that he should avoid going north in connection with his commercial transactions. For, there was a Fate dogging his footsteps—that was the result of the past. The sage gave a sword which would protect the merchant from any calamity. In the course of his commercial tour this merchant had to go to Pazhayanur one day. This Pazhayanur was the haunt of the pisâcha Neeli which was the form taken by his wife in his pre-birth and who was murdered by him. This Neeli in the form of a woman with her child appeared before the Assembly of the 70 Velâlâs who constituted the Court of Justice. There she appealed to them

thus :—" Oh ! Noblemen, this merchant is my husband. This child is born to him. He has discarded me, has been living with prostitutes ever since. Pray restore him to me." Then they questioned the merchant. He denied everything. He suspected that this woman was the assumed form of an evil spirit and it had been scheming to kill him. The members constituting the Court of Justice had also suspected the motive of the woman ; but she narrated in detail the whole family history of the merchant and cried piteously for restitution. Hence the Court consoled her and assured the merchant that if anything happened to his life, they would be responsible for the calamity. When he was assured of his life, he consented to take back Neeli. Neeli and the merchant had their lodgings separately in a house. Neeli perceiving the magic sword with the merchant, complained to the noblemen of the place that he would murder her. Hence he was asked to deposit the sword with them. The moment the sword was taken away from him, he lost the magic protection given to him by the sage. Neeli had free access and the result was one night the merchant's body was torn open and he was left dead in the house by Neeli who after taking revenge disappeared from the scene. Next morning when the deadbody of the merchant was noticed by the Velâlâs, all the 70 of them true to their word sacrificed their lives by casting themselves in fire. This is the story of the deceitful Neeli, mentioned in Saubandar's Thevara and elaborated by Sekhizshar.

The object of this story evidently is to praise the nobility and honour of the Velâlâs who forfeited their lives in order to keep the honour of their word. It is

quite evident that this Neeli, though an evil spirit, has nothing to do with the Kâli-Neelakesi.

There is an earlier story of Neeli found in Jaina literature. Swami Samanthabhadra in his *Ratnakarandaka Srâvakâchâra*—a book dealing with *Grahassthadharma* according to the Jainas refers to one Neeli as an example of a person who became famous by faithfully observing the *vrata* of *Brahmacharya* characteristic of the house-holder's life. The story of Neeli as narrated by the commentator *Prabhâchandrâchârya* is as follows :—

The city of *Brigukacha* was the capital of *Lâtadesa* ruled over by the King *Vasupala*. In that city there lived a merchant by name *Jinadatta*. He had a daughter named *Neeli* who was extremely beautiful. In the same city there lived another *Cheffy* by name *Samudradatta* and whose wife was *Sagaradatta*. He had a son named *Sagaradatta*. One day when the people of the city were celebrating the *vasanta* festival, this boy *Sagaradatta* happened to come across the beautiful *Neeli*. He fell in love with her and wanted to marry her. *Neeli* belonged to a *Jaina* family while *Sagaradatta* was a member of a *Bauddha* family. The father knew the boy's intention to marry *Neeli*. But he had his own misgivings. For the *Jaina* merchant would not consent to it. The boy insisted on marrying *Neeli*. In order to marry the daughter of a *Jaina* merchant, the boy's father *Samudradatta* had to dissemble that he was also a follower of the *Jaina* faith. Thus by deceit he had the girl married to his son. *Neeli* went to her father-in-law's house. She found to her great surprise and disgust that she was married to a *Bauddha* youth.

But there was no escape from matrimonial tie. She lived with her husband, herself remaining a devotee of the Jaina faith. This the father-in-law and her husband did not very much relish. They wanted to convert her to Buddhism. One day the father-in-law invited a Buddhist Bikshu for dinner, and instructed the daughter-in-law Neeli to prepare meals sumptuously for him. The Buddhists were generally meat-eaters and Neeli being a Jaina by faith could not have any meat preparation. But the father-in-law insisted upon having adequate meat preparation. As a compromise she decided upon the following device.

The Buddhist Bikshus always went about with leather sandals. The Bikshu who was invited as a guest left his sandals in the verandah. Neeli took hold of one of the leather sandals and skilfully prepared a curry which was served to the Bikshu at the time of the meals. The Buddhist ascetic relished it very much and the father-in-law and the husband of Neeli felt very glad that she was willing to prepare meat for the guest. Everything was over. The Bikshu was taking leave of the household. But he could not find one of his sandals ; while all the people were busy searching for the lost sandal, Neeli had to confess that she made use of it in preparing meat-curry for the Bikshu. This enraged the Bikshu as well as her father-in-law. Certainly this was an inexcusable insult offered to the Buddhist Bikshu by a mischievous member of the Jaina school. The father-in-law and the husband of Neeli felt quite aggrieved and as a revenge they accused her of unchastity. When she heard this charge of unfaithfulness to her husband, she in her turn fell into grief. When she was thus

suffering at heart for the false accusation, she heard the consoling voice of a Devata who promised to free her from this false accusation. The device adopted by the friendly Devata was this:—

The gates of the city would be shut up and no one could open it. The people of the city would be thus shut up within the city and no one could enter from outside the city. The people of the city would thus be put to great convenience. The Devata would appear in a dream before the king and inform him that the gates could be opened only when a chaste woman of the city would come and open the gate. The Devata arranged everything accordingly. The city gates were closed tight. The people were put to great distress. The King had the dream as promised. The next morning the King ordered that all the woman in the city should assemble and they should try to open the gate one by one; yet there was no success. Neeli who was condemned for unchastity was the only woman who had not had the turn. At last she was called upon and asked to open the gate. When she just touched the gate, the gates were flung open. The King and the whole city were delighted. They all praised her openly for her chastity though she was unjustly accused by her father-in-law and her husband. These had to hide their heads in shame and had to confess that the charge was unjust and Neeli was pure. This reference to Neeli in Ratnakarandaka Sravakachara takes us to 2nd century A.D.; because that was the period when Swami Samantabhadra lived. We may mention in this connection that Samantabhadracharya was a South Indian and he belonged to Jinakanchi—modern Conjeevaram which

was a centre of Jaina faith in the early part of the Christian Era.

We have to candidly admit that not one of these Neeli stories faithfully answers to our Neelakesi. Samantabhadra's Neeli of course brings out one aspect of Neelakesi story *i.e.*, Neelakesi's opposition to Buddhism. But here Neeli is distinctly a human being and has nothing to do with Neelakesi of Pazhayanur. The Neeli story contained in the Saivite literature agrees with Neelakesi in one aspect. Both are evil spirits haunting about Pazhayanur. Except in this one resemblance there is nothing in common between the two stories. The Sthalamâhatmya of Tiruvâlangâdu indentifies Neeli with Kâli of Pazhayanur. In this respect it is identical with Neelakesi. But the story is afterwards purely mythological leading to Siva's conquest over Kâli in the dance contest. After all, we have to remember that the author of Neelakesi, though he takes her—the Kâli of Pazhayanur—as the heroine of the story, frankly confesses that the story is merely a dream. It is an entirely imaginative creation. He wanted somebody who was revelling in cruelty and himsa to be converted to the doctrine of Ahimsa and to serve as a model of harmony and non-violence. He could not think of anybody else than the Kâli of Pazhayanur. In this connection we have to notice one important fact.

All the Thevaram singers when they refer to Alan-gâdu or Pazhayanur, they refer to the Amman there—the Goddess as Vandârkuzhali. This seems to be an exact Tamil equivalent to the Sanskrit Neelakesi. This probably refers to the conquest of Kâli who was

probably accepted by Siva as her own consort in the form of Vandârkuzhali. From these several unconnected stories about Neeli, we may venture to suggest the following inference as quite probable.

At one time the Kâli temple of Pazhayanur must have been a very old well-known place where animal sacrifices were offered to Kâli. Probably as a result of Jaina influence this Kâli temple was converted into a place of worship according to Jaina doctrine of Ahimsa. The story of Neelakesi evidently suggests some such reform. The Jaina teachers of those periods probably instructed the people to offer clay models of animals, goats, buffaloes, horses, etc. to the Kâli temple to the satisfaction of their vow instead of shedding the blood of live victims. This must have gone on for a few centuries till the period of Saivite revival. Just then this Neeli temple of Pazhayanur which was reformed by the Jaina teachers and brought under their sway of Ahimsa Dharma was taken over by the Saivite reformers and the Goddess of the place elevated to the status of Siva's consort, still retaining the old name Neelakesi translated into the vernacular of the Dravidian people as Vandârkuzhali which term is one of the synonyms found in our work denoting Neelakesi. Such an inference is not altogether unfounded. The place Pazhayanur is situated in Tondaimandalam. Tondaimandalam in the early centuries of the Christian Era was entirely under the influence of the Jainas. The rulers of the country were most of them Jainas. The Saivite reformers had to contend against the opposition of the Pallava King of Conjeevaram who was a staunch Jaina and who evidently wanted to stem the tide of Saiva reformation.

Most of the important Jaina thinkers of the South belonged to this Tondainâdu. Even in the present day, Jains in the south, of the Tamil land, are entirely confined to the villages situated in the Tondainâdu. The famous Jaina-Mula-Sangha presided over by Sri Kundakundacharya had its habitation in southern Pataliputra—the modern Tiruppapuliur—also in the Tondainâdu. We have already mentioned about Samantabhadraswami who was also a native of Tondainâdu which had its capital at Conjeevaram. Thus Tondainâdu had been famous for its Jaina influence for several centuries. Hence the inference suggested by us need not be brushed aside as altogether improbable and unfounded.

The career of Neelakesi need not be examined from a historical point of view since the author himself admits that the whole theme is an imaginary construction. In his own words, it is all a dream and he faithfully narrates the events as he observed in the dream.

Traditionally this work is included among the five minor Tamil classics called Sirupanchakavyam. It is not necessary for us to speak about the literary excellence of the work. It is now placed before the Tamil lovers and they can easily judge for themselves as to its literary importance. Being a book on Philosophy, the author has not got the general literary freedom enjoyed by a Poet dealing with a historical narrative or imaginative fiction. The author of Neelakesi has to attend to the accuracy of the statement and purity of logic more than anything else. This is certainly a literary handicap. In spite of this shortcoming, it must be said that he has succeeded wonderfully well. He has adopted the famous method of

NEELAKESI—
The book.

philosophical dialogue so splendidly used by Plato. The dialogue form adapts itself excellently for philosophical discussion. It introduces the human element in what would otherwise be a dry intellectual dissertation. Plato's dialogue has arisen to the literary eminence of a drama, because of the human characters introduced on the stage. The author of Neelakesi similarly sustains the same dramatic element while trying to present the various philosophical systems and to critically examine them.

The point which deserves notice is the interesting fact that extremely modern and scientific ideas are found scattered throughout the work. In this respect what is merely indicated and implied in the original by the author is elaborately worked out with a wealth of detail and catching illustrations by the commentator.

We need not have a general review of the work in order to elucidate this point. As it is proposed to give a full summary of the work and the several points mentioned therein, it is enough to touch upon a few important topics which are certainly worth mentioning. In the controversy with the Buddhist thinkers who reject the doctrine that plants are living organisms, Neelakesi marshals elaborate arguments to establish the Jaina attitude towards the vegetable kingdom. This is referred to by the technical term *Ekendria Jiva*-living beings having only one sense. The differentiation between growth by external accretion characteristic of inanimate things like ant-hill and growth by internal assimilation characteristic of living organisms and the enumeration of other characteristics which the plant world shares with the animal world, such as, the plants, are subject to disease; that the disease can be cured by administering

curative medicines, that they have their respective cycle of life, that they behave quite like other living organisms with a characteristic re-action, in response to adequate stimulus, that they are capable of curing themselves by internal readjustment and the quoting of the very instance of the plant *Mimosa* which figures so much in the recent researches of Dr. Bose, for the purpose of illustrating the extreme sensitiveness in the plants, are details which would be emphasised in any modern treatise on plant biology. It is interesting to note that these ideas are contained in a Tamil classic several centuries old.

It is no less interesting to note certain facts relating to physical phenomena. In a discussion about sensation and sense stimulus the phenomenon of sound is explained in an extremely modern way. While all the other systems of Indian thought maintain that sound is the characteristic of space or *Akasa*, Jaina system alone maintains the doctrine that sound is the result of concussion of atmospheric molecules with one another, and that it takes time to travel in the medium of atmosphere. In a controversy about sense stimulus and sound which is grouped with visual stimulus by the Buddhist thinkers, Neelakesi in differentiating the two, draws attention to certain important characteristics of sound not found in light. Perception of light is almost instantaneous with the opening of eyes, whereas a sound stimulus proceeding from the same object as light, lags behind; because it takes time to reach the perceiving agent and hence is perceived only sometime after the corresponding visual perception. That sound stimulus is subject to obstruction and reflection by solid object in its path; that the sound perception by the two ears with the characteristic variation in

each, is able to reveal the distance and the direction of the sound producing object are some of the interesting facts noted in this work—facts which are generally found in scientific text-books relating to sound and sound perception.

Lastly we have similar interesting facts relating to Psychology. In contesting the materialism of the Bhûtavâda school, Neelakesi emphasises not only the impossibility of deriving consciousness by any process of physical or chemical activity but also adduces certain interesting arguments generally associated with modern psychic research. One of the arguments generally emphasised by modern psychic research society is the revelation through a medium of some hidden object by a disembodied spirit which alone possessed the secret while alive. This argument which is very often considered as a crucial one by modern students of psychic research is the very argument employed by Neelakesi in convincing the Bhûtavâdi of the reality and existence of the human personality which survives after death.

Our enumeration of these scientific and philosophical doctrines should not keep us away from emphasising the main theme of the work. It is quite obvious that the intention of the author in writing this work is to vindicate the doctrine of Ahimsa. Throughout, the idea that Ahimsa is Paramodharma, is kept in view by the author in his examination of the various Darsanas. More than half the work is devoted to the emphasis of this doctrine and its logical corollary of avoiding meat-diet. It is a well-known fact to students of Indian thought, that Buddhism while preaching the doctrine of Ahimsa, has never given up meat-eating

which ought to be considered as a necessary practical application of the ethical ideal of Ahimsa. Neelakesi throughout her criticism of the Buddhistic argument never fails to emphasise this fact that Buddhism in order to maintain ethical consistency must give up meat-eating and vote for vegetarian diet. The opposition to the Vedavâda school is also based upon the same principle. Religious rituals involving animal sacrifice and the religious scriptures which encourage the shedding of blood in the name of God are *ipso facto* self-condemned according to the Jaina ideal of Ahimsa. No wonder Neelakesi as a devotee of Jainism maintains a non-compromising attitude. Perhaps we are not justified in suggesting that this doctrine of Ahimsa is peculiar and proper to Jainism and that it is not found in any other religion. Such a suggestion would not be true to fact. The very school which is criticised by Neelakesi, Buddhism, has been maintaining the doctrine of Ahimsa as the central doctrine. Among the orthodox *Darsanas* which owe their allegiance to Vedic literature almost all with the exception of Pûrva Mîmâmsa have been maintaining the doctrine of Ahimsa either directly or indirectly, as an essential religious *dharma*. The Sankhya School of Kapila is not in any way behind the Jaina School in its condemnation of animal sacrifice in the name of religion. The Sankhya writers openly condemn the vedic rituals since they involve cruelty to animals. The Yoga school which is another aspect of the Sankhya system completely adopts this anti-sacrificial attitude of the Sankhya school. The most important school of Indian thought—the Vedanta School—it is interesting to note, condemns sacrifice

in unmistakable terms. Sankara in establishing his own doctrine of the realisation of the self by knowledge summarily dismisses the Vedic ritualism as an inferior type of religion not fit for the enlightened one and in one place when he tries to define Dharma, he distinctly identifies it with Ahimsa; for he says "Dharma means Ahimsa-de-dharma." Similarly Ramanuja following the traditions of Bhagavatha cult emphasises Bhakti—devotion to Vishnu as a super-eminent means of salvation, thus completely discarding the vedic ritualism. In the case of Madhwa who is the founder of dualistic Vedanta, we find a complete rejection of animal sacrifice and the introduction of Pishtapasu,—corn flour, shaped in the form of an animal, as a substitute for real animals in sacrifice, probably to satisfy the orthodox and conservative section among his followers, while at the same time, to maintain the doctrine of Ahimsa inviolate. These three great leaders of the Vedanta school have been merely adopting the traditions of the Upanishads which set their face against animal sacrifice and emphasised Atma-Vidya as the ideal, worthy of adoption by the enlightened people. The same attitude you find expressed in the Mahabharata. In the Anusāsana Parva you have one whole chapter devoted to Ahimsa doctrine, and another full chapter devoted to the condemnation of māmsabhakshina or meat-eating. Thus throughout the history of Indian thought this ideal has been kept in veneration by almost all the thinkers of importance. Then where is the difference between the Jainas and the others? What is the differentiating mark of the Jainas on account of which they keep themselves aloof from others and the others in their turn consider them

different from and rival to themselves. It is extremely difficult to answer this question. The only suggestion that we can think of as an explanation is the extremely uncompromising attitude adopted by the Jainas. Their intellectual rigourism and moral puritanism are the only difference that marks them out from the others. Buddhism throughout its career with the proselytising spirit characteristic of missionary movement freely adopted an attitude of compromise and admitted people into its fold freely if they satisfied the one condition, that they would not kill any animal with their own hand. Similarly the other Indian systems of thought recognise the principle of compromise. Ordinarily the doctrine of Ahimsa is to be accepted as the supreme principle in life; but occasionally when any vedic sacrifice is intended, the latter must be given precedence over the former. Thus, Mahabharata—that epic monument of Indian culture—which may also be characterised as a grand monument of thought-contradictions, immediately after praising Ahimsa and condemning mâmsabhakshina, proceeds to set up exceptions to these principles and points out the cases in which violence, himsa, and meat-eating mâmsabhakshina are quite justifiable. It is this attitude of compromise involving sacrifice of fundamental principle that Jainas would never consent to adopt. Logical consistency and ethical puritanism would never appeal to the ordinary masses; for, they will always consider these to be a rigourism unnecessary and uncalled for. Perhaps this explains their loss of ground and their loss of influence in Southern India. The masses under such a rigouristic discipline evidently sought

the welcome relaxation by taking refuge under Hinduism through the influence of the Hindu revivalists.

When we go through the literature of the revival period especially the Thevaram songs, we realise that no other explanation is available for the decline of Jaina influence in the south. Before the period of Hindu revivalism it was a dominant school of thought and religion in South India. That is obvious from the Thevaram songs. The Pallava King at Conjeevaram and the Pandyan King at Madura were the two prominent Kings who shared between themselves practically the whole of South India and both of them were Jains by faith and the Jainas were evidently very influential under their protection and patronage. This is clear from the fact that Sambanda prayed to Siva to equip him with courage to meet the Samanās in debate and to assure him victory over them. Of course he succeeded in his aim by converting the ruler first by working a miracle and thus brought about the down-fall of the Jainas in Pandyan kingdom. Probably the main reason for conversion of the people is that the masses were weary of an extremely rigorous religious discipline imposed by Jaina teachers under which they suffered a good deal of inconvenience. Sambanda devotes invariably a stanza in each *pathika* of his Thevaram, in which he condemns conjointly the Jainas and the Bauddhas. He freely employs uncomplimentary and abusive epithets when he refers to these two sects; but some of the epithets are really instructive revealing the appearance of Bauddha Bikshus and the Jaina yathis. "Jaina sanyasi in renouncing

the world completely discards also clothes whereas the Buddhist sanyasi covers himself with a cloak coloured red. The Sākya ascetic always carries a bowl in which he receives his food and kanji from the householder. The Digambara ascetic having discarded everything goes about nude carrying in his hand only a bunch of peacock feathers. The Buddhist bikshu lives in comfortable vihāras built for their convenience, whereas the Digambara sanyasi spends his time in the performance of tapas in the open, subject to the inclemency of the weather." Sambanda describes these two sects in such vivid manner and also gives an inkling into their behaviour. In one place he says that the Buddhist bikshu praises meat as delicious thing, whereas the Jaina yathi condemns it as sinful. In another place he says that the Buddhist bikshus seek their abode on the sea-shore, so that they may get easily fish to eat, whereas the Jaina yathis prefer to roam about in desolate hills and dales and stay under the scorching sun in the name of tapas. In spite of these antithetic characteristics in appearance and profession, both are considered equally as rivals to the orthodox Hindu system. But the opposition to orthodox Hindu ritualism was probably more pronounced in the case of Jainas. For, in the pathika 366, where Sambanda prays to Siva to instil in him the courage to meet the Jainas gives the reasons why the Jainas deserve to be defeated. "They always condemn Vedic yāgās. They never accept in their conduct Vedic dharmas. They never study the Vedas studied by the Brahmins, nor do they study the several angas

associated with Vedas. They have as their aim in life to condemn the vedic rituals and vedic dharma. They have as their dharma something different from and opposed to the Vedic rituals. Hence they deserve to be destroyed and orthodox ritualism should be restored." Thus it is quite clear that in the eyes of the Hindu reformer—Sambanda, the Jaina teachers deserved to be destroyed, because of their uncompromising antagonism to vedic culture and vedic ritualism. Since he does not give any other reasons on account of which the Jaina influence should be put an end to, we have to accept him at his word. Thus we come back to our old assertion that the Jaina teachers by their tactless antagonism to vedic rituals in their undivided zeal and devotion to the fundamental principle of Ahimsa, they brought on themselves the opposition and finally the crushing hand of the Hindu reformers. But we must leave the question open here, whether in spiritual world as in social, and political world the principle of compromise is desirable or not. Neelakesi certainly adopts the traditional Jaina attitude in as much as it does not encourage the principle of compromise but insist on consistency of conduct with the accepted ethical ideal. Hence it is a work intended to praise the principle of Ahimsa and condemn the practice of meat-eating. All the other philosophical doctrines are examined from this fundamental principle and estimated in accordance with this primary ideal.

In this connection we have to note one important fact. The reference to the Jainas contained in the Thevaram hymns as well as in other orthodox Hindu literature is very often misunderstood by scholars

engaged in research work relating to past Indian History. That the Jaina ascetics were opposed to Vedic sacrifices and that they always preached to their lay disciples not to have anything to do with such sacrifices is certainly a fact to be accepted by all students of Indian History. But this antagonism to Vedic sacrifices on the part of the Jaina teachers is very often interpreted as completely giving up all ritualism of the type associated with fire worship. This mistake is commonly found both among Indian and European orientalists. Whenever they come across any reference to performance of any kind of ceremony which involves making fire, they at once jump to the conclusion that the persons concerned could not have been Jainas. It may be a reference to king's performance of Râjyâbhishekha ceremony found in an inscription or in a classical work of literature. The inference is at once had that the king could not have been a follower of Jainism; for, if he had been one, he would not have performed the ceremony referred to. It is enough to point out here that such erroneous conclusions are the result of imperfect acquaintance with authoritative Jaina works on social and religious rituals. What the Jaina teachers' objected to, from the very early days of Indian History, was the ritualism involving animal sacrifice, but not ritualism as such. This is borne out by the fact that even in the present day the Jainas observe all the necessary ceremony relating to and prescribed for the house-holder such as the birth ceremony, Upanayana,—investing of the sacred thread, marriage etc. In fact, all the 16 samskâras enjoined by the Hindu Dharmasâstras are

recognised and observed by the Jaina householder even now. The very mantras employed in ceremonies are Vedic *mantras*. The Vedic Devatas themselves are invoked to be present at the ceremony and to accept the offerings. Indra, Varuna, Agni, Vayu, Rudra and such other Vedic deities are generally invoked in ordinary *homas* and other fire sacrifices ordinarily performed in a Jaina household. But what is offered is always ghee and fried rice. Such innocent things are offered to deities and they are supposed to be accepted; for, according to the Jaina worshipper, these deities are the observers of Jinadharma and would not accept anything incompatible with the principle of Ahimsa.

But these ceremonies which are prescribed for the householder are not certainly binding upon the Sanyasi who renounces the world. The Sanyasi who renounces the world in order to perform *tapas* not only leaves behind him the householder's life, but also all the conventional ritualism characteristic of the householder. Such discarding of the conventional rituals is common to all Sanyasis—Hindu and Jaina. Hence it would be inaccurate to maintain that the Jaina teachers preached against ritualism as such. But on the other hand they insisted on an important course of moral discipline associated with proper socio-religious ritualism to be strictly observed by the *grahasta*. Thus the Jaina code of morals is always presented in two sections—one Srâvakadharma for the householder, and the other Yathidharma for the ascetic. Both are based upon the fundamental principle of Ahimsa associated with other principles such as truthfulness, non-avarice, sexual purity, and restriction of personal enjoyment—Ahimsa,

Satya, Astheya, Brahmacharya, and Parimithaparigraha. These are referred to as five vrathas or panchavratas. In the case of the householder, these are interpreted in a limited sense and constitute the five *anuvratas*, whereas in the case of yathis, these are interpreted in their fulness without any limitation and thus constitute the *panchamahavratas*. The householder who is expected to observe the *anuvrata* is again provided with different grades of Sravakadharmā; in fact, the householder, before he qualifies himself for tapas, is expected to have a progressive development as a householder spread over eleven grades of householder's career. Only after he reaches the eleventh grade, he is fit to renounce the world completely and adopt the life of a *tapasi*. Till then he has to train himself by progressive steps in the five vrathas referred to. Till then it is binding on him to maintain all the necessary duties of the householder including the observance of the characteristic rituals. In fact the Jaina teachers have realised the importance of the householder's life as a necessary foundation for the successful carrying out of yathidharma. The yathi, since he renounced everything, must depend upon the 'householder for sustenance. He in his turn must contribute to the intellectual and ethical enrichment of the householder. So organised, the Jaina conception of the society is not far different from the Hindu ideal of social organisation, except in this one fundamental aspect. The Hindu social organisation always emphasised birth as a basis of Varnashramadharma, in spite of dissentient notes raised throughout the history of Hindu Thought. The

Upanishads, the later Vedantic reformers, such as Sankara, and Ramanuja, have always emphasised moral quality as superior to the social privilege of birth. In spite of such important influences, the principle is not recognised by the writers on Dharmasastras ; but in the case of Jainism there is no such emphasis merely on birth. The first three castes—Brhama, Kshatriya, and Vysya—in as much as they have the same ideal of Ahimsa have to adopt practically identical social and religious practices retaining their social difference based upon profession only. These social differences do not stand in the way of their inter-mingling for the purpose of dining and other social functions. Since it was a proselytising religion, it freely admitted into its fold converts from other social orders also. Even a Sudra, non-dvija, when he is admitted into Jaina fold must strictly observe the principle of Ahimsa and its logical corollary of vegetarian diet. He mixes with the other Jaina householders and becomes one of the Srāvakas and obtains the privilege of going through the various stages of householder's life, and even to become finally fit for adopting tapas. Probably it is this implicit recognition of the social organisation together with the associated ceremonies and rituals that is responsible for the survival of the Jainas in modern India, whereas Buddhism which adopted a radical social revolution had been completely swept out of the land of its birth.

The Jaina opposition against social organisation based upon birth is well brought out in Neelakesi when the Vedavâdi insults Neelakesi as a Sudra woman unfit to discuss the merits of Vedas ; she flares up and quotes

verses from some Hindu sastras probably from some forgotten chapters of Mahabharata, to emphasise the fact that even in the Brahminical literature, birth is considered immaterial and that anybody can become a Rishi, provided he obtains the necessary moral qualification. In conclusion, we have to restate the fact that ritualism is not quite foreign to Jainism and what the Jaina teachers preached against was only that kind of ritualism which involved animal sacrifice. This is again borne out by the claim made by the Jainas that originally the Vedas were based upon Ahimsadharma and later on became corrupt by the introduction of animal sacrifice by interested persons and hence they had to reject these corrupt Vedas which were upheld by the persons who did not fully subscribe to Ahimsadharma. Whether it is a historical fact or not, it is not possible for us to decide. But as an indication of the Jaina attitude towards the Vedas and the reason thereof, this story is extremely interesting. We may close this discussion by mentioning this fact that the Jainas repeat the Gayatri mantra during their daily Sandhyavandhanam—of course with the interpretation of the mantra according to their own conception of Jainadharma based upon the Ahimsa principle. These facts constrain us to conclude that the Jaina opposition to Vedic sacrifices complained of by Sambanda in his Thevaram hymns must certainly refer to the Yagas which involve animal sacrifice. It is strange to note that his brother reformer Appar, who was a Jain before he became a Saivite, maintains a different sentiment throughout his hymns. He does not accuse Jains for their opposition to their Vedic sacrifice. But on the

other hand he emphasises the principle of Ahimsa when he speaks of "Dayâmuladharmâ" which is distinctly a Jaina definition of Dharma as a contrast against Hindu conception of Dharma. It is not possible to detect such a sentiment anywhere in Sambanda's Thevara hymns.

In spite of the onslaught inflicted by the Hindu revivalistic movement, the Jains have survived to carry on the banner of Ahimsa up to the present time. The modern renaissance movement certainly indicates a desire for extending the value and usefulness of this principle. The political and social reorganisation demands certainly a wider and a higher appreciation of the principle of Ahimsa. A doctrine which taught its devotees to respect the sanctity of animal life in general has lost its significance as far as human beings are concerned. A person who is the follower of Ahimsadharmâ may scrupulously avoid violence to lower animals and insects. But he may not be alive to the harm caused to the individual human personality, or to social groups who may be treated worse than animals. It is this neglected aspect of Ahimsa principle that is emphasised in the modern movement led by Mr. Gandhi. It is an immutable duty devolving upon the followers of Ahimsadharmâ to restate this fundamental principle with a wider application for the benefit of mankind. Such a restatement is quite necessary for the purpose of giving a lead not only to India to set her house in order, but also to the world abroad consisting of nations accustomed to mangle one another in the scramble for economic aggrandisement, so that they recognise each other's right to exist and to promote universal peace and harmony

among nations. Certainly Ahimsa with this wider interpretation may form the basis for the formation of the new human ideal and a new world religion. For, certainly it requires much greater courage and strength to undergo suffering oneself than to inflict suffering on others. This is a fundamental message of all religions and also of Christianity—a message beautifully illustrated in the person of the founder of that religion. But unfortunately all the so-called Christian Nations of the West which adopted Christianity as their state religion have not understood this fundamental truth. Just at present as a post-war phenomenon the West is hankering after a living ideal by adopting which it hopes to save civilisation from complete destruction. It would not be an unwarranted presumption to suggest that it is the duty of India to give a lead in this matter, because her own civilisation and culture are based upon this principle of universal love, which appears to be the only panacea for all the evils which infest the world at present. Let us hope and pray that India will rise equal to the occasion !

SECTION II.

Extracts from Buddhist literature elucidating the references contained in Neelakesi :—

Before appearing in the world as Buddha he is said to have had a number of previous
Bodhisatva. births in which he qualified himself for the future Buddha-hood. The introduction to the Jâtakâ Tales begins with the story of Brahman Sumêda and his starting point of his pre-Buddhahood career. A hundred thousand cycles ago, there was born in the town of Amara, a brahman named Sumêda. He had vast riches as his private property. He was well-versed in the Vedas and kept every duty of his caste. While he was thus living in plenty and happiness, he began to ponder the nature of Samsâra and the misery involved in births and deaths. "Is existence merely a cycle of birth, old age, disease and death, or is there anything beyond this? Is existence merely exhausted by this foul body the charnel house, or is there any reality behind this? It is impossible to believe that this is the end. There must be some escape from this misery of Samsâra, and I shall make an attempt to discover that." So resolving in himself, he distributed all his wealth among the poor and went about in search of Nirvâna. He went far away from his native land to the foot of the Himalayas; there he built a hermitage for himself, and a hut of leaves. Discarding his clothes, he garbed

himself with the bark of trees and lived in that hermitage in search of the truth. His daily fare consisted of the fruits picked up in the forest. While he was practising the ascetic life, he heard of the great conqueror Deepankara, the Lord of the World. One day when he was out from his hermitage he saw a number of people engaged in clearing a path in the forest area. When he asked them the reason, they replied that they were clearing the path for the great conqueror Deepankara who would walk along that path. When Sumēda heard the word Conqueror, the Buddha, there sprang up in his heart a joy. "Why not I become a Buddha myself? Let me qualify myself for that goal. I shall also work with my hands along with the multitude in clearing the way for the great Conqueror Deepankara." When Deepankara appeared with the throng of ascetics around him the ascetic Sumēda thought that here was his opportunity. "Let the conqueror Deepankara walk over my body and cloth, lest his feet should get miry. This little service to the great Buddha Deepankara may lay the foundation for my own Buddhahood." So thinking he spread his cloth across the path and laid himself down on the foot path and waited for the great conqueror to tread over him. When Deepankara approached this ascetic lying on the ground, he halted and spoke to his congregation, "Here lies one who is going to be the great Buddha of the future. He will be born in the town of Kapilavattu in a Kshatriya family." Thus he foretold the parents, the disciples, and the attendant of the future Buddha; and this message was received with joy by the Brahman ascetic Sumēda. From that

moment; always his heart was set on that one goal of becoming the future Buddha. For several thousands of years he lived a life of strenuous effort acquiring for himself the qualifications necessary for the attainment of Buddhahood. The whole nature seemed to echo the prophecy; plants and trees blossomed forth and appeared to utter "Surely a Buddha Thou Shalt Be."

The ten Pâramithas or the Perfections which constitute the necessary qualifications for Buddhahood :—

The term Pâramitha means perfection or complete happiness. It also occurs in the form of Pârame. These are ten Pâramithas or ten Perfections. These refer to the perfect exercises of the ten principal virtues by the Bodhisatva, as a preliminary condition of his attaining Buddhahood. These ten Pâramithas are as follows :—

The Ten Pâramithas.

1. Dâna Pâramitha, perfect exercise of alms-giving.
2. Sila Pâramitha, perfect exercise of morality.
3. Nikkamma Pâramitha, perfect exercise of the abnegation of the world, and of self.
4. Pragna Pâramitha, perfect exercise of Wisdom.
5. Vîrya Pâramitha, of energy.
6. Ckhanti Pâramitha of patience.
7. Satya Pâramitha of truth.
8. Adittâna Pâramitha, Resolution.
9. Mitta Pâramitha, Kindness
and
10. Upêkka Pâramitha, Resignation or indifference.

Each of these is again sub-divided into the inferior,

the ordinary, and the superior perfection of virtue. Thus ultimately there are thirty different kinds of Pâramithas. For example, the superior kind of Dâna Pâramitha, "consists of gifts of highest order such as the gift of wife and children, the gift of one's own body, flesh, bone, blood and sinews as well as the principle of life, when required." The attainment of Buddhahood with all its super-human attributes, is the result of the consequence of the vast accumulation of merit due to the exercise of these ten Pâramithas. The Jâtakâ Tales and the Chariya Pitaka are full of tales relating to Bodhisatva practising these Pâramithas. The first Pâramitha relating to Dâna or gift, was practised by Bodhisatva during different periods of life. The most important of these Jâtakâ stories relate to King Sivi and the king Vessentera. But the most important one was when the Bodhisatva was born as the wise hare. It was during that period that he offered his own body when a beggar came for food. Similarly, in the case of the second Pâramitha, relating to Sila Pâramitha keeping his precepts of morality. There were a number of births in which this Pâramitha was exercised. But the most important one relates to the Sankapala Birth story when as a Nâga' chief, Sankapala was pierced through with pointed stakes, and hacked to pieces with hunting knives, without being enraged at the ill-treatment. Similarly, in the third case, the perfection of abnegation was practised during several births. But the most important was when he was born as lesser Suta Soma, when he renounced his kingdom as of very little value, and retired from the world, in order to obtain the perfection of abnegation. Similarly, in the

case of perfection of knowledge, it was exercised during several births such as Vidura Panditha, Mahôshata Panditha etc. But the perfection was reached when he was born as Senaka Panditha. Next, Vîrya Pâramitha, the perfection of courage. Though there was no limit to the number of births in which he exercised his Vîrya Pâramitha the perfection was reached when he was born as the Mahâ Janaka when, while crossing the Ocean, he exhibited courage of the highest degree. The perfection of patience was attained in its highest degree when the Bodhisatva was born as Khanti Vâda when he had to endure great suffering in the hands of the King of Benares. Perfection of truth was attained by the Bodhisatva according to the birth story relating to Mahâsautasôma when he kept his promise and offered his life in sacrifice. He acquired perfection of resolution in the highest degree as narrated in the Mooka Pakka birth story. Similarly, he acquired the perfection of good will to all as narrated in the Ekaraja birth story. The perfection of indifference to pleasure and pain, was acquired in the highest degree by the Bodhisatva according to Lomahamsa birth story. After performing all these Pâramithas and attaining perfection in each, Bodhisatva was born as a Deva in the Thushita Heaven. This is the immediately previous birth, to his birth as Buddha in the world. The long period, from the time when he fell at the feet of Deepankara Muni to his birth as a Deva in the Thushita Heaven, is generally referred to as the Distant Epoch.

At the proper time the Gods of the ten thousand worlds approached the Great Being,
 Birth of Buddha. who would be the Buddha, and besought

him to become one. "You fulfilled the ten perfections in order to gain the Buddhahood and to save the world. Sir, it is the proper time for your Buddhahood." The Great Being, in accordance with their requests, examined the proper time and place, and the proper family, and the parents for his Buddhahood. He perceived that it was the proper time when men were in need of wisdom. He chose as his continent India Bhâratavarsha. He chose as the country Madya Desa.

Then he chose as his family, the Sâkyas, a Kshatriya community. The Buddha thought that he should never be born "to the family of a peasant caste, or to the servile caste, but into one of the warrior or of the Brahman caste whichever at the time is the highest in the public estimate. The warrior caste is now the highest in the public estimation, and he will be born into a warrior family and King Suddhâdana shall be my father." Thus he decided his family. Similarly he decided that the Queen Mâya should be his mother whose span of life as Buddha Mâta was perceived to be ten months and seven days. Having made his choice in respect of these five requirements he accepted the suggestion made by the Gods that the time had come for his Buddhahood. Relinquishing his happiness of the Thushita Heaven he entered the womb of Queen Mâya, Queen of Suddhâdana, king of Kapilavattu. From the time of the conception of the future Buddha, the Queen Mâya was protected by four angels. Towards the close of the tenth month of her pregnancy, the Queen Mâya expressed her desire to go to her native town Dêvadâha in order to visit her kinsfolk. "So be it," said the King. The Queen started from Kapilavattu to her own city of

Dēvadāha. On her way she tarried for sometime in the pleasure grove called Lumbini Grove. While she was there in the grove, the future Buddha was born. "Rejoice, Oh Queen, a mighty son has been born to you" were the joyful words uttered by the angels, and the child was carried back to Kapilavattu where he was brought up in a fashion becoming a prince. The soothsayers examining the child foretold that he would be the great Buddha which he would become after renouncing his worldly riches. King Suddhōdana, was rather anxious about this prediction. He wanted to prevent such a calamity. He hoped that his son would succeed him to the throne, and rule over the land discharging the duties of a Kshatriya. Hence the father made all efforts to prevent his son becoming an ascetic. Hence he placed a palace at his disposal, and surrounded with objects and things which would give him an impression that the world was full of happiness and life was worth living. He was brought up in such artificial environment of beautiful and happy things. He had an occasion to go out from his palace into the town where he had opportunities of meeting with things in their proper perspective. There, he saw the world around, and life in reality were not the same as the artificial pleasure garden provided by his father for his sport and life. He realised the artificiality of the surroundings in which he had been brought up. He perceived the naked truth present in life in the city—how the peasant had to toil and till his land for his livelihood, how people had to toil with the sweat of their brow to make a living, how it was the fortunate few that possessed the necessities of life, how

youth and beauty were gradually yielding place to old age and decay, and how finally all beings had the same end in death. 'If this is the nature of reality, if this is the tragedy of life, of what use is it to remain in the palace artificially fitted up by my father in order to divert my attention from things as they are?' There grew in his heart a heaviness of thought directed to the tragedy around his own palace. "Is it meet to live in the midst of happy surroundings artificially fitted up for my benefit, while there is a volume of crying and wailing beyond? Is it any use to enjoy the beauty inside the palace, when there is ugliness all around staring you in the face? Is life within the palace of any worth, when life outside is hotly chased by disease and death?" Thus contemplating, the Sākya prince, resolved to cast away all the pleasant and beautiful things provided by his father and to go in pursuit of a cure for all the ills of life which he realised to be the truth. One night, he makes up his mind to renounce the world, his kingdom, and wealth. He orders his attendant, Channa, to harness his favourite horse. He takes leave of his wife and child in the dead of night, without waking them up. He notices them sound asleep. A look at them, that is enough, and he departs from the King's palace. He mounts up his horse, enters right into the forest, on horseback. In the midst of the forest, he halts, removes all his ornaments, and rich clothes, which he offers to his attendant, orders him to take back the horse to the city, himself adopts the garb of an ascetic and roams about in search of truth relating to life and of man's escaping from Samsāra. Thus the prince becomes a beggar, of his own choice, because he is

of the opinion that the encumbrance of a prince would be an impediment in his search after the truth. After this great retreatment, Buddha in the garb of an ascetic, wanted to go far away from Kapilavattu, lest he be disturbed by his kinsmen Sâkyas. He crossed the river Ganges and went to the kingdom of Maghada, where Srênika Bimbisâra was ruling; the capital of the kingdom was Râjagriha. The Sâkya prince went into the city of Râjagriha and was stopping on the mount Pândava. The King Srênika visited him there, and offered him everything that makes life agreeable—women, riches and pleasures. But the ascetic prince replied that he did not care for the worldly pleasures, for that could not bring him contentment. “I seek to conquer and not to indulge in desires. To be free from sorrow is he who has cast them far away. The treasure of my seeking is that wisdom which knoweth no superior.” The King Srênika left him there with this request; “Sire, when you have reached your goal teach them to me that unsurpassable wisdom.” The ascetic prince, the Buddha to be, promised him accordingly. After this interview he went to the Vulture’s Peak, “Gridra Kûta Parvata” near Râjagriha and there continued his *tapas*. On account of his success in *tapas* he was hailed by his fellow ascetics there as Mahâsramana. But he was not satisfied with that procedure; the ascetics assembled there on the peak were all undergoing self-mortification with the object of becoming either an Indra, a Brahma, or a universal monarch; that he considered not quite satisfactory. Thus from teacher to teacher, from friend to friend, he roamed about. All that he discovered was that some were indulging in extreme

self-mortification in the name of spiritual discipline, and others fully immersed in worldly pleasures, not recognising anything as superior to the pursuit of pleasures. Hence he chose his middle course. Neither severe asceticism and self-mortification, nor sole pursuit of pleasures, would satisfy his thirst for wisdom. When he was thus in pursuit of the great wisdom, Mâra the evil one, attempted to thwart him in his efforts. He carried to him the false news that Kapilavattu was subdued by an enemy, his wife and parents were all taken captives, and the Sâkyas his kinsmen, were in great trouble. But the Sâkya prince-ascetic, the Buddha to be, knew this to be false and remained unmoved. Failing to excite him through fear and pity, Mâra tried the contradictory method. He called his daughters and instructed them to try all their lurements to nullify his contemplation. Even this was in vain. Mâra, the evil one, had to acknowledge defeat. The Devas sang the praise of the Sâkya prince. All the Gods showered down flowers on the conqueror, because of his enlightenment. He became the Buddha, and discovered the cause of existence of old age and death. He saw the continuation of causes and effects which bring about existence, and he saw how the stream of existence should be dried up at the source, thus leading to Nirvâna. After the attainment of Buddhahood the joy he experienced in the new realisation was so great, that he passed seven whole days without partaking of food. When the seven days were passed, he had food offered to him by the Devas which he accepted. Thus under the Bodhi Tree he realised the wisdom, and the idea took possession of his mind that this doctrine of causes and effects must be placed at the

disposal of mankind, out of mercy on the ailing world. Then the Buddha, the enlightened One, left the Tree and went about preaching the Dharma.

There lived at Nalanda, near Rājagriha, a Brahman named Mādhava. He had a son called Kôshṭila and a daughter Sâri. Kôshṭila went to Southern India to study the Lôkâyata system. Sâri married a Brahman from Southern India called Tishya. She had a son named Upatishya, called so after his father. He had another son named after his mother Sâriputta. In a village nearby, there was a purohit whose wife Modgal bore a son. He was called Modgalaputra. He was called Moggalâyana for the same reason. He also became a great master of learning at a very early age. Sâriputta and Moggalâyana were school mates, and became very good friends from early days. This Moggalâyana or Moggalâua, as is in Pâli, decided to renounce the world in order to become an ascetic. Sâriputta, his friend also joined him. Both went to Rājagriha and became disciples of Sanjaya the great teacher who founded a separate school of thought. At the death of the master Sanjaya, they assumed the leadership of the Order founded by Sanjaya. While they were the leaders of the Sanjaya school, they heard of the Buddha, the Exalted One. They went to meet Gautama Buddha who gladly welcomed these two seekers after truth. After entering the Order, these two got to a very high position in the Buddhistic Order. Sâriputta and Moggalâna are generally referred to in Buddhistic history as the model pair, the former so unsurpassable in wisdom, and the latter in magical power.

Several members of the Royal Family became converts and joined this Order. Gautama's own half-brother Nanda was one of the early converts to the Order. He stayed sometime with the teacher. His attachment was rather lukewarm. Prince Nanda was always thinking of his wife Janapathakalyâni. Hence, though he followed the teacher, much against his will, he desired to return to his own home and begin life as a householder. After a few days he expressed his wish to go back and communicated his desire to some of his fellow monks of the religious Order. "Brethren, I am dissatisfied of the religious life ; but I cannot endure to live the religious life any longer. I intend to abandon the higher precepts and to return to the lower life of a lay man." Buddha hearing of this incident, sent for the prince Nanda and asked him whether the report was true that he longed to go back to the householder's life. He answered "Yes" ; but the teacher wanted to cure him of his dissatisfaction. "Why do you intend to resume life of a layman" asked the Exalted One, to which Nanda answered that "when he took leave of his wife Janapathakalyâni she begged of him to return home as early as possible. Hence I cannot endure to lead the religious life any longer." The Exalted One perceived that he was attracted by his wife and hence he wanted to go back to her. By his magic power the teacher transported Nanda to the world of 33 Gods and pointed out the 500 celestial nymphs who were waiting upon Indra the King of Gods. Then the teacher asked Nanda whether he considered his own wife Janapathakalyâni more handsome than the 500 celestial nymphs. Then Nanda was made to realise that the

beauty of Janapathakalyâni was nothing when compared to these celestial beings. He had to acknowledge that his wife had not even a fraction of their beauty. "Cheer up Nanda" replied the Exalted One. I guarantee that you will win these 500 celestial ones. Tempted by this prospect of winning these celestial nymphs, Nanda consented to live the exalted life of a religious mendicant. So Nanda was persuaded not to leave the religious Order by this promise of the celestial nymphs. Nanda's fellow monks in the Order certainly did not appreciate his attitude. He was openly ridiculed as a hireling, as one bought with a price. But, in course of time, Nanda realised the importance of the Religious Order and he confessed, "I am in no way inclined to the life of a layman" and the monks were glad of the real conversion, the change of heart in Nanda.

The Exalted One had recruited to his Orders not merely from such a princely house and other aristocratic families, but also from the lower orders of society even from the ranks of the robbers and dacoits. The story of the conversion of Angulimâla will clearly illustrate this point. The story of Angulimâla as given in the Psalms of the Brothers is as follows:—

In this Buddha age, Angulimâla was born as the son of the Brahman Bârhava. He was the chaplain to the King of Kôsala. On the night of his birth all the armour in the town shone. The King's State armour too shone. The King was nervous and alarmed; the chaplain consulted the stars and concluded that his son was born in conjunction of the thief's constellation; because he was born vexing the king he was named Himsaka. But afterwards he became known as Ahimsaka.

He had the strength of seven elephants. He studied under a teacher at Thakaseela. He respectfully waited on his teacher, so that he was frequently with him at the time of meals. But the other Brahman youths could not endure him, and brought about a discord between him and the teacher. Because of his pupil's great strength the Brahman teacher devised a stratagem for his ruin and said, "Himsaka, you have now finished education as my pupil. I want my honorarium." "Very good Sir, How will you have it?" "Bring me a thousand human right hand fingers as my honorarium"; for the teacher expected that the pupil in trying to fulfil this request would get into trouble. The Himsaka's ruthless nature now had scope for expression. Arming himself well, he went into Jâlini forest in Kôsala, and from a cliff near the high road watched the passers-by and rushing down, would smite off their fingers and hang them on a tree till the vultures and crows had stripped the bones of flesh. Then making a garland of the finger bones he hung it round his shoulders. From that time he was called Angulimâla the 'finger garland.' The roads across the forest became deserted. People were afraid of walking along that road. Then the King proclaimed him an outlaw and sent a strong force to capture the bandit. Angulimâla's mother wanted somehow to save her son from the king's wrath and punishment and implored her husband to inform Angulimâla of the danger and advise him to reform himself. The father would have nothing of that sort. He told her that he being a wicked thief he must certainly be punished. But the mother certainly loved her son. Hence she took provision and set out saying.

“I will meet my son and advise him to give up his wickedness.” Just then the Exalted One came to know of this. “If she goes to him, Angulimāla will certainly kill her to make up his garland of thousand fingers. But this is his last birth. If I don’t go there now, there would be a great calamity. Hence I will anticipate his mother and go to him to preach Dharma.” So after his meal, he walked thirty leagues along the road not heeding the warning of cowherds and others. Now Angulimāla had just seen his mother, and so reckoned on her finger to make up the desired number. Just then the Exalted One appeared between them. Then Angulimāla said, “Why should I kill my mother for finger. Let her live. I shall have the finger of that recluse.” Drawing his sword he stalked the Exalted One. Then the Exalted One exerted such magic power that even though he was walking with his usual pace, he the robber could not overtake him even by running. Panting and treading, unable to lift his feet, he stood like a post and cried, “Stop Friar ” The Exalted One said “Though I walk yet have I stopped and do you Angulimāla stop?” Then the thief thought “They speak the truth, these Sākyan Friars. Yet he says he has stopped whereas it is I who had stopped. What can he mean?” So he asked “Thou who art walking doest say, “I have stopped” and me thou tellest who have stopped, “you have not stopped.” What is the meaning of thy words.” Then the Exalted One replied “Eh Angulimāla—I have stopped everything more towards all living things renouncing violence. But you raise your hand always against your fellowmen. Therefore it is I have stopped but you still go on.” Then

Angulimâla realised that this can be none other than the great Sramana Gautama. "The Exalted One had come here to help me." So the bandit doffed his armour and sword and threw them off down the cliff. Bowing low before the Exalted One, the bandit straightaway sought Buddha's permission to be enrolled as his disciple. Thereupon Buddha, Master of all the world, welcomed him saying, "Come Ye Bikshu." Angulimâla was thereafter given the status of a Bikshu. As a member of the Order he became very pious and devoted. But whenever he went to the town for alms, people remembered him as the old thief Angulimâla and would very often throw stones at him and spurn him. But he patiently put up with that ill-treatment, and fortified his patience. He richly deserved the new name Ahimsaka for now he had not injured any man though he was once an abnoxious bandit, known by the name of finger-wreathed. He became an important leader of the Buddhist Order and gained the love and appreciation of the Master.

"The Master hath my fealty and love ; and
all the Buddha's ordinance is done ;
Low have I laid the heavy load I bore
No cause for re-birth is found in me."

Thus for forty-five years Buddha went about preaching to the people his Dharma till finally he met his end in 483 B.C. in the outskirts of the city of Kûsinâra due to illness brought about by partaking of a meal hard of digestion. The body was cremated with great pomp attended by Ruling Chiefs and nobles. But before his death he organised on strong foundation the

Buddhist Order, the Sanga. Buddha, Dharma and Sanga constitute the three great jewels of Buddhism ; and the Buddhists even to this day, all over the world, worship the Ratnatraya ; Buddha, Dharma and Sanga.

If we transport ourselves to that period in India's history we should perceive a tremendous spiritual excitement all over Aryāvarta.

Dharma preached
by Buddha.

It was a period of the birth of a great religious vision. It was the period marked by the Upanishadic thought. It was also marked by a number of Protestant schools springing up side by side with Upanishadic thought. These Protestant schools together with the Upanishadic organisations were all opposed to the earlier creed of animal sacrifice. What is known as the Upanishadic literature marks the mode of readjustment within the conservative camp. Buddha and other Protestant leaders of Indian Thought represent the extreme left wing. Evidently they were not willing to be a party to any compromise, if compromise would mean the giving up of the principle of Ahimsa. In this opposing camp were probably ranged the early Sāṅkhyas of the Kapila school, the Jainas or the Nigranthas as they were called at that time, and also Gautama Sākya Muni. The last represents the most radical of the Reformers. Gautama Buddha certainly started his career preaching against animal sacrifice. The beautiful story of his going to Benares after the enlightenment to deliver his first sermon on Dharma, and on the way how he met a herd of sheep led by a shepherd to be slaughtered, and how out of pity he followed the flock with a view to save them from sacrifice, all exhibit the fine trait of his own life as well as the importance of his

message to the world. Unlike the various other religions teachers who had the ideal of personal perfection, he was the first to conceive the idea of presenting the Dharma to the masses and thus made religion mainly a matter of social service. It was with this object that he roamed about from place to place till the end of his life. Though it must be admitted that his religion was merely a Protestant Reformation of the early Aryan creed still it must be confessed that in fundamental matters there is a difference between his religion and the pre-Buddhistic thought. In the Upanishadic period the most important concept was "Atma" which was later on identified with Brahman. But Gautama Buddha discarded both. He considered the Brahma ideal as distinctly lower to his own conception of Nirvâna. That was one of the reasons why he seceded from the early ascetics and he made his religion a religion of Anâtma-vâda as a protest against an earlier conception of Atma-vâda. In this respect his philosophical message is almost identical with that of Hume. Both admit only the series of conscious states and beyond the series of conscious states they would not admit a physical reality in the objective world or a Self in the subjective world. Hume's famous declaration that, "Whenever I try to introspectively perceive what is called the Self, I merely stumble upon a particular idea or sensation," seems to be merely an echo of Buddha's message delivered to the world several centuries prior to Hume.

The Aryasatyâs, four noble truths of Buddha's message to the world are (1) Dukka (2) Dukkôtpatthi (3) Dukkanirôdha and (4) Dukkanirôdha Marga (Misery, the cause of misery, getting rid of misery and path to

salvation.) The whole Buddhist philosophy is practically summed up in these four noble truths and all the other doctrines are but the expansion and interpretation of these four noble truths or Aryasatyās.

The first is the realisation of Dukka in Samsāra. Life intrinsically is pain and the *Summum bonum* of life consists in getting rid of this misery. In this respect Buddhism is not alone. This is a common doctrine of all Indian Darsanas, except Chārvākas, who alone maintain that life here is everything and the other world is but a foolish dream. You may say without much exaggeration that this idea forms the turning point in the history of Indian Thought and it is the central idea of the Upanishadic thinking. The Upanishadic schools emphasize this aspect of concrete life. Life here was important according to the pre-Upanishadic thought. In the period of the Mantrās and Brahmanās the thought of the Aryans was mainly directed to prosperity and plenty in this world. They appealed to their Vedic Gods and offered sacrifices to them with prayers to bring prosperity and plenty for themselves and to bring confusion and disorder to their enemies. They were frankly hedonistic. But when we enter the threshold of the Upanishadic world we hear a new voice. Happiness consisting of worldly riches and prosperity would not satisfy anybody. The thinker in the Upanishadic period was always dissatisfied with his environment and was always in search of something far more valuable than worldly wealth. Not even the glory of a crown would be accepted by him as a substitute. Hence this attitude towards concrete life was spurned as worthless trash; and the attempt to peep behind the veil was

evidently the common attitude of all thinkers about the time of Upanishadic period. Gautama Buddha was in tune with the general tendency of the age. But in his exposition of the other three noble truths he differed materially from the other schools. These constitute the differentiating mark of the Buddhistic thought. For his solution of getting rid of misery is quite different from that offered by the rival teachers.

This is called the middle doctrine, the two extremes being, one, that things have being, and the other, things have no being. This doctrine of Pratitya Samutpāda the chain of causation, or the dependent origination, is intended by Gautama to be the solution of the great problem of the origin of evil. It is one of the most fundamental doctrines taught by Gautama. It is as follows :—“ *Acidya Pratyayo Samskāra, Samskāra Pratyayo Viñāna, Viñāna Pratyayo Nāmarūpa, Nāmarūpa Pratyayo Shadāyathanam, Shadāyathana Pratyayo Sparsa, Sparsa Pratyayo Vēdana, Vēdana Pratyayo Thrishna, Thrishna Pratyayo Upādana, Upadana Pratyayo Bava, Bava Pratyayo Jāthi, Jāthi Pratyayo Jarāmaranam,*” which means, on ignorance depends karma, on karma depends consciousness, on consciousness depends the organised being otherwise known as *nāma* and *rūpa*, on *nāma* and form depend the six organs of sense, on six organs of sense depends contact, on contact depends sensation, on sensation depends desire, on desire depends attachment, on attachment depend existence, on existence depends birth, on birth depend old age and death, sorrow, lamentation, misery, grief and despair. Thus this entire aggregation of misery arises.

The origin of evil is thus traced to ignorance or error. But on the complete fading out or cessation of ignorance ceases karma; on the cessation of karma ceases consciousness; on the cessation of consciousness cease *nāma* and form; on the cessation of *nāma* and form cease the six organs of sense; on the cessation of six organs of sense ceases contact; on the cessation of contact ceases sensation; on the cessation of sensation ceases desire; on the cessation of desire ceases attachment; on the cessation of attachment ceases existence; on the cessation of existence ceases birth; and on the cessation of birth cease old age, death and sorrow. Thus does this entire aggregation of misery cease. The word "Dependent" implies the condition or dependence; and it is intended to avoid such heresies as that of the persistence of existence, that existence undergoes changes, due to overwhelming power and self determining existence; with the object of rejecting all such doctrines as to the origin of things, this doctrine of dependent origination is taught by the Buddha. The second word "origination" is intended to reject such heresies as the annihilation of existence, of Nihilism and of the inefficacy of karma. If the elements of being are continually originating by means of antecedent conditions, how can we justify the annihilation of existence or the inefficacy of *karma*? The phrase *Pratitya Samutpāda*, "dependent origination" is therefore intended to avoid the two extremes and to emphasize the middle course which is the truth. It is intended to reject the heretical doctrine of a permanent entity as the basis of experience, that he who experiences the fruit of the deed is the same as the one who performed the deed. And it is also

intended to reject the converse one, that he who experiences the fruit of a deed is entirely different from the one who performed the deed.

What is meant by *Avidya* or ignorance which is said to be the root cause of all misery? Ignorance mainly implies ignorance of the four noble truths, the *Aryasatyâs*, *Dukka*, *Dukkôtpatti*, *Dukkanivarana*, and *Dukkanivarana Mârga*. The wheel of Samsâra is thus caused by *Avidya* or ignorance, and it would come into fullstop only by the removal of ignorance. *Karma* which arises from ignorance is of three kinds, bodily karma, vocal karma, and mental karma. Bodily karma consists of the eight meritorious thoughts which belong to the realm of sensual pleasure and the twelve demeritorious ones. These express themselves through the body. Vocal karma is that which is expressed through voice, and the mental karma consists of the thoughts which spring up in the mind without exciting either the body or the speech. These three kinds of karmas may be generally either good or bad, meritorious or otherwise. How can it be maintained that karma arises from ignorance? Because they exist where ignorance exists, and disappear when ignorance disappears. Consciousness originates from karma. By consciousness is meant the six-fold sensory awareness, vision from the eye, awareness of sound through the ear, odour from the nose, taste from the tongue, touch from contact through the body as a whole, and the inner ideas from the mind. Thus consciousness is named after the particular sense organ through which it arises.

These two indicate any organised being. Human personality is described in terms of *Nāmarûpa*, in

Buddhist thought. Each by itself is ineffective. *Nāma* of its own accord is incapable of moving about. It can neither eat, nor drink, nor speak. The term form denotes the four *bhūtas* which constitute the body. This *Rūpa* by itself is also inert. It can have no desire either to eat, or to drink, or to speak, or to move about. But when these two are combined, then you have a living body. *Nāma* which has the desire to eat, drink, or speak, or move, is able to achieve its object through the vehicle of *Rūpa*. Out of this *Nāma Rūpa* combination, arise the living beings which are capable of activity and awareness. The combination of *Nāma Rūpa* is compared to the Sāṅkhya conception of the Prakṛiti Puruṣa combination, the blind and the lame constituting the human personality. When the organised body is so constituted, there arise the *Shadâyathanas* the six organs of sense. When the six organs are so constituted they are able to bring about contact. The term contact implies two things coming together like clapping of hands. Similarly, each sense organ comes in contact with a corresponding sense stimulus or object. Out of this contact arise sensations which may be pleasant or unpleasant. Out of these affective elements arises desire. These desires may be related to the six kinds of sense objects. Out of this desire arises attachment—attachment leading to the various kinds of sensual pleasures—thus arises the chain of causation leading to *Samsāra*. One who is able to understand the significance of this chain of causation, and how it is fed up by ignorance and desire, is able to attack the root cause and may thus finally escape

Name and Form.
Nāma Rūpa.

from the cycle of Samsâra. One who wants to walk the middle path must therefore prepare himself by avoiding the two kinds of heresies which may lead to the fanatical conduct on the one hand, indulge in sensual pleasures on the other hand. Both must be destroyed by the middle path of conduct leading to Nirvâna.

“ Verily, this *nâma* and form coupled with consciousness, is all there is to be born or to grow old, or to die, or to leave one existence or to spring up in another. It is all that is meant by any affirmation, predication, or declaration, we may make concerning anybody. It constitutes knowledge as full of action and it is all that is reborn to appear in its present shape. Even as the word chariot means that members join to frame the whole, when the groups appear to grow we use the phrase a living being. The different members or elements constitute an organic unity and apart from members, the constituent elements, there is no such thing as substance or an ego. The word chariot is but a mode of expression for the assembled group such as axle, wheels, chariot body, and other constituent members. Similarly, the word house is but a mode of expression for the several building materials used to erect a house. Similarly, the word fist, is but a mode of expression for the fingers in a particular relation. Now exactly the same way are the words living-entity or ego. They are but a mode of expression for the presence of five Skandas. Apart from these five constituent elements there is no basis for such fictions, as I, or ego.” In the absolute sense there is only Nâmarûpa. He who perceives it knows the truth. There is not only no ego there is also no continuous person-

ality : the elements join one another in serial succession, if one element perishes, and another arises succeeding that instantaneously. Therefore, neither as the same nor as a different person do you arrive at the latest aggregation of consciousness. An illustration is given to elucidate this point. Milk changes into curd and from curd you get clarified butter. In exactly the same way do the elements of being, join one another in serial succession, each element having only a moment's existence and giving place to the next one.

The whole reality is analysed into five skandas or the constituent elements, Rûpa, Sagna, Vignâna, Vêdana, and Samskâra. Rûpa Skanda is the basis of the whole of physical universe. The term means, form, figure, or shape. Hence any special object is constituted by this Rûpa Skanda, which generally refers to what are called the *Bhûtas*. This Rûpa Skanda consists of twenty-eight sub-divisions, Earth, Water, Fire, Eye, Ear, Nose, the Tongue, the Body, Form, Sound, Smell, Taste, etc. The first four of these are called Bhûta Rûpas, the remainder are called Upâdêyarûpa. A physical object is also called Ashtaka, the Octad—an aggregate of eight—the four *Bhûtas* and the four sense elements, colour, taste, smell and touch.

The next is Vêdana Skanda :—It is one of the links of the Prattiya Samutpâda. It is of three kinds, Suka Vêdana, Dukka Vêdana, Aduka Asuka Vêdana which mean respectively (pleasurable feeling, painful feeling, and neutral feeling). From the point of view of the sense organs, Vêdana is again sub-divided into six kinds. the feeling element of visual sensation (Chakshu Vêdana),

, the feeling element of auditory sensation (Śôtâ Vêdana), the feeling element of olfractory sensation (Grâna Vêdana), the feeling element of taste sensation (Jihva Vêdana), the feeling element of contact sensation (Kâya Vêdana), the feeling element of inner sensation (Manô Vêdana). These are the six kinds of pleasure-pain elements of sensation springing from the contact of the six senses with the outer world.

*Next is Sagna Skanda :—*The term implies sign or name and refers to a particular aspect of sense perception. This is also sub-divided into six classes according to the different sense organs ; perception springing from the contact of the eye, ear, nose, tongue, touch and mind with the external objects, Chakshu Sanna, Sabda Sanna, Grâna Sanna, Jihva Sanna, Kâya Sanna, and Manô Sanna.

*Next is Samskâra Skanda :—*This term has several different shades of meaning. As a link of the Pratitya Samutpâda it means those traits or dispositions of the mind which bring about the performance of good and bad actions. Practically, it is identified with karma. In this sense, it is of three kinds, Punya Samskâra, Apunya Samskâra, Punyâpunya Samskâra (good traits of mind, sinful traits of mind, and traits of mind leading to inactivity). From another point of view the samskâras are spoken of as three, Kâya Samskâras, Vâchiya Samskâras and Manô Samskâras, (dispositions resulting in good or bad actions, dispositions resulting in good or bad speech, and dispositions causing good or bad thoughts). These are respectively called Kâya Kammam, Vâchiya Kammam and Manô Kammam respectively.

The next is Vignâna Skanda:—It is generally rendered as consciousness. Vignâna Skanda is the most important of the five Skandas, since it refers to the *chétana* aspect of the individual. The nature of human personality rests upon this Vignâna Skanda. Of the five Skandas the first one Rûpa Skanda refers to physical objects. The other four are related to consciousness and of these the Vignâna Skanda is certainly the dominating factor. From the moral point of view, this Vignâna Skanda is of three kinds; Kusala Vignânânam, Akusala Vignânânam, Avyakata Vignânânam, (meritorious thought, de-meritorious thought, and neutral or indifferent thought). As a metaphysical term, "Vignâna" is divided into several sub-clauses. It is not necessary for us to go through all these classes.

The five Skandas together constitute any sentient being. When a man dies the constituent skandas also perish. But, on account of his karma, a new set of skandas immediately comes into existence, and a new person appears here or in another world. This one, though constituted by different skandas, is identical with the person who just died and the connecting link between his death and the new birth being his karma. It is this link of karma that preserves the identity of person through all the countless births and deaths in his samsâra. Hence the perishing of the skandas at the time of death does not mean a real break in the line of existence, for the formation of the new skandas constituting the new personality appears immediately, without any interval between the dissolution of the old skandas and the constitution of the new ones, between the death of the old being and the birth of the new being. But at

the time of Nirvâna, which is the result of complete destruction of karmas, the potentiality for re-birth associated with karmas is completely destroyed. Since the karma is completely destroyed there is no re-birth after attainment of Arhatship. In this case, not merely skandas perish but also the karma with its potentiality for re-birth. Thus the samsâric cycle itself comes to a full stop and it is called Nirvâna which is the ideal of Buddhism.

Next the thirteen ascetic practices of the Thuthânga —the code of moral discipline according to Buddhist Ethics prescribed for the religious mediator. These practices are intended to reduce the personal wants and desires and to promote contentment as a means of religious contemplation. These ascetic practices are thirteen in number and they are intended for those Bikshus who join the Order and who put away the worldly needs of the flesh. These are :--

1. The refuse ragman's practice.
2. Three rober's practice.
3. Almsman's practice.
4. House to house goer's practice.
5. One sessioner's practice.
6. Bowl fooder's practice.
7. Food refuser's practice.
8. Forester's practice.
9. Tree rootman's practice.
10. Open spacer's practice.
11. The Burning grounder's practice.
12. Any bedder's practice.
13. Sitting man's practice.

The meaning of these is as follows:—

1. *Refuse-rag means, any piece of rag found in a refuse heap, or on the road side, or in the burning ground :—* The Buddhistic ascetic is to pick up these rags from such loathsome places and make a clothing out of these. One who has made a robe made of such refuse rags, is known as Refuse ragman ; and the practice of making a robe out of rags picked from rubbish heap is known as Refuse Ragman's Practice.

2. *Three Rober's practice :—*Every Bikshu is expected to have only three robes, the waist cloth, the upper garment, and the shoulder cloth. This being the maximum prescribed for the Bikshu, he is expected to refuse the fourth robe and this practice is known as the Three Rober's practice.

3. *Almsman's practice :—*Alms means whatever morsels of food fall into the bowl carried by the Bikshu. One who gathers alms is called an Almsman. He who observes this practice should not accept food offered at a feast for the whole Order. This practice of rejecting food offered either by invitation or during feast, and accepting only morsels offered as alms is the "Almsman's practice" because he has morsels of alms as his only resource for food. A Brother who is contented with such morsels of alms is certainly independent in his life and forsakes a lust for food. Him the Gods admire for he is free from gain and fame.

4. *House to house goer's practice :—*With the object of gathering alms if one goes from one house to another in an unbroken series he is said to be a house to house goer and the practice is called house to house goer's practice. This is intended evidently to prevent

the Bikshu from choosing the house of a wealthy householder in order to obtain richer food. Irrespective of the status of the householder he is to visit all the houses for obtaining alms in his bowl. This practice is expected to create in the mind of the ascetic an attitude of good-will and impartiality to all the families.

5. *One sessioner's practice* :—One who observes this practice should not eat food at more than one sitting. This is intended to promote moderation in eating. He may eat until he rises up and never afterwards ; and this practice is known as One sessioner's practice.

6. *Bowl fooder's practice* :—Bowl food is food that falls into a single bowl, a second bowl being refused. One who has the habit of accepting such food is a bowl fooder. He is expected to refuse a second bowl as he observes the bowl fooder's practice. This is also intended to promote temperance in eating.

7. *After-food refuser's practice* :—Food that is got later by one while eating his first meal is called after-food. The partaking of that after-food is after-food taking. After-food refuser is one who does not take such after-food. After-food refuser is a name for one who refuses such additional food.

This practice is also intended to promote moderation in eating and contentment.

8. *Forester's practice* :—One who dwells in the forest is a forester and choosing such a habitation is a forester's practice. This implies the refusal of dwelling in a village or town enjoying the privileges of luxuries of a householder. Ascetic discipline must train the individual not to expect such luxuries. Hence he is expected to take his abode in an adjoining forest.

This forester's life is expected to promote the bliss of solitude, and the consequent freedom from the temptations of life.

“At the Forester's battle ground he
conquers ere long Māra and his hosts.

So the wise delight in forester's life.”

9. *Tree rootman's practice* :—This means dwelling at the foot of a tree. One who has the habit of dwelling at such a place is a tree rootman and the practice is called the Tree rootman practice. This implies the absence of a dwelling place. Even as a forest dweller he is expected to put up a hut for his dwelling. A person dwelling under the foot of a tree not only rejects a dwelling place for himself but also possesses further advantage. Being directly in contact with nature he is able to perceive the impermanence of things around him, seeing the old leaf from the tree withering and the tender leave sprouting out would be a constant reminder to him of the transient nature of reality. From this he learns the lesson of impermanence. Therefore the wise do not despise to dwell in isolation at the foot of the tree.

10. *Open spacer's practice* :—This implies discarding even the shade of a tree. One who observes this practice not only refuses a roof over his head but also the shade of a tree. He chooses open space for his dwelling and he is prepared to put up with the inclemencies of the weather. One who observes this practice is known as open spacer. Just as the animals roam about freely in open space, the brother leads an easy home-less life. The vault of the Heaven itself

becomes the roof of his dwelling, the Sun or Moon becomes a lamp or light of his habitation, and he enjoys his life of solitude because of his nearness to nature herself.

11. *The Burning grounder's practice*:—Even in open space a cremation ground is chosen as his habitation. A Bikshu who chooses this as his habitation is the Burning grounder and the practice is the Burning grounder's practice. Even in the burning ground there may be buildings put up by the villagers. But one who observes this practice should not live in such places; for a burning ground means the place where the dead body is cremated. This ascetic practice is indeed rigorous. This practice is intended to remove fear of death in him. Living in cremation ground he has direct knowledge of death which inevitably overtakes every body. That life must inevitably end in death, that the body which is adorned during the life time is but a filthy combination of foul things and hence love of such a body is meaningless, are some of the lessons learnt from the cremation ground. It leads to the rejection of pride of youth, the pride of health, and so on. Hence the Burning grounder's practice bestows manifold merits and qualities.

12. *The any bedder's practice*:—He who observes this practice should be content with whatever dwelling is allotted him by the distributor who says "this is for you." One should be content with what one gets. He should give up the opinion of inferiority or superiority in the matter of residence. So, a wise man ought to be content with any sleeping place and should not complain of inconvenience.

13. *Sitting man's practice* :—A sitting man is one whose habit is to refuse to lie down; that means both day and night he is prevented from spreading himself on a bed. He refuses to lie down because he observes the sitting man's practice. One who observes this practice may rise up and walk to and fro but he should never lie down; for lying down is considered to be a luxury for the ascetic, and promotes the pleasure of a sluggard. Hence the monk is expected to sit cross-legged and keep the light of his Dyâna burning. By thus sitting he is able to avoid the pleasure of sluggishness which is associated with lying down. Thus sitting cross-legged is a necessary condition for contemplation and Dyâna. These are the practices known as *Thuthânga* enjoined for the cultivation of virtue according to the Path of Purity, *Visuddhi Marga*.

Buddha preached the eightfold path as a means of escape from the misery of existence.

The Eightfold Path   These eight constitute the path of virtuous life which is supposed to consist of eight *angâs* or members. Hence the path is called *Ashtânga*. These are :—

1. *Sammaditti* or *Samyakdrishti*, which means right faith. It consists in believing in the four Aryasatyas, misery of existence, the cause of misery, the prevention of misery, and the path to avoiding misery.

2. *Sammasankappo* or *Samyaksankalpo*, which means right thought—determination to get rid of karmas, to obtain freedom from hatred, and to follow the path of Ahimsa—. These are the right thoughts.

3. *Sammarâcha* or *Samyagrâchana*, or right speech.

It consists in avoiding falsehood, back biting, harsh speech, and useless speaking.

4. *Samma Kammānto*, or *Samyak karmānto*, which means right actions. It consists in avoiding injury to sentient beings, and not taking anything which is not given, and avoiding illicit sexual intercourse.

5. *Samma Jīvō* or *Samyak Ājiva*, which means adopting right means of livelihood.

6. *Samma Vāyāmo* or *Samyak Vyāyāma*, right exertion. It consists in the mental exertion to resolve and control harmful thought activities that may not occur in future. To get rid of harmful thought activities, which have already arisen and conversely to promote thought activities in the present and in the future.

7. *Samma Sati*, or *Samyak Smṛiti*, which means right recollection. It consists in remembering the impermanence, impurity etc., of the body and not to have over-attachment to it.

8. *Samma Samāji*, or *Samyak Samādhi*, or the right meditation. The last is elaborately described in Buddhist literature; but it is enough to mention here that it refers to the process of contemplation more or less analogous to yogic ideal to Samādhi, success in which would necessarily lead the person on to Arhatship which is the ultimate Buddhist ideal.

Nirvāna which means extinction, destruction or annihilation is the ultimate goal aimed by the Buddhist. It exactly corresponds to the conception of Moksha in other Darsanas. It presupposes the doctrine that Samsāra is evil. Buddhism starts with the same assump-

The doctrine of
Nirvāna.

tion of the "Sarvam Dukkam, everything is misery." It is the first of the four Aryasatyās, the noble truths which form the foundation of Buddhism. In conformity with other Darsanas, Buddhism which begins with the assumption that existence is misery, also ends by preaching the ideal of Moksha or liberation from existence. This ideal of liberation from existence is always referred to by the term Nibbāna, or Nirvāna, which is the supreme goal to be obtained by the Buddhist. There is a good deal of controversy as to the exact significance of this term Nirvāna. There is a great diversity of opinion among European scholars as to the significance of the term Nirvāna. In the description of Nirvāna found in Buddhist literature, terms which are generally used by other Darsanas are freely used which indicates that Nirvāna means, for the Buddhist, the highest Bliss.

This gives rise to a problem. If Nirvāna means positive state of existence, how could this doctrine be reconciled to the general doctrine of Anātmavāda. The doctrine of Anātmavāda if strictly interpreted, must end in Nirvāna in the sense of annihilation. But if Nirvāna is interpreted as final bliss, you have to postulate a positive being in the state of Nirvāna which should be inconsistent with the general trend of Buddhistic thought. Thus there is the co-existence of two irreconcilable views as to the nature of Nirvāna. ¹ Max-Muller, who was the first to attack this doctrine, maintains that the original doctrine taught by Buddha is that of the entrance of the soul into rest, while the doctrine of annihilation is a perversion introduced by later metaphysicians. ² Dr. Childers in his valuable

article on the subject, in his Pali dictionary, rejects this view and elaborately argues the case for the other side. He maintains that the word "Nirvâna" designates two different things (1) state of bliss associated with the attainment of Arhatship, (2) the annihilation of existence consequent upon the death of Arhat. He proceeds to state the doctrine of Nirvâna as follows :—

"Every being born into the Universe is subject to transmigration. Death is followed by re-birth in a new existence, which might be one either of misery, or of happiness. An insect may be re-born as an angel by the force of karma, or an angel may be hurled down into nethermost hell. The whole sum of sentient existence is suffering, and release from suffering can only be obtained by release from existence. The cause of continued existence is sin. Remove this and you strike at the root of existence. Sin is removed by the four paths of sanctification, and to these entrance is obtained by the sublime eight branch road; by the practice of charity and other good words, by purity in word, thought and deed, and by the exercise of religious meditation, the disciple of Buddha is enabled to escape from the misery of existence. The four paths are the four stages of sanctification, and the fourth and the last stage is the highest which is called Arhatship. Arhatship is final, and perfect sanctification, and it is a state in which merit and de-merit, original sin, desire and attachment, are rooted out; all that binds man to existence, all that leads to transmigration is wholly extinct. The Arhat is still a man though purified and exalted. He cannot sin, for, his heart is purged from every taint of human passion. Free from

the trammels that bind man to earth he has developed Riddhis—supernatural powers. He traverses the air and works great miracles. He scans the thoughts of others, he can recall his own past life in countless existences, he hears the sound in distant spheres, he beholds with divine eye the beings that people Universe, dying and being re-born. In all the vicissitudes of life, his mind preserves his even tenor serene and tranquil. He lives out the span of life rejoicing in the ever-present consciousness that he has triumphed over man's great enemy 'existence.' Death comes at last. But the stage of existence has withered, the lamp of life is burnt out. The Arhat is born no more again. He has attained Nirvâna. He has ceased to exist. A great number of expressions are used with reference to Nirvâna which leave no room to doubt that it is absolute extinction of being, the annihilation of the individual. Thus Nirvâna is called the void, unconditioned abstract, the uncreate, the infinite, the eternal, the formless, the invisible and so forth. And its common synonym is Nirôdha—Bliss. The death of an Arhat is likened to the extinction of a flame, a strongest possible way of expressing annihilation intelligibly to all. Thus to maintain that the goal of Buddhism is a state of blissful exemption from human passion with its Arhatship, are at once confronted by an objection a formidable one that the Arhats die like other men. The great Arhat himself died at the age of 79. He even predicted his own death. To be the ultimate goal of Buddhism Arhatship must be an eternal stage. But since Arhats die, Arhatship is not an eternal stage and therefore it is not the goal of Buddhism. Arhat does not live again

after death. He ceases to exist. There is probably no doctrine more distinctive of Sâkya Muni's original teaching than that of the annihilation of being. To suppose that the Buddhist Nirvâna is the blissful repose of Hinduism is to suppose that Sâkya Muni on a leading question of religious philosophy that of a future state would content himself with borrowing from the creed which it was his mission to subvert." Stating in such emphatic terms the Buddhist ideal of life Dr. Childers tries to explain the difficulty. "Is this discrepancy reconciled?" I reply "the word Nirvâna is applied to two different things (1) to that annihilation of beings which is the goal of Buddhism (2) by the state of blissful sanctification called Arhatship. This fact at once explains the apparent contradiction." Then he gives a number of quotations to show that the term Nirvâna is used in relation to Arhatship also. Since Arhatship automatically leads to complete Nirvâna, naturally there is a tendency to identify cause and effect and both are referred to by the same term by later writers. After using the same term Nirvâna to designate both the stages, differentiating adjectives are added on to the term to distinguish the two Nirvânas, *Sa Upâdhi Sêsha Nirvâna*, *Anupâdhi Sêsha Nirvâna*. Nirvâna with Upâdhis and Nirvâna without Upadhis, with Upâdhis representing the Arhat and without Upâdhis representing the complete annihilation. He considers the later introduction of such ideas as the Adhi Buddha, Dyâna Buddha, and the Worship of Amitâba and Avalôkitêsvara are distinctly modern innovations due to the general religious degeneration of Buddhism. Having defended the doctrine that

Nirvâna means complete extinction, Dr. Childers is not altogether unconscious of the moral difficulties arising from such a religious ideal. But he says "It is not my intention here to discuss the ethical aspect of Nirvâna, and I shall content myself with observing that Christianity with its doctrine of everlasting punishment, can ill afford to reproach Buddhism with their doctrine of annihilation." Thus Dr. Childers withdraws the Buddhistic Nirvâna from the category of the disputed questions. We may add, this seems to be the only interpretation of Nirvâna consistent with the fundamental Buddhistic doctrine of Anâtmanavâda.

Kundalakêsi was evidently one of the important female disciples of Buddha. She was a prominent Sister of the Buddhist Order, and her story is given in *Tèrigâtha* or the Psalms of the Sisters. The story is given in the 46th section of the Psalms of the Sisters, edited by Mrs. Rhys Davids under the heading, "Badra Kundalakêsi, the ex-Jain." After several previous births, in this Buddha era, Kundalakêsi was born at Râjagriha in the family of the King's treasurer. She was named Badra. Born in plenty and prosperity, she grew up surrounded by a large number of attendants. One day, when she was looking through her window, she saw the Chaplain's son Sattuka being led to execution by the city guard, since he was condemned as a highway man by the order of the King. Seeing him, Badra fell in love with him at first sight. She shut herself in her bed-room saying, "If I get him as my husband, I shall live. If not, I shall die." This was reported to her father. Out of great affection for

his daughter, the treasurer heavily bribed the guard, and got the thief released. The released thief was offered the hand of Badra who was bedecked with very valuable jewels. While he was living with his wife in the treasurer's house, there was slight misunderstanding between husband and wife. Sattuka wanted somehow to deprive his wife of her valuable jewels and get away. With this object in view, he said to her, "Badra, when the city guards were taking me to the Robber's cliff I vowed to the cliff deity that if my life were spared I would bring an offering. You do make one ready." Accordingly, she did so, to please him. Adorning herself with all her jewels, she mounted a chariot with him and both drove to the cliff. Sattuka, in order to have her completely in his power, instructed the attendants to stay back. Taking the offering, alone with him, she went up the hill. Since he spoke no word of affection to her, she began to suspect his motive. Reaching the top of the cliff, he instructed her to remove all her jewels and to make a bundle of the same with her outer robe. Knowing his plot, she politely asked him how she had offended him. Then he openly revealed the plot. "You fool, do you fancy I have come here to make offering. I have come here to get your ornaments." But she points out that she herself belongs to him and hence all her ornaments as well. Hence "you may have all the ornaments." But he would listen to nothing of that kind. He made up his mind to walk away with jewels after killing his wife. Then Badra makes a request of him. "Grant me this one wish. Let me make a *pradakshana* to you and worship you before being thrown down from

the cliff." He consented saying "very well." She, thereupon, went round him embraced him in the front, and then as if embracing him from the back, she pushed him over the precipice; and the mountain deity saw her do this feat, and praised her cleverness.

Thus disposing of her husband, Badra did not want to go back to her home. "I cannot in this course of event, go home. I will go hence and renounce the world." So she entered the Order of the Nigranthas. They asked her "in what grade you make renunciation." She replied "in whatever is your extreme creed, in that let me be admitted." They tore out her hair and admitted her as a female ascetic. When the hair grew again in close curls, she was called "curly hair," or Kundalakêsi. During the period of probation, she learnt their doctrines and became well-versed in them. As there was nothing more to be learnt from them, she left them. Going wherever there were learned persons, she learnt their methods of knowledge. Then she became an adept in holding debates with learned men. It was a habit with her wherever she went to make a heap of sand at the gate of the village or the town in which she would set up a branch of a rose apple tree. Then she would instruct the children playing there to watch saying "Whoever is able to join issue with me in debate, let him trample on this bough." She would wait in the village for a week. If nobody dare to trample the branch of the rose apple tree, she would conclude after a week, that there was nobody in the town equal to her, and willing to debate with her. Then, after the lapse of the week, she would take the branch with her and depart from the place. While

she was in her round, thus roaming about from place to place, she came to Srāvasti. At that time the great Buddha was staying in the Jetavana near Srāvasti. Kundalakêsi had set up the rose apple branch at the city gate of Srāvasti. Just then, the apostle Sâriputta, while entering the city noticed the branch put by Kundalakêsi. He had a wish to conquer her. He asked the children playing there, "Why is this bough stuck up here?" They informed him the story of the bough, and how it was put up there by Kundalakêsi, and why it was so put up. Then the elder said, "If that is so, trample on the bough" and the children did so accordingly. Then Kundalakêsi after seeking her meal in the town came out and saw the trampled bough and asked the children who had done it. She heard that it was the elder Sâriputta. She went back into the town Srāvasti and collected a strong gathering around her to witness her debate with the Sâkyan reclause. Thus with a great following she went to Sâriputta, the captain of the Norm, who was seated beneath a tree and greeted him in a friendly manner. Then she asked him, "Was it by your orders that my rose apple bough was trampled down?" "Yes, by my orders." "Then let us have the debate together." "Let us, Badra. Who shall put the questions first and who shall answer?" When it was arranged that Kundalakêsi should put questions first, and the elder Sâriputta began to answer the questions put to him. When she was unable to think of further questions, Sâriputta said "Now, I will put only this question." "Do so, Lord" said Kundalakêsi. Then Sâriputta put this question. "One, What is that?" Kundala-

kêsi was not able to understand the significance of the question and said, "I know not Sir." Then he said, "You know not even this much. How should you know ought else?" and taught her the Law. Then she fell at his feet saying "Lord, I take refuge with you." Then Badra was instructed to go for refuge to the Exalted One, the supreme among men and Gods. She did accordingly. That evening she went to the Master at the hour of his teaching the Law, worshipped him and stood respectfully on one side. Discerning the ripeness of her knowledge the Exalted One said

"Better than one thousand verses where no
profit wings the word.

Is a solitary stanza bringing calm and
peace when heard."

She was thus admitted into the Order by the Master himself as an Arhanta. She went into the Sisters' quarters where she took her abode in the bliss of Nirvâna. Obtaining the ordination from the Master himself, for fifty years she had been a pilgrim in Anga, Maghada, in Vajji, in Kâsi and Kôsala, living on the alms given by the people and wholly free from the bondage of the mind.

This story is also given in Dhammapada Buddhist Legend, Harvard Oriental Series. In this, there is no mention of the fact that Kundalakêsi was originally a member of the Nigrantha Order, before she became an ardent convert to Buddhism. Probably, Kundalakêsi was a historical person. The Tamil work Kundalakêsi to which Neelakesi is an answer, is evidently based upon the career of this Kundalakêsi who was a pro-

minent Sister of the Buddhist Order. The fact that she was a Jain originally probably explains the very sharp criticism found in Neelakêsi.

This account of the conversion of Kundalakesi requires some elucidation. The question put to her by Sâriputta, "*Ekam Nâma Kim*" "One, what is that," is rather cryptic and the sudden collapse of Kundalakesi who was able to ask him thousand questions on philosophical topic also requires elucidation. The footnote on chapter 66 "Psalms of the Sisters" also raises some doubt. "The Jainas do not appear to have been any more monistically or pantheistically inclined than the Buddhists. Hence possibly her lack of ready reply. The system she is said to have acquired cannot well have included the more esoteric and more zealously reserved Brahmanic lore. It is difficult otherwise to imagine her at such a loss, unless because it was of the extreme vagueness of the question. In the beginning there was One only. It is One and he becomes many and so on," This suggestion that the question refers to the Upanishadic doctrine of Brahman and that it was a sort of esoteric doctrine kept as a secret by the Brahmanical teachers cannot stand examination. As a matter of fact, the Upanishadic doctrine of Atman and Brahman was originally associated with the Kshatriya leaders of thought, and we have sufficient evidence in Upanishadic literature to show that the Brahmins well-versed in the old Ritualistic lore had to go to kings like Ajâtasatru and Janaka for the purpose of getting initiated into the so-called mysteries of the Upanishadic thought. This Atma cult which probably originated among the Kahatriyas must cer-

tainly be well-known both to the Jaina teachers as well as the Buddhist teachers. These represent the Kshatriya revolt against the Vedic ritualism of the earlier period. Hence the doctrine must have been quite well-known to Kundalakêsi one of the very learned scholars of those days, and probably of the same type as the woman philosopher Gârgi who figured in Janaka's court. Further it is not likely that Sâriputta who was one of the important Buddhist teachers and who was known by the famous name "The Captain of the Law" would put a question relating to the fundamental doctrine of the Upanishads. Both Sâriputta and Kundalakêsi must have been acquainted with that doctrine and certainly must have rejected it as untrue, both being of the camp of revolters. Hence we have to find an explanation in some other form, where the question will have certainly a significance. The account given above gives us the clue. When Kundalakêsi was directed by Sâriputta to go to Buddha himself to seek admission into the Order, it is said that the Master discerned the high merit of her knowledge. As she was welcomed by the Master she attained Arhatship together with thorough grasp of the letter and spirit of the Law. It is further narrated when she entered the Order as an Arhat the Master himself admitted her; and it is further said, "she abode in the bliss of fruition in Nirvâna." These words are very significant, and we have to find an explanation of the sudden conversion of Kundalakêsi from this clue.

Buddha himself, when he organised the Order, was very reluctant to admit women into the Sanga. But finally he yielded to the importunate requests of his

friends and disciples. He was willing to admit women into the Order provided they were willing to submit to rigorous discipline. Anyhow women were admitted into the Order and they formed an important section of the Buddhist Sanga. But, in the case of Nigranthis, women were admitted into the Order of ascetics from the very beginning. Women had no difficulty in securing admission. But from the very beginning they were under a disability due to an important Nigrantha doctrine which became later a bone of contention between Digambaras and Svetambaras the two later sections of the Jainas due to a schism about the time of Bhadrabâhu. This Nigrantha doctrine is that since women are not fit to adopt the Nigrantha *tapas* they could not become Arhats in the same birth. The Nigrantha *tapas* referred to consists in complete renunciation of worldly things including clothes. This is technically known as Nigrantha Mudra or Digambara Mudra, and the early Nigranthis evidently emphasised this aspect and included in their teachings the doctrine that women were not fit to attain Mukti as women. Learned in all the Sâstras, Kundalakêsi was evidently not satisfied with this inferiority of women according to the Nigrantha doctrine. She must have been too proud to acquiesce in such an inferior status. But in the case of the Buddhists when once they admitted women into the fold they treated them as equals; provided the women kept up all the *silachâras*, they were also equally qualified for Arhatship. This being the case, Kundalakêsi who was on her debating tour visiting all the learned men of the country met Sâriputta at Srâvasti. Sâriputta who must have known the Nigrantha doctrine

very well must have exploited it to the full advantage. Knowing that the lady before him was thoroughly learned in all important philosophical doctrines of the day, he evidently wanted to bring to her consciousness, how with all her scholarship she was not given the status that she deserved, by the Nigrantha teachers to whom she owed allegiance. Hence the question which he put her must certainly have reference to Arhatship. *Ekam Nāma Kim* must be interpreted to mean the state of perfection, the *Paramātmāsvarūpa*, the state of conquering of the karmas and the state of perfect knowledge and perfect bliss. Hence the question refers not to the Upanishadic doctrine but to the state of perfect realisation which was considered to be the goal of life both by the Jainas and the Buddhists as well as by others. Kundalakēsi brought up under the traditions of Nigrantha school must have been taught about the inferior status of women in the Order and must have accepted the doctrine as a Jain female ascetic; with the firm conviction that it was not her lot to know anything directly of the state of Arhatship she would have naturally answered Sāriputta in the negative. But when Sāriputta began his exposition of his Buddhistic doctrine he must have certainly emphasised the fact that the goal was within the reach of women also and this particular lady Kundalakēsi was eminently fit to be one of the Arhats. That would have captured her imagination at once. She must have realised how she was not given her due by the Nigrantha teachers. She herself realised before she started out on her tour that she had no more to learn from them. From the point of view of intellect,

certainly, the male members of the Nigrantha Order associated with her were not in any way superior to herself. From the point of view of moral discipline and devotion to truth she was quite their equal. In spite of such equality she was assigned only an inferior status merely on the strength of difference of sex. When the Buddhist teacher Sâriputta pointed out that sex was no disqualification to Arhatship she must have perceived her opportunity. It is no wonder that she immediately offered herself as a candidate to be admitted into the Order. Knowing her eminent culture, Sâriputta naturally suggested that she must have her ordination directly from Buddha himself. Therefore she was sent to appear personally before Buddha to be admitted into the Order. Then the whole thing is clear. She made her obeisance to the Master and stood on one side. The Master welcomed her. Just then she attained Arhatship, it is said. And therefore she entered the Order as an Arhat, a privilege which she never would have dreamt of obtaining had she remained in the Order of the Nigrantha. That explains her enthusiasm for her new faith. It is just this doctrine of the Nigranthas that is one of the disputed doctrines by the Svetambara Jains who also believe that women are quite qualified to attain Moksha as women. This explanation of the conversion of Kundalakêsi is suggested by the very account given in Thêrigâtha, Psalms of the Sisters.

SECTION III.

*Extracts from Jātaka Tales to illustrate the references
contained in the book.*

1. VATTAKA JĀTAKA.

(No. 35 Cambridge edition of the Jātaka Tales)

This is intended to illustrate the efficacy of prayer technically called in Buddhistic literature as the efficacy of Truth.

Once upon a time Bôdhisatva was born in Maghada as a bird. His parents kept him in the nest where he was fed by them with food brought by them in their beaks. He was still too young to spread his wings and fly through the air. Then, there was a forest fire. All the birds seeing the flames darted out from their several nests flew away and escaped from the fire. The parents of Bôdhisatva were also frightened and flew away leaving the poor young bird in the nest. The Bôdhisatva from the nest saw the flames spreading towards him. He had no power to spread his wings or fly away for safety. While he was thus left destitute by the parents this thought came to him. "In this world there exists what is termed the efficacy of goodness and the efficacy of truth. Many a person attain perfection through the efficacy of goodness and truth. I also shall grasp that. Therefore it behoves me to call to mind the Buddhas of the past and by an act of truth make the flames go back and thus save both myself and the rest of the birds. Therefore he resolved to work that matchless act of truth. With

firm faith in the efficacy of this act of truth he repeated the following stanza.

“ With the wings that fly not and feet that walk not,
yet forsaken by my parents here I lie ;
Wherefore I conjure the dread Lord of Fire Primeval
Jathaveda “ Turn and go back.”

When this verse was sung in prayer, faith had effected the desired result. Fire receded several leagues as if it was quenched by water. Bôdhisatva and all the other helpless birds in the forest were thus saved from destruction by the Bôdhisatva's act of truth

2. MATSYAJĀTAKA.

(No 75 of the Cambridge Edition)

Once upon a time Bôdhisatva was born as a fish in a pond near Srāvasti. Then there was a draught in the land. Crops withered, and tanks got dried up. The fishes and the tortoises in the pond were in great danger of destruction. The fishes and tortoises of the pond in which Bôdhisatva was living were also experiencing great difficulty. Though they got buried in the mire, crows and other birds easily caught them and killed them. Bôdhisatva, out of natural benevolence and mercy, wanted to save his kinsfolk from destruction. Hence he resolved by performing the act of goodness to bring rain from the Heavens and so save all his kinsfolk from certain death. So he came out of the hiding place, looking up to the Heavens, thus he prayed to Pārjanya, King of Devas, “ My heart is heavy for the sake of my kinsfolk. Pray send rain from Heaven. I have been righteous throughout my life, nor have I ever robbed a single living creature

of its life. By the truth of this I pray you to send rain and support my kinsfolk."

Then Pârjanya, the King of Devas, immediately caused a heavy down-pour Grain and relieved all the fish from the fear of death. This tale is also illustrative of the efficacy of goodness of nature, and how it can be of help and service to fellow beings.

3. SASA JĀTAKA.

Bôdhisatva came to live as a young hare and lived in a wood. The hare had three friends, a monkey, a jackal, and an Otter. Hare in his wisdom preached the truth to his three companions, teaching that alms ought to be given, moral law to be observed, and holy days to be kept. They all accepted his admonition. One day Bôdhisatva looking at the moon knew that the next day would be a fast day. "To-morrow is a fast day, let all three of you take upon the moral precepts and observe the Holy day. Alms giving brings a great reward. Therefore feed any beggars that come to you." They readily assented. Each of the three companions, next morning, went out in search of food and each secured food which was kept solely for future consumption, that day being the fast day. Thus they all observed the fast. Bôdhisatva the hare also went out intending to brouse on the Kusa grass. Then he remembered the fast day and thought thus:—"It is impossible for me to offer grass to any beggars. I have no oil or rice or such like thing. If any beggar comes I shall have to give my own body to eat." Sakra, the king of Gods, observing certain symptoms of his throne, discovered the cause of the disturbance, and

resolved to put the royal hare to test. Disguised as a Brahman he visited one after the other the three friends of the hare. Each offered him food but the Brahman said, "Let it be till to-morrow." Finally he went to the hare. Bôdhisatva on hearing what he wanted was highly delighted. "You have done well in coming to me for food. I will grant you a boon that I have never granted before. Go and have logs of wood piled together. Then kindle a fire, and come and let me know. I will sacrifice myself by jumping into the midst of the flames, when my body is roasted you shall eat my flesh and be satisfied." Sakra caused a heap of burning coals to appear and informed Bôdhisatva. Rising from his bed of Kusa grass, he offered his whole body as a free gift and fell on the heap of live coals. But the flame failed even to heat the hair on the body of Bôdhisatva. "The fire you have kindled is icy cold. What is the meaning of this?" Then Sakra revealed himself and told the hare that he had come to put his virtue to the test. Then Sakra said, "Oh Wise Hare, Be Thy virtue known throughout the whole Aeon" and thus made a mark of the hare on the face of the moon.

4. MAHĀKAPI JĀTAKA No. 407.

Once upon a time Bôdhisatva was born as a monkey. In course of time he became the leader of eighty thousand monkeys. There was a mangoe tree on the bank of the Ganges whose fruits had divine fragrance and flavour, and the fruits were also very large as big as a pot. He went with his large retinue to eat the fruits of that mangoe tree. Knowing the excellence

of the flavour, he thought there would be danger some day, hence instructed his followers not to drop down any fruit either in the ground or in the stream. Unluckily, one day a fruit dropped in the water; and the King of Benares who was bathing down in the stream happened to get it. Learning that it was a mango fruit he ate it and discovered its excellent flavour and fragrance. He ordered his forest guards to locate the tree and to guard it. The forest guards reported to the King that the monkeys visited the tree every day and made a havoc of the fruits. The King ordered the forest guards to shoot all the monkeys, so that the fruits may not be eaten by them. One morning when all the monkeys were on the mango tree they were all caught by surprise; the guards were ready to shoot every one of them. In great distress all the monkeys appealed to Bôdhisatva. The monkey king Bôdhisatva consoled them by saying, "Do not be afraid of death; I shall see that every one of you is saved." So saying he thought of a plan for escape. He asked his retinues to bring a long bamboo shoot, long enough to measure the width of the river, tied one end of it to his own body, and the other end to the nearest branch of the mango tree. Thus he thought of making a bridge across the river in order that his disciples should walk across the bamboo bridge and escape. While he attempted to carry out the plan, the bamboo was found a bit too short. Bôdhisatva, therefore, could not jump right across to the other bund. He had to fall a bit short of the bund in a bush. Anyhow the bridge was formed by his miraculous lengthening of his body, and all the monkeys escaped

crossing the river, over the bridge made of the bamboo, as well as of the body of the Bôdhisatva. Thus he allowed everyone of his retinue to escape. But the Bôdhisatva himself was captured by the king's servants. Knowing the story of the capture of the Bôdhisatva the king was very much pleased with the attitude of self-sacrifice shown by the monkey king; he praised the monkey king for having made a bridge himself for the other monkeys to pass in safety, and never caring for his own life. But the Bôdhisatva explained to the king how it was his duty to save his followers. "I fear no pain of death, bonds do not give me pain. The happiness of those was won o'er whom I used to reign." Thus the Bôdhisatva taught the duties of the King to the King of Benares. While preaching, he died. The dead monkey king was buried with all the royal honours. A shrine was built at the Bôdhisatva's burial place. The King accepting the advice of Bôdhisatva ruled over his kingdom righteously and thus became destined for Heaven.

5. SIBI JĀTAKA No. 499.

When the mighty King Sibi was reigning in the city of Arishtapura, Bôdhisatva was born as his son. They called him Prince Sibi. As a prince he had his education at Thakasila. After his father's death he became king himself. As a king he kept the ten royal virtues and ruled the kingdom in righteousness. He caused alms-house to be built in the midst of the city, and he was very munificent in distributing alms and money to the poor. On a full moon day, when he was seated on the royal throne he thought to himself thus :—

"Till now I have been distributing as gifts, money and other things. These things I cannot call my own. I want to give something which is part of myself. This day when I go to the alms hall, I vow that if any one asks a part of my self, even if he should mean my very heart, I will cut open my breast with a knife, and pull forth my heart dripping with blood, and give it to him. If he should name the flesh of my body, I will cut the flesh of my body and give it, and if any man demands my eyes, I will pull out my eyes and give them. Thus he thought to himself, if there be any human gift that I have never made, 'be it my eyes' I will give it now all firm and unafraid." Sakra perceiving his resolution, determined to try him, and in the form of a Brahman, old and blind, he posted himself on a high place when the king came to the alms hall. Sakra stretched out his hand and cried, "Long Live the King." The king seated on his elephant went near him and said, "What do you want Brahman?" "I have heard your fame spread in all parts of the world, Oh Great King. I am blind, and you have two eyes. As I have none, Oh give me one of your eyes I pray." The Bôdhisatva was glad when he heard this. For that was just the thing that he was thinking of. "My heart's desire will be fulfilled to-day. I will give a gift which no man ever gave yet." So he took the Brahman indoors; seating himself on the royal throne, he sent for the surgeon and told him, "Take out one of my eyes." The news spread all over the city; the ministers and the commanders of the army all gathered at the alms hall imploring the king not to do any such thing.

But the king did not heed. He instructed the surgeon not to delay. So the surgeon had to take out one of the eye balls. The eye ball was placed in the great king's hand who said, "Brahman, come here. The eye of the Omniscience is dearer hundred-fold than this eye of flesh." So saying he gave it to the Brahman who placed it in his own socket. With the joy of the gift the king gave the other eye also when it was demanded by Sakra who departed from the king's palace to his own world of Gods. For sometime he thus suffered as a blind man having given away both his eyes. While thus he was leading a blind life, as a reward for his gift the king of Gods restored him both his eyes. Thus the king was able to see once again, and Sakra praised the king of Sibiland for his wonderful gift. Self-sacrifice in a man, mortal living, of all things is most fine. "I sacrificed a mortal eye and received an eye divine." Thus he declared the law to all his people and the people gave alms and did good deeds and followed the righteous way.

6. SANKAPALA JĀTAKA.

(No. 524, otherwise known as *Drishtivisha Jātaka*)

Once upon a time the Bodhisatva was born in the Nāga world as King Sankapala. In course of time he grew sick of this magnificence as a Nāga king. Desiring to be born again as a man he kept the holy days. In order to observe his fast successfully he left the Nāga world and came and stayed on the banks of the river Kannapenna. There he coiled round an ant hill before the high road and the narrow path and resolved to keep the holy day taking upon himself the

moral law. "Those that want my skin and flesh let them take it off." Thus he lay on the top of the ant hill in order to sacrifice himself by way of charity. One day when he was lying there with this moral vow a party of sixteen men from a neighbouring village roamed about in the forest with the object of hunting animals for meat. Without finding anything to hunt they came to the ant hill on which the Nâga king was found coiled. "To-day we kill and eat this Snake King." Fearing to approach him lest he should kill all of them they thought they would pierce him with stakes from a distance before capturing him. It was a great opportunity for the Nâga king. "To-day my desire would be fulfilled. I will be firm in my resolution and offer myself to them as sacrifice. When they strike me with their javelins and wound me in the body I will not open my eyes, nor regard them with anger." The hunters came near him and wounded him in eight different places with sharp stakes. Then when he was disabled he was dragged along by means of strings tied to his body. When they found that he was completely disabled and his head was drooping they pierced his nostrils and inserted a cord through it. Fastening the cord thus, they dragged along the road, the Nâga king with this cord through the nose. The Bôdhisatva never once opened his eyes. For he knew that if he opened his eyes and regarded them, they would all be burnt to ashes. At this moment a land-owner by name Alâra, a citizen of Mithila noticed this cruelty inflicted on the Nâga King by these sixteen ruffians. He released the Nâga King by giving each one of the sixteen fellows handful of gold coins

together with an ox apiece. Thus released, the Nāga king Sankapala went back to his Nāga world. The benefactor Alāra was invited to the Nāga world where he was amply rewarded for his good act. After some time both the Nāga king and Alāra became ascetics and lived in the outskirts of the Himalayas keeping the law and preaching the Dharma.

7. VYĀGRI JĀTAKA.

(No 1. *Jātakamāla* Ed. by Ry. Arisawa Dr. Kern
Harvard Oriental Series Vol. 1.)

Once upon a time the Bôdhisatva was born in a well-known Brahman family, famous for its scholarship as well as righteous conduct. His parents performed his *samskāras* such as the birth ceremony. Naturally intelligent, the boy very soon learnt all the Vedas and Vedāngas according to the traditions of the Brahmanical creed. He very soon rose to the status of an Achārya. In his knowledge of the Vedas, he was equal to Brahma himself, the author of the Vedas. In his command of respect from Kings, he was equal to the King of Kings. He was adored and worshipped by his people, as the Indra among the Devas. In his affection to his subjects and in his eagerness to promote their welfare, he was as their father. Thus he became very great and so loved and respected by his people because of his nobility of nature and righteous conduct. Though he enjoyed all the prosperity of a King, together with the affection of his subjects, still from the very beginning his thoughts were turned otherwise. Because of the acquisition of merits in his previous lives, he was not able to appreciate any

worth in the wealth and prosperity of life even as a King. Life appeared to him to be entirely an insipid affair. Things which would be appreciated and welcomed by ordinary people, appeared absolutely useless to him. His heart was longing for something which he could not derive from his life even as a King. Hence he renounced his kingdom and chose for himself the life of a forester ; accordingly he had as his abode a forest region at the foot of a hill. There, he spent his time, teaching to the people the greatness of Dharma, and the littleness of the worldly riches, the value of humility and charity, and the danger of evil conduct. On account of his greatness in intellect and good conduct, many became his disciples. They were also living in the forest Asrama. His love, goodness, and charity were such that even wild animals living in the forest, were influenced and were tame and harmless. Even the Devatas living in the forest praised him for his good and merciful conduct. Day by day his congregation increased in numbers ; many from towns renounced their worldly possessions and adopted the life of a religious mendicant, and went to the forest to live and learn under the great Acharya. His disciples grew not only in numbers, but also in scholarship and good conduct equally. Thus he was laying out the path of righteousness for the benefit of mankind.

One day, he left the Asrama and went out to the thick of the forest, just in search of solitude to spend a few hours by himself. He had with him only one of his disciples named Ajita. While he was thus roaming about he came near a mountain cave. There he saw

a tigress, which had just given birth to tiger cubs. The tigress appeared to be extremely hungry. On account of hunger, she behaved even contrary to the ordinary maternal instinct. Instead of allowing the cubs to suck, she growled at them when they approached the mother. The hunger instinct in the tigress, completely defeated the maternal instinct. She was even thinking of killing her own cubs to appease her hunger, and the Bôdhisatva saw the tigress in the clutches of hunger, and how she was preparing to eat her own young ones. He was very much perturbed in his heart. The Great Being who had courage to face any kind of horror and misery directed against himself was now quaking in his heart when he observed the tigress devoid of maternal instinct. He drew the attention of his disciple to the tragic situation. He pointed out how self-interest was the ruling power of life. He pointed out how when self-interest was uppermost, it would create such a situation, that even a mother would devour her own young ones. "Escape from the misery of life is just the escape from self-interest. One who becomes a victim to self-interest will have no salvation. Hence please run and bring some meat to appease the hunger of the tigress, in order to save the cubs from certain death. I shall remain here and see that the mother does not devour her young ones, till you bring meat over here." Thus saying he sent out his disciple on an errand of mercy. When his disciple Ajita went away he was alone there face to face with the tragedy of life. He thought within himself thus:—"This body of mine carries within itself the seed of disease and death. It is the source of misery.

It is impure in nature. It is merely an aggregate of a number of impure things. This mass of flesh and blood I have to carry about myself only as a necessary means of good deed. When this is available to me at present, why should I wait till Ajita brings meat? Meat may not be available to him. Further, to carry the body without making use of it for the benefit of others, is not real wisdom. If one keeps quiet in the presence of suffering found in others, it must be due to two causes. Either he must be motivated by self-interest and self-happiness, or even if he is not a victim of self-interest he must suffer from lack of courage to do the right thing. In my case, it is impossible for me to derive any pleasure when others are suffering, and certainly I am in possession of necessary strength and courage to remove all such sufferings in others. Why should I then hesitate to do the right thing? This tigress completely possessed by hunger is going to devour her own young ones. I have the strength and courage to avoid this. If I delay any longer, it would be inconsistent with the ideal of good that I have undertaken to follow. To keep quiet in the face of that great tragedy, and to see the young ones devoured by their own mother, would be the height of sin. It is my duty therefore to divert this calamity. Hence I shall climb up the cliff and cast myself down from the precipice, just at the entrance to the cave, so that the tigress may appease her hunger by feeding on my own dead body. Thus she can save herself from hunger and save her young cubs from certain death. Further this conduct of mine may serve as a model to humanity. People actuated by self-interest may

not have either wisdom to see the good or the courage to carry it out. I shall serve as a model to them. They will realise that it is within the reach of every one to see the good and do the good, if one has only the will. Hence there is the further prospect of serving the humanity by showing them the path of goodness and charity. The good among the people would be glad in their heart to walk in the path of righteousness. The evil-hearted will desist from their wickedness out of shame. The course of conduct that is prospective of so much goodness to the world, this intrinsic capacity to promote virtue and prevent evil, must be immediately carried out without any delay. I am directed to this course of conduct not because of any selfish desire of self-aggrandisement. It is not to strike the imagination of the people and to exact adoration and praise from them. It is not with the object of enjoying future happiness in Swarga; nay, not even the idea of unalloyed bliss, in a state of Nirvâna. These fail to serve as motive in me. Then what is it that drives me to this course of conduct. Nothing but the humble desire to be of service to others, to serve as a means for removing misery and unhappiness around. That, by itself, is sufficiently a high motive. And I know no aim beside that." Thus resolving himself that the highest of service under the sun is sacrifice of oneself for the benefit of others, the great Bôdhisatva climbed up the hill and from the top of the precipice cast his body down as a sacrifice to appease the hunger of the tigress and save her cubs. The Gods praised him for the great sacrifice. The tigress who was all the

while regarding the young ones was surprised at the thud of the falling body, turned back and she saw a dead body within her reach. The struggle between the self-interest, and maternal instinct which delayed her devouring her young ones now was at an end. The maternal instinct was released from the clutches of hunger. The mother was glad that she had her food otherwise. Now, she could appease her hunger, as well as save her young ones. Then she turned to the dead body of the Bôdhisatva and began to feed herself on it. Just at that time the disciple who went in search of the meat returned empty-handed. Where was the master? He could not be found anywhere near the place. When he went near the cave he beheld the strange and wonderful scene, the hungry tigress feeding on his master's body. He realised what has happened. He had a mixed emotion of great joy and sorrow—sorrow because he lost his great and reverend master, and joy because of the wonderful sacrifice made by his master out of his love and charity towards others. "What a Great Being! He could not think of self when he perceived the slightest sorrow in others. What his courage! that he would not hesitate to cast away his own body as food for a hungry tigress. It is really wonderful that a person who was by nature so peace loving, should develop all of a sudden such wonderful courage leading to self-sacrifice. It is an undreamt of heroism in the world. I would consider myself fortunate because of my being his disciple all this while and that I could worship him as my Lord." Thus the disciple worshipped the great Being, the very incarnation of love, love that passeth

understanding. Thus he went about proclaiming among his fellow disciples and friends, the heroism, and courage, exhibited by his Master who did not lose the opportunity of doing good even if it meant certain death to himself.

8. MAITRIBALAJĀTAKA.

(No. 8. *Jātakamāla*.)

Once upon a time the Bôdhisatva was born as a King named Maitribala. He was characterised by love towards all, benevolence and generosity to the needy, and desire to walk in the path of righteousness. Thus he became famous throughout the land on account of his nobility of character. He always identified his own interests with the interests of his subjects. On account of such identification of his personality with his people, his own happiness consisted in promoting their happiness, and their difficulties, he felt as his own. He had his education both intellectual and physical, for the sole purpose of devoting all his resources for the welfare of his subjects. He studied the Nīti sâstras solely with the object of doing good to his people, and of directing them to walk the straight path of righteousness. Hence, he was loved by his own people, and respected by other kings. He had no enemies either internal or external to his state. Hence, his army was but an ornament, or paraphernalia, for his Royalty. He discharged his kingly duties with absolute impartiality, meeting out punishment to the wicked and rewarding the good. He loved his subjects and directed them to good behaviour as an affectionate father to them. It was his pleasure to communicate his own characteristics of truth, benevolence, humility, and wisdom to his people. Thus he

was qualifying himself in an eminent way to attain the wisdom of Buddha in future. While Maitribala was reigning over his subjects, there came to his country five Yakshâs, who were banished from their land by their King on account of some crime committed by them against the state. Yakshâs, by nature, are wicked and cruel; and their whole occupation consisted in inflicting pain on others. When these Yakshâs observed the happiness and contentment of the people ruled over by the king Maitribala, they became envious of the state of happiness and complete satisfaction which they found around them, among the subjects. Hence, they set their heart on mischief. They wanted to create discord between the king and his subjects. But they found no scope for carrying out their mischievous intention. All powers of evil that they were in possession of, appeared to be completely paralysed by the good nature of the King, and the complete satisfaction of his people. They had to acknowledge defeat in their attempt. They counselled with one another that they should somehow find a way to give effect to their evil intention. They disguised themselves as Brahmans, and roamed all over the country, in order to discover some chance of creating trouble. While they were thus roaming about, in disguise, they went into a forest. There, they noticed a cowherd with his herd of cattle. Seated in the shade of a tree, the cowherd was singing himself in joy, absolutely care-free, though he was in a forest. He was adorned with a garland of white flowers which he made for himself. While the Yakshâs observed this cowherd, in such a state of happiness in that forest environment, they were really surprised. They went near him and

asked him, "Oh cowherd, how is it that you are so very care-free and joyful, though you are alone in this forest which is infested with so many cruel wild animals?" The cowherd answered them, "Why should I fear anything?" The Yakshās told him "that the forest area was not only infested with wild animals, but was the habitation of Yakshās, Rākshasās, and Pisāchās, who were, by nature, wicked and whose pleasure was to create trouble and inflict pain on others. Even if one is surrounded by large concourse of people, even if one is blessed with the friendship of the Great and Powerful, even if one is deeply rooted in his yogic dyāna, even if one is by nature a courageous hero, one cannot escape from these Yakshās, Rākshasās, and Pisāchās. This forest is vast and dense. There is not a single human soul here. You are alone here helpss. The sport of Yakshās and Rākshasās consists in hunting human beings and devouring them as their food. When you are in the midst of such terrible sursoundings, how is it that you are heedless of any danger?" Thus the Yakshās described the situation in horrid colours with the object of frightening the cowherd. The cowherd simply smiled and said, "Oh noble Brahmans, You need not be anxious about my safety. I am well protected. Even Indra cannot transgress the fortress of my protection. Rākshasās will feel helpless before that. When I am so guarded by a power which is mighty, and proof against all attack, I need not be afraid of roaming about in this forest alone guarding my herd of cattle. Having nothing to fear, I enjoy myself fully and freely, even my loneliness in this forest. I do not recognise any difference between my home and this

ferest. Both night and day are the same to me, so long as I am taken care of, by that protecting hand." Hearing this, the Yakshâs in wonder, asked him, "What is that protecting hand which you speak of so highly?" The cowherd said in reply, "We have a mighty King. This noble being, who is strong in body, courageous in mind, good at heart, is our sure protection. As long as he is there, we need fear nothing; and further, the cowherd expressed a surprise at their ignorance of such a great being. "Have you not heard of our great King? Is it possible that you are ignorant of his good nature and noble deeds? It is incredible that you have forgotten him altogether. Is it because that you do not care for discovering where good is found or is it due to your indifference to such things? It is certainly a pity that you have had no acquaintance with such a great being. Still, there is chance for you. Still, you can have the honour of making his acquaintance. It is probably because of your good luck, that you have met me. Hence, do not lose this opportunity of acquainting yourself with our noble king." Then the Yakshâs asked the cowherd, "How do you account for such greatness in your king that even the Yakshâs and Râkshasâs are evidently helpless to carry out their wicked intentions of inflicting pain on the people of this land." Then the Gopala answered, "Oh Brâhmanas, this greatness of our King is entirely the result of his own nobility of nature and righteousness of conduct. His strength consists in his love towards his subjects. The army, bearing his standard, is but a royal insignia. Anger is entirely foreign to his nature. No harsh words will escape from his

lips. Promoting the prosperity of his people, he considers his duty. Dharma forms the foundation of his reign. He knows not any crooked method of controlling his people. He uses his wealth for protecting the needy, and for giving alms to those that ask for it. So great in power, so noble in bearing, so righteous in conduct, he has the additional ornament of humility. People, living under the protection of such a noble king, can never be within the reach of the wicked and evil-loving Yakshâs and Rākshasâs. Oh brahmans how is it possible for me a poor cowherd, to describe the greatness of our King? It is not possible for me to communicate even a fraction of his nature. If you are sincerely eager to know about them, you do better go straight to that city, and gain a direct knowledge of our King. There, you can see how the people, by nature, accept and follow the example of the King. How, even as a householder, they try to carry out the ideals and aspirations of the Royal House. How their whole pleasure consists in extending hospitality to their kinsfolk, as well as to alien guests. Their rich clothes, their valuable jewels, their smiling face, will all narrate their prosperity and happiness under the noble ruler. You can directly have the knowledge of the people dancing, and singing, and feasting, so fully expressive of their prosperity and happiness derived in that land of the noble king. If you are really interested in goodness in life, and if you are actuated by desire to know these things, directly get you there without wasting time." The Yakshâs after hearing such a glorious account of the noble king from the cowherd ought to have evinced good

will and admiration towards the noble king. But, In their case, the effect was just the reverse. Wicked and evil-minded by nature, they could not brook the idea of such nobility and righteousness in any person. Hence they began to hate him. The heart of the ruffian is, by nature, evil-disposed to everybody. But, when they hear greatness in any noble soul, the envy and the hatred in the wicked, begin to burn furiously. Therefore, these wicked Yakshâs counselled among themselves that they should somehow bring about the ruin of this King. They were already in the know of the King's munificence and how he distributed alms in his great house of charity. The Yakshâs thought they would make use of this institution to give effect to their evil thoughts. They approached the king and begged him to provide them with food. The King was delighted at the sight of the Brahmans, and instructed his servants to bring food rich and pure and fit for the Brahmans to eat. Accordingly, his servants prepared food as instructed, and offered to these Brahmans who were really Yakshâs in disguise. They rejected it. "This is not fit for us to eat. We will not touch this. A tiger even if it is hungry will never eat grass. Take this away from us." The servants reported this to the King who hastened to the Brahmans who would not eat the food provided for them. "Please let me know what you want. I will have food prepared that is acceptable to you, and if you would kindly let me know your desire." "Oh noble king, you never swerve from the path of righteousness. What we like to have is human flesh, and human blood, quite fresh and hot, just from the living human body. This is what we are accustomed

to eat and drink. And this is what we wish to have now." So saying, the Yakshâs revealed their horrid nature to the King, their wild face, showing the cruel tusks, eyes red with cruelty and anger, everything of the features exhibiting their cruel cannibalic tendency. The King discovered that they were not Brahmaus at all. "These are not human beings. These must be Pisâchâs. That is why they reject the food offered to them. But the King could not refuse any request. He cannot turn down even the unreasonable request and even a cruel cannibalic Râkshasâ's. It is immaterial wherefrom the request proceeds. He must automatically offer the desired thing to the entire satisfaction of the person begging. The food that is prepared for these people will not be ordinarily available to the mild and merciful human being. A weakling can do no harm to others even if he is possessed with hatred. The weakling, by nature, however much he tries to do mischief to others, will not be able to carry out his intention. But, one who is endowed with strength, can easily inflict pain on others. But, if strength is associated with natural cruelty there is no greater danger to the world than this. These cannibalic Yakshâs want human meat and human blood. Mercy is entirely foreign to their nature. Cruelty is their sport, wickedness is their pleasure. What a pity that they are absolutely ignorant of any higher ideal in life. Anyhow, I must fulfil my promise. I must offer them food and appease their hunger, however undesirable it is. How is it possible for me to give them human flesh without killing others? How can I raise my sword against any human being? I dread the very thought of Himsa. But, till

now, no one who came to me praying for a gift, went back empty-handed. They have already expressed through their face how much they are dissatisfied in not getting what they want. Why should I waste time in deliberation? There is only one way by which I can keep my promise and make them satisfied. I shall give them flesh and blood from my own body. There is no other way by which I can satisfy them, and at the same time to serve my ideal of non-cruelty—Ahimsa—. These Yakshās complain that they are suffering from acute hunger. They insist that flesh and blood offered to them must be fresh and hot from the body. If I kill myself and offer my corpse to them to eat, they may reject that, as not being fresh and hot. Hence there is no use of offering them a corpse. Hence, I must be alive, while offering human flesh and human blood. It is quite against my nature, to get such flesh and blood from some other human being. If I delay in offering, these Yakshās may go away in disgust. They will despise me, they will condemn my charity, and benevolence, as merely fictitious. Hence I must do something to satisfy them, and that, quickly. Have I not learnt that human body is merely the hot-bed of disease and decay? Do you not require the aid of a surgeon's knife if there is a boil in your body? What is the source of evil and pain in itself must certainly be got rid of. It is but wisdom to get rid of it, by sacrificing such a thing at the altar of goodness." So having resolved within himself, the noble king, with a joyful heart and smiling face, pointed his own body to the cruel Yakshās and spoke as follows:—"This body made up of flesh and blood exist only for service

to mankind. If I can satisfy you by offering flesh and blood from this body it would immensely satisfy me. Hence this body is yours." Realising that the King was serious, the Yakshâs expressed a desire to have whatever is offered to them. The King was glad that they consented to have the flesh and blood of his own body. He sent for the royal surgeon to cut the arteries in his body, so that the Yakshâs may drink to their fill, hot blood from his body.

The news spread all over the city. The ministers and other noble men of the court ran to the audience hall. They protested against such a decision. They pointed out that it was not fit for a noble King to sacrifice his body for the purpose of satisfying hungry, but wicked Yakshâs. The Yakshâs did not deserve any fair treatment, because of their cruelty and wickedness. Their whole occupation consist in inflicting misery and pain, on the innocent people. Wicked by nature, prone to hunt the poor for sport, absolutely devoid of even an iota of goodness at heart, they do not deserve your sympathy; how is it then that you have decided to sacrifice yourself for the satisfaction of such wretches. This would be the ruin of the whole land. This would break the heart of all your subjects. They would all be drowned in universal sorrow. How can you justify your sacrifice. resulting in so much misery, to your own loving subjects. Merely for the purpose of satisfying the cruel and the wicked, that you should heap the burden of sorrow and misery upon your own affectionate people. is quite inconsistent with your own noble nature. These Yakshâs, are evidently bent on creating mischief among

your people. That is why they have rejected the rich and valuable food that you have offered them. What are we, before you, the wise King, that we should remind you of your noble duty. Yet, our own self-interest, and the interest of the people at large, make us bold to appeal to you in this fashion. Pray desist from ruining the whole land, in order to satisfy these wicked five. If you are not willing to turn them out, "Here we are stout in body full of flesh and blood: Permit us to offer these bodies to them. Let the Yakshās be satisfied. Let the Royal body be preserved for the benefit and happiness of the people in the State." In reply to this request of the ministers the King addressed them as follows:—"Oh Ye ministers! How is it possible for me to say 'no' to a person who begs of something from my hands. I cannot reject any request directly made to me. As a King it is my duty to defend the path of charity. If, as a King, I swerve from the path of righteousness that will certainly be an excuse for my subjects to adopt crooked methods of life. How would you appreciate such a result. Hence in the name of general welfare I cannot withhold my promise. It is because I love my subjects and desire their welfare, that I have decided to part with the flesh and blood of my own body. If I do not keep my promise, and if I attempt to excuse myself out of the difficult situation, where is my much boasted greatness and benevolence. The fact that I do not make use of you in this matter and that I directly undertake to satisfy the Yakshās, need not be interpreted as lack of affection on my part towards my ministers. Nor does it imply on my part any lack

of faith in your loyalty and affection towards the King. It is justifiable to depend upon one's friends only, when one is not able to satisfy the request of beggars himself. So long as it is possible for me to discharge my duties without calling upon my friends to help me, if I transfer my responsibility to my friends, it must be interpreted as shifting my own duty. That is not fair. Hence do not stand between me and my gift. Further these Yakshâs made their request to me and they never approached you with a similar prayer. Hence it is but proper that I should directly satisfy their requests. Hence it is not proper on my part to permit you to give the Yakshâs flesh and blood to appease their hunger. Further it is said that any attempt to dissuade a person from offering charity is not good; and the person who makes such an attempt to thwart charity will not be called a good man. It will be put down distinctly as an evil and such a man will be condemned as an evil person trying to obstruct Dharma. Hence do not try to dissuade me from my resolution. Remember that this kind of dissuasion will be interpreted as wrong on the part of the ministers whose duty it is to see that the King does not swerve from the straight path of Dharma. Listen to my words; here I have a unique opportunity. Heretofore all those that came to me for charity begged only for money or clothes or ornaments. No one came to me with such a request as this. I consider this an important occasion in my life when I shall be put to the test. After all, this body of mine is not such a great thing. It is not going to be an eternal affair. Its impermanence is well-known. Its whole

existence and justification consists in serving as a means for some good. To hesitate to make the best use of it, will be a mean attachment to something which is intrinsically worthless. Delay in doing the good will ultimately end in sinfulness." Thus the King convinced the ministers that they were entirely wrong in their attempt to dissuade him from his act of charity. Immediately he sent for his surgeon and asked him to cut open five of the main arteries of his body. Blood rushed out from these opened arteries. The King addressed the Yakshas, "Here you have what you want. Drink and quench your thirst to your satisfaction. I am glad I have this opportunity of serving the needy." Then the five Yakshâs drank from the five opened arteries the rushing blood from the king's body. The king did not flinch. He enjoyed the whole situation. Out of joy, he did not experience even any fatigue, due to loss of blood. The strength of his mind sustained his body. He felt no pain. The Yakshâs drank to their complete satisfaction and told the King, "We want no more." The king was delighted to hear of the satisfaction of the Yakshâs. The King thereafter took the knife from the surgeon and began to cut pieces of flesh from his body and offered these to the Yakshâs to eat. Even here the strength and courage in mind made the king perfectly immune from any pain when he cut pieces of flesh from his body. On the other hand, he was delighted at the opportunity given to him by the Yakshâs in order to exhibit his unstinting generosity and benevolence. When a person, in the name of Dharma, offers himself as a sacrifice for the benefit of others,

even his enemies would be constrained to admit his good nature and adore his right conduct. Hence when the Yakshâs observed the king thus cutting pieces of flesh from his body and offering them for the purpose of appeasing their hunger, they were lost in admiration and adoration. "What a wonderful behaviour for a mortal! What we see before us, is it real or but a dream! Such a conduct is never associated with a human being." So thinking the Yakshâs were completely changed in their heart, their evil nature disappeared from them, when they were directly in front of such a noble deed. Evil cannot thrive in the presence of goodness and nobility. Hence they all cried "Oh noble King, 'Enough.' Stop cutting your body. We are immensely satisfied. We are glad that we had the opportunity of witnessing such a noble deed!"

So saying, even the wicked Yakshâs were completely changed in their nature and shed tears of joy. They confessed to the King that it was no wonder that he was loved and adored by his subjects; and they began to praise him as follows:—"It is but right that even the Goddess of wealth left her abode of flower to take her habitation with you. Even the land of 'true' Swarga desires to be ruled over by you instar^{ma}, by Indra, God of Gods. Yours is the real kingdom, and you are the real King. Not knowing your greatness, we have done much harm to you. We express our sincere regret and beg you to excuse us. If we have the good fortune to have the friendship of a person like you, we can easily find a method of getting rid of our own evil nature and transport ourselves to the land of the good. The fact that you are prepared

to sacrifice everything, even the flesh and blood of your own body, distinctly points out some great end towards which you set your heart. It is clear that there is something great and noble which you are eager to obtain sacrificing everything that you can call your own. That ideal of yours must certainly be a most valuable thing. Is it the desire of ruling over the whole world as Universal monarch? Is it the wish to command the wealth of the whole world at your feet as the God of Wealth, Kubera? Or is it the desire to be born as Indra to rule over the whole Swarga? Or do you hope to be born as a Brahma; or is it something different from all these much greater and much higher than all these? It is not within our reach to know your aim in life. Pray let us have the benefit of knowing that. Reveal to us that ideal of yours which you prize as most valuable under the Sun."

The King told them in answer as follows:—
 "Oh Brahmans, I will reveal to you the high purpose in life which I adopt as my ideal. Harken unto me. The wealth and prosperity that you find in this world are certainly to be acquired with great effort. But all things in life are intrinsically subject to decay and destruction. One who realises the true nature of such transient things can never find satisfaction in them. This will never lead to peace of mind. When once you attach yourself to these things you will be carried away from misery to misery. Since I am aware of this intrinsic nature of things, how can I aspire to be born as Indra? That would not save me from the cycle of Samsâra. Hence I would not even think of such an ideal. But this should not be understood as an effort to

escape myself from misery from Samsâra and that I aspire to save myself alone from such evil. Such an egoistic ideal does not satisfy me either. Self-interest can never satisfy me. I can derive no pleasure in any egoistic ideal when I am face to face with the struggle experienced by all my subjects floundering in Samsâra. As a result of previous Punya, I am fortunately free from the six kinds of spiritual enemies. I am hoping to develop that universal love which knows no friend or enemy. My whole object is to save all those that are in imminent danger of being drowned in this terrible sea of Samsâra. This is my ideal for which I live, and this is my ideal for which I am prepared to die."

When the Yakshâs listened to these words they were transported with joy, and they begged of the king that they should also have the privilege of being instructed on that path of righteousness. "The path which you have chosen" they said "is certainly fruitful of great benevolence to mankind. There is no doubt about that, hence, let us also be instructed on that path. Till now, we have been ignorant of any distinction between good and evil. Being ignorant of the higher value in life, we have been following the path of evil. We have been inflicting pain on others. We have had Evil as our God. The cause of all this is but our own ignorance. Pray try to remove our ignorance. We will submit ourselves to your rule. You have the right to command us as you do your own subordinate ministers. To be ruled by you, we would consider as our good fortune, and it would be an act of mercy on your part. In our sincerity, we wish to be admitted into the group of your servants. You need have no suspicion about us." The

King noticed their change of heart and admitted them into his fold. He congratulated them for their service to him, for had it not been for their importunate demand for human flesh and blood, he would have had no opportunity of exhibiting his greatness and charity. The king had the satisfaction of offering himself as a sacrifice in the name of charity. The Yakshās themselves had the good fortune of ridding themselves of their evil nature. Then the king addressed them thus :—“ From to-day onwards you must absolutely give up your evil habits. You must give up injuring others even in thought. Don’t desire other man’s property. You must give up the habit of drink.” The Yakshās solemnly promised that they would give up all such evil habits and made *pradakshana* to the Bôdhisatva and disappeared after worshipping him. The whole nature expressed their joy at the wonderful conduct of this Bôdhisatva. The whole world seemed to vibrate with ecstasy, even the Mount Meru oscillating, the divine orchestra sounded ; the trees rained their fragrant flowers ; the odour-carrying winds spread the fragrance all over ; Indra the king of kings himself came down to offer worship. He himself confessed his impossibility to praise the greatness and nobility of such a benevolent King. Indra blessed Bôdhisatva thus :—“ Oh Great King, your noble duty and pleasure consist in helping others. You have made the whole world your own by your conduct.” By the magic power of the Devas the wounds in the Bôdhisatva’s body got healed. His body became once again healthy and strong and it regained its original beauty. Indra returned to Swarga after restoring the King to original wholesomeness and

beauty. He departed after worshipping him. This Jātaka story proclaims to the world that great men, when they see others in difficulty, will make efforts to remove misery and pain in others even to the extent of sacrificing themselves without any thought of Self.

9. VISWĀNTARA JĀTAKA.

(No. 9, *Jātakamūla*—No. 547. Cambridge edition of the *Jātaka* stories.)

When King Sanjaya was ruling over Sibi country. Bôdhisatva was born as his son, and was named Viswāntara. On his very birth day, a white elephant was also born in the royal stables, and this was considered to be a lucky omen. The king appointed 240 nurses for the Great Being. The king made a jewelled necklace for his son. The young prince Viswāntara, because of his intrinsic nature of benevolence even when he was only of four years of age, presented the valuable necklace to his nurse. When the nurse reported the matter to the King, the king merely replied “whatever is given away by my son is a gift well-given.” Hence, he would not accept the necklace, when the nurse tried to return it. He had another necklace made for his son. The prince gifted this also away to his nurse. When he was but of eight years of age, reclining on his couch, he thought of charity thus :—“What is the use of giving things which come from without? I should like to give something of my own. If one should ask my heart, I would cut open my breast and tear it out, and give it. If one asks my eyes, I will pluck out my eyes, and give them. If one should ask my flesh, I would cut off all the flesh of my body and give it.” Thus he pondered

over charity, and longed for an opportunity. Before he attained the age of sixteen, Bôdhisatva mastered all the sciences. He was made Yuvaraja by his father, King Sanjaya; and he was married to the princess Mâdri from the neighbouring country. In course of time, he had a son and a daughter born to Mâdri. Viswântara, the Bôdhisatva, had put up a huge alms-house in the city, and he would personally visit this alms-house to distribute charity. At that time, there was a drought in the kingdom of Kalinga. There was a terrible famine in the country, on account of lack of rains. The King of Kalinga was very much aggrieved and did not know what to do. He consulted his ministers. They advised him that if he could get some how the white elephant owned by Viswântara, the prince of Sibi country, prosperity in the land would be restored. The King agreed to this proposal. He selected eight Brahmans of his land who were instructed to go and fetch Viswântara's white elephant. The Brahmans started with this mission to meet Viswântara. They went to the Sibi country and waited at the great alms-house for the noble Viswântara. When he appeared mounted on his elephant the Brahmans saluted him and cried "Victory to the noble king Viswântara." The prince Viswântara hearing the Brahmans' salutation turned his elephant towards them and asked them what they wanted. They told him frankly that what they wanted was his glorious white elephant. Bôdhisatva thought within himself, "When I am willing to give anything, even my own body, they ask only for this elephant. I will fulfill their wish;" and accordingly he offered the noble elephant to the Brahmans with all the

jewels and ornaments with which the elephant was bedecked. The Brahmans received the elephant, mounted on his back and began to leave the city. The crowd beholding them, cried out, "Oh ye Brahmans! why are you taking our noble elephant?" to which the Brahmans replied, "The noble elephant was given to us as a gift by the noble Viswântara. Who are you to challenge us?" The people of the city got angry and they all ran to the King uttering loud reproaches against the Bôdhisatva. The citizens very much perturbed at heart addressed the king as follows:—"Oh king, bestowing food and drink, offering clothes and money, that is the proper gift for Brahmans. But, Viswântara the prince, has parted away with the noble white elephant which was our great national asset. He has given away this precious animal with all the jewels and ornaments with which it was bedecked. We will have the prince no more in our land. The prince must be banished from the land. If you refuse to do the bidding of the Sibi folk, the people of the Sibi land will then act of their own accord against your son and you." The King consented to send out his son from the land. But he was to stay there at least one day and one night. The people agreed to the king's proposal. The king accordingly sent a messenger to the prince Viswântara and told him what had befallen him. The prince Viswântara could not understand why the people were wrath with him for he had not offended them in any way. "Tell me, Oh good fellow wherefore they wish to banish me?" The messenger told the great being that the people were displeased at his giving away the noble elephant to the Brahmans. The Bôdhisatva could

not understand their attitude. "Why, I would give away my very eye and heart; then why not an elephant which is not a part of my self? If the gift of charity is a crime, let the people banish me. Even if the people threaten to kill me, never will I cease from my gifts." He merely prayed the citizens to grant him one day's delay. The next day he would make his gift and then depart from the land. The citizens consented to this accordingly. The next morning, the Bôdhisatva, distributed great gifts in the shape of elephants, horses, chariots as well as other kinds of food and drink among his people. When the distribution was over he went to meet his consort Mâdri to communicate to her the resolution of the people, and also his determination to leave the country and to pass the rest of his time in a forest as a hermit. He instructed his queen Mâdri to stay back with her children and to take care of them; but she would not do any such thing. She could not bear to live alone without her Lord. She would go with him wherever he went. To stay behind without her Lord, would be worse than death. Hence she begged of him to take her and her children with him wherever he went. Then the great being Viswântara took leave of the King and Queen—his parents—and departed from the land with his wife and children mounting on a gorgeous chariot drawn by a magnificent team of Sind horses. While he was thus on his way to the mountains he was met by four Brahmans who had been unable to be present at the time of distribution of gifts. They approached the Great Being and announced that they were beggars expecting gifts. The Bôdhisatva stopped the chariot and asked them what they wanted.

They said that they would have the horses. He gave away the horses to the Brahmans as gift. Immediately the yoke of the chariot was caught hold of by four gods in the disguise of deer and they dragged the chariot. Thus they went up for some time when they met another Brahman who asked for the chariot. Viswântara got down from the chariot with his wife and children and gave the chariot to the Brahman. Thereafter they had to walk to their destination. The two children being unable to walk were carried by them. Thus they went on foot, carrying their children, towards the Vanka hill. On their way they had to pass through his uncle's (Mâdri's father) city where they were met by thousands of citizens. When the people saw Viswântara and his queen Mâdri thus walking with their children, they all ran to their king and informed him of the miserable state in which they found his daughter and his son-in-law. Viswântara was requested to stay there and rule over the kingdom. The sons of Cheta land would welcome him as their king, though banished by the Sibi folk. But the great being, in spite of so many requests, declined the offer of the kingdom. He wanted to go to the Vanka hill to take his forest abode there. In the meanwhile, Indra instructed the divine builder Viswakarma, to erect a habitation—a pleasant spot—in the outskirts of Vanka Parvata, for Viswântara to dwell in. The great being found his way to the forest habitation erected for his benefit. At the sight of this habitation, he put off his bow and sword, and donned the robe of a hermit. Mâdri with her children also entered the hermitage; she also put on the ascetic's dress and

took her abode in a separate cell. Thus as ascetics they dwelt in the hermitage. Mādri, every morning, would go about to pick up the wild fruits to serve as food for her children and her Lord; and in the night she would go to her cell with her two children. Thus they lived for seven months in the hermitage, Mādri serving her Lord faithfully and bringing up her two children most affectionately, though they were all deprived of their royal privileges. At that time in the kingdom of Kalinga there lived an old Brahman with a young wife. Being of a poor family, she had to attend to all the household work herself and also to attend on her old husband. She was ridiculed by the village people for working so hard. Therefore she, one day, begged of her husband to obtain domestic servants to help her in her work. Being very poor he could not find money to engage servants. Hence he was not able to get any servants to help his wife. Finally they both thought of going to Viswântara famous for his charity. The Brahman was instructed by his wife to approach the King Viswântara and obtain from him as a gift domestic servants. So this Brahman set out to obtain servants from the King Viswântara. Learning that he was banished from his kingdom and that he was living in a forest hermitage near the Vanka hill, the Brahman turned towards the hill. He underwent lot of difficulties in finding the dwelling place of Viswântara. There he had to meet the opposition of the forest guard who would not let him go any further. The forest guard suspected the motive of this Brahman. He feared that he would approach the noble Viswântara and beg of him to part with his wife and

children. The forest guard was thus even prepared to kill the Brahman on his way. But the Brahman easily duped this forest guard by telling him that he was sent as a messenger by the people of Sibi to bring back Viswântara to rule over the land. Hearing this good news, the man gave the Brahman food, and directed him to the place where Viswântara had his forest abode. Thus the Brahman went by the route pointed out to him and reached the hermitage. He waited there till the next morning when he could approach the king Viswântara, when queen Mâdri would be out to gather fruits. Accordingly, he went the next morning to the hut where Viswântara was living. There he met the great Bôdhisatva seated on a slab of stone in front of the hut. "Here is a suitor coming," thought the Royal hermit and watched with gladness his approach. His children were playing in front at his feet. At the approach of the Brahman, the Bôdhisatva welcomed him and instructed his boy also to show honour by saluting the Brahman guest. The Brahman approaching the Bôdhisatva politely greeted him and the Great Being asked him why he took so much trouble to go over there experiencing all the difficulties of travelling in a forest. In reply to the King's query the Brahman announced the reason of his visit. "I come to beg, give me your children, pray." The Bôdhisatva gladly replied, "Take them, I give them to you with pleasure. Certainly you shall be their master. Please wait till my queen returns." But the Brahman would not agree to this arrangement. That would upset his own plan. The queen would never consent to part with her children.

Hence he proposed to take the children immediately, for he wanted servants to help his wife. When the children heard these harsh words, they were very much frightened, and hid themselves in the adjoining bushes. But the Brahman rebuked the Bôdhisatva that the children who were given away as gift to him, disappeared and hid themselves and he scolded the King that all his words were a lie. The noble King Viswântara was very much moved. "Don't trouble about that, Sir, I will fetch them." He went out, in search of his children, and called out each by their names. They certainly would not keep silent without answering when their father called them. They came out from their hiding place. The children were asked to go with the Brahman to work as his servants, and if they were keen on freedom, they could easily purchase their freedom by giving the Brahman a sufficient amount as ransom. Thus the Great Being, handed over his children to the Brahman by pouring out water according to gift ceremony. Viswântara was really joyful of the gift he had made. The old Brahman tied the children hand to hand with forest creeper, and drove them away like beasts of burden, beating them from behind. The children were so cruelly beaten on their back that their skin was so cut that even blood ran. In spite of bitter lamentations, the children were mercilessly dragged along by the Brahman towards his own place. The great Bôdhisatva, Viswântara, became sick of heart. He could no more endure the separation of his children from him. He went into the hut with tears streaming from his eyes. When he heard the lamentations of

his children from at a distance, he even thought of chasing the Brahman killing him and rescuing back his children. But, on the second thought, he realised that it would be a serious mistake. To give a gift, and to repent for the same, is not righteousness. Therefore he consoled himself even though tears of blood fell from his eyes. "All this pain is due to my affection. I must get rid of this affection and regain the calmness of mind." Thus with a great effort, with the help of his wisdom he got rid of that pang of sorrow.

What would be the sorrow of the mother when she knew the terrible bereavement? When she returned from her work of gathering fruits, she did not see her children in the usual place. Usually they would run to meet her in the evening. Where were they now? What had happened to them? Whither had they gone? Why was the place so desolate? The very forest birds became dumb. She came to the Great Being thus lamenting, and set the basket of fruit down. She wanted to know the fate of her children. But the Great Being sat silent and made no reply. "How is it, my Lord, you are silent? Have I offended you in any way?" Since the great being did not answer to her query, she herself set about in search of her darlings. She did not find them in their usual playground. Nowhere were they to be found. She then returned to the great being who was found crest fallen, sad and silent. Still the great being said no word. Again, she went out by herself in search of her children, but to no purpose. At the dawn, she again went to the King and stood before him lamenting.

Then the Bôdhisatva explained to her how the children were given away as domestic servants to a Brahman, who begged for them. "If you had given the children to a Brahman as domestic servants why did you make me go about weeping all the night?" Then the great being explained to her, how he himself had been weak of heart at some moments. Hence communicating the bad news to the queen, he feared, would break her heart completely. Thus he justified his silence, as an attempt on his part to regain peace of mind both for himself, and for his queen. Mâdri had no other ideal in life, except to serve her Lord in every way. Though she was pierced to the quick for being separated from her children, still she was so glad that she appreciated the noble gift made by her Lord. She also rejoiced at the gift which brought so much pleasure to her Lord. Thus, Mâdri, princess of a higher degree and of royal birth, rejoiced with the Lord who gave away the noble gift. There can be no greater gift than the gift of one's own children.

Just then Sakra, in the form of a Brahman, approached Viswântara the noble King, with the purpose of putting him to the test. "I will beg of him to part with his wife. By this request I shall make it impossible that she should be given away to any one else. For I can give her back to him at the proper moment." Thus in the form of an old Brahman he begged of the king. "Oh king I am old and infirm. I have come here to beg your wife Mâdri. Pray give her to me." "Yesterday I gave my children to a Brahman, how can I give Mâdri to you and be left alone in this forest?" But the next moment he

made up his mind, quickly he took water in a pitcher, and poured it upon his hand and handed over Mâdri to the Brahman. Mâdri, gladly consented to be given away thus. Indra, sang their praise, how noble was the King and how willing was the Queen? Indra was immensely satisfied. It was no more necessary to try them. He gave the queen back to her Lord to be of service to him. Thus leaving the King and his Queen in the hermitage, Indra went back to his Swarga. In course of time, Viswântara was invited back to his land; and his people were reconciled to him. Once again, he lived with his wife and children in his own land and ruled over his people according to his ideal of Dharma, following the path of righteousness and Universal love.

This birth of Viswântara was the last birth of the Bôdhisatva. Thereafter he was born as a Deva in heaven, before he was born in the world as Buddha; in this life of Viswântara the future Buddha, perfected his qualification to be born as the Buddha. Hence it is the last of the closing chapters of the birth stories.

The Buddhist Scripture.

The Sacred Books of the Buddhists are in Pâli language, just as early Sacred Books of the Jains are in Ardhamâghadhi language, a form of Prakritic dialect. The Buddhist Sacred Books consist of three Pitakas or the three baskets, Vinaya Pitaka, Sûtra Pitaka and Abhidhamma Pitaka. The first, Vinaya Pitaka, means discipline-basket. It describes the various rules and injunctions for the Buddhistic Order. These disciplinary principles are to be observed by Bikshus constituting the Sanga, the congregation of ascetics. This Vinaya Pitaka, or the discipline-basket, consists of the following works :—Bikshu Vibanga Mahâvâgga, Chulla Vâgga and Parivârapatha. The second, Sûtra Pitaka, or the sermon basket, consists of sermons and discourses delivered by Buddha on important philosophical topics. This consists of Digga Nikâya, Majjima Nikâya, Samyukta Nikâya, Anguttara Nikâya and Kuthapa Nikâya. Most of the important works of Buddhist literature belong to the last class. Dhammapada, Thêragâtha, Thêrigâtha, Jâtaka stories, Buddhavamsa, and Chariya Pitaka are some of the important works included in the last class. The third, Abhidhamma Pitaka, mainly deals with metaphysical topics. It is composed of the following works :—Dhammasangani, Vibhanga, Kathavathu, Puggalapannathi etc. The three Pitakas constituting the religious scripture of the Buddhists, have gained such sanctity and importance, as is generally associated with the Vedas of the Hindus.

Ahimsa and Buddhism.

From the above account consisting mainly of extracts from Buddhist literature, it would be quite clear that Buddha laid very great emphasis upon the doctrine of Ahimsa. That is but natural; as a revolt against the vedic ritualism which consisted mainly of animal sacrifice, Buddhism was bound to lay emphasis on Ahimsa. The religion was mainly intended to purify the form of worship and to lay a course of conduct mainly depending upon moral discipline; religious ceremonialism and ritualism were pushed to the background and people were taught that the real religious life consisted in purity of heart. Purity of thought, word, and deed, was presented as the essential ingredient of religious experience. The several Jâtaka Tales, illustrating the conduct of the Bôdhisatva, the future Buddha, are all intended to bring out this aspect of life. It is far better to suffer pain oneself, than to inflict pain on others. Absolute non-violence is presented there, as the creed of life. In successive births, the future Buddha, the Bôdhisatva, disciplined and trained himself by undergoing intense suffering for the future Buddhahood. On several occasions, Buddha himself expressed his ideal in life in unmistakable terms. He was never actuated by any motive of self-interest. He did not hope to become either an Indra, or a Brahma. He did not aspire even for the bliss of Nirvâna for himself. The highest pleasure consisted in removing the misery in others. He never

laid his thought towards individual Moksha. Mass liberation, and promoting the welfare of the whole society, was his object. That was the main theme of his message to mankind. While preaching such a noble doctrine of Ahimsa, it is curious that his religion should be associated with a practice which is an open contradiction and nullification of this Dharma—the practice of flesh eating. Whether Buddha himself permitted such a dietetic violation of the great Dharma, Ahimsa, preached by him it is not possible for us, at this distance of time, to judge accurately. The information that we can get from Buddhist literature is quite conflicting. It is quite possible for us to compile a string of quotations from Buddhist sources to prove that meat eating was permitted among the Bikshus from very early times, even from the time of the very founder of the religion. It is equally possible to compile passages from the same source to prove the opposite. That only shows that there has been no settled policy in this matter. Probably, the Buddhist missionaries, in their proselytising zeal admitted a number of people into the Order without strictly insisting on the doctrine of Ahimsa. The teachers must have been satisfied if the disciples kept the doctrine to this extent “that they do not kill any animal with their own hands.” Ahimsa was thus narrowed down to abstaining from cruelty as far as the person was concerned. To people addicted to a gross form of worshipping the village Gods and Goddesses by shedding the blood of goats and fowls, abstinence from personal cruelty was considered to be a very wholesome reformation. This was necessarily

the first step in religious conversion. Their heart was set towards the ultimate goal of Ahimsa. The people were weaned from the evil practices and an ignoble religion. Further development in their nature was evidently left to the natural course of things. Those who adopted this new method of life were expected to carry it to its logical conclusion, of their reforming themselves even in the matter of food. Taking purer food must be considered the inevitable result of a purer form of religion.

It is a well-known fact that the religion of Buddhism was not confined to its land of birth. Very early in its career, it spread beyond the borders of Āryāvarta, the land of its birth. Missionaries were sent to far off places beyond the Indian Empire. Ceylon, Tibet, and even distant China, had the privilege of welcoming earnest missionaries from India carrying the torch of Buddhist wisdom. These countries outside India, had never heard of the doctrine of Ahimsa. The people of these lands would not readily accept the Buddhist doctrine of Ahimsa, if the missionaries insisted on a rigorous reformation even in the matter of their diet. Hence, they must have permitted the new converts, to have a certain amount of latitude in the matter of eating. Did not the Master himself emphasize the importance of the middle path? Did he not himself condemn extremes in the matter of religion and morality? Rigorous asceticism, and abstinence from one's own customary practice in the matter of food and clothing, therefore was not to be insisted on. Such must have been the attitude of missionaries who thought that it would be far better to acquaint the foreigners with the value of the

Dharma in its essentials, instead of attempting a wholesale conversion with the chance of having the noble doctrine rejected by these people.

Further, from early times, we have been hearing of a controversy as to this important matter of flesh eating. Even the incident in Buddha's life, his accepting food from a copper smith by name Chanda has been a matter of controversy. The writers who were in favour of meat eating made use of this incident to support their practice. According to their interpretation, the Master accepted *sūkara māmsa* from the hand of this copper smith, and that was the cause of his fatal sickness. The opposite camp, who always insisted on pure food, and who objected to taking flesh, maintain that this was a mischievous invention. The Master who devoted his life to preaching the doctrine of Ahimsa, non-violence even to the tiniest living creature, would not have accepted pork from anybody. The word is wrongly and mischievously translated by selfish people who wanted to invent some justification for their own conduct. The term "*sūkara mada*" does not mean anything more than ordinary rice porridge. Hence it is not proper to drag in the name of the most Exalted One, with the object of justifying an undesirable course of conduct which crept into the Sanga.

While such a controversy was going on within the Buddhist Order, the teachers belonging to the opposite camp and who were probably recruited from non-Aryans, invented doctrines to justify flesh eating. They introduced distinction between *Kalpaya* and *Akalpaya māmsa*, meat that can be accepted, and meat that ought to be rejected, and defined the former as that which was not obtained by killing by

one's own hand nor killed by one's own instruction. Flesh bought from the butcher's meat-stall was considered to be an acceptable food or *Kalpaya māmsa*, and they made out the case that what was rejected by Buddha and what ought to be rejected by his disciples was only *Akalpaya māmsa*, the flesh which ought not to be accepted as food. You should not kill any animal for your food. You should not ask anybody else to kill it for you, nor should you give your consent to any such killing. But meat obtained from meat stalls is just like any other article bought from the market. You are not a party to the killing of the animal from which meat was obtained. Hence, there is no responsibility on your side. Such *Kalpaya māmsa* can very well be accepted by a very pious Buddhist.

But even such a doctrine invented by the Buddhist teachers, probably recruited from the non-Aryan classes, was not meekly accepted by all. This would be evident from the following passages taken from Laukāvātāra Sūtra. "Oh wise man, there is no such thing as acceptable flesh which may be described as not directly procured, not caused to be procured, and therefore which I may order for the disciples. In future, there will arise in my Sanga, some putting on a garb of a monk, and having pledged to follow the Dharma of Sākyaputra, putting on a red robe of Buddhist Bikshu, will be bent upon deluding the people to bodily pleasures. They will have many false notions in their minds, and preach false rules of conduct. With the object of satisfying their own tastes they will compile books inventing false arguments justifying flesh-eating. They will introduce doctrines which I have never

preached, ideas in support of their habit of flesh-eating. They will even go to the length of saying that I have permitted it and that I have included it among the accepted food. They will even say that myself have eaten such flesh. But Oh wise man, I have never ordered flesh-eating in any Sûtra, nor did I include it among the proper and acceptable food." Again, in this following passage from the same Lankâvatâra Sûtra, "Oh wise men ! Aryasrâvakas, do not even take the natural human diet. How can they eat the detestable flesh and blood. My disciples are followers of truth and so are the self-intelligent ones ; they are not flesh-eaters. Such were the Thathagatha's version. Thathagathas have truths as their body. They lived on truth. They do not sustain their body with flesh. They never eat any flesh. They are free from all the defects that cause misery. They look towards all the creatures as their own sons. They are by nature very compassionate. In the same way I also treat all creatures as my own children. Then how can I order my disciples to eat the flesh of my own sons and how can I myself eat it ? There is no truth in this, that I order my disciples to eat flesh and that I have myself eaten the same."

This Lankâvatâra Sûtra since it is composed in Sanskrit is evidently intended as a protest against the several Pâli works which attempted to justify flesh eating. It is not possible for us to decide in one way this question. What was the original intention of the founder of the religion, what was his own custom in this matter, and how this practice crept into the Sanga, and why it was justified by some writers of importance are questions which ought to be decided by Buddhist

scholars from within the fold. Any dogmatic assertion on this point by a non-Buddhist will at the most be a plausible conjecture.

Leaving this controversy to be settled by learned scholars among the Buddhists, it is enough to point out here that in the Tamil land, about the composition of the work under discussion, Neelakesi and of Kundalakesi of which this is intended to be a refutation, the practice must have been quite common among the Buddhists. The elaborate arguments in defence of flesh-eating adduced by Kundalakesi, and stoutly rejected by Neelakesi, all point out to the prevalence of that habit among the Buddhist Bikshus and the staunch faith that they must have had in their own correctness of conduct. For, otherwise, we cannot find any explanation for the amount of space and the number of arguments introduced in Neelakesi to disprove the Buddhist point of view. The main theme of Neelakesi appears to be this, that one who accepts the religious doctrine of Ahimsa must directly and logically carry it out in personal conduct, by rejecting flesh-eating. Otherwise it will mean merely accepting the letter of law and rejecting the spirit of it. The doctrine will be inconsistent with itself if associated with such a practice. That seems to be the main theme of Neelakesi, and it is with this object that nearly half the portion of the book is devoted to the examination of Buddhism. The final conclusion itself confirms this suggestion. Neelakesi while taking leave of Buddha states thus:—"You are good enough to preach the doctrine of Ahimsa. If you would only preach also against meat-eating you will fully justify

your claim to be one of the noblest and the most benevolent teachers of mankind. Then you will justify your claim that you are actuated by Universal love and mercy to all living creatures. So long as you permit meat-eating and thus indirectly accept killing, you can in no way claim to be the author of a religion preaching Universal love and mercy towards all living creatures." Such a defence of Ahimsa seems to be the message of Neelakesi when she criticises Buddhism and other Darsanas.

SECTION IV.

Summary of the Book.

CHAPTER I.

Dharma Urai or The Preaching of Dharma.

The scene is laid in Pâñchâladesa which is described by the author in beautiful stanzas. The king of the land is one Samudra Sâra whose capital was Pundravardhana. In the outskirts of this city is the cremation ground called Palâlaya. In this cremation ground is situated a Kâli temple. Close by stays a Jina Muni by name Muni Chandra. He has evidently chosen that abode during the *Châturmâsyâ*. One day the people of the city bring a number of animals to be slaughtered at the Kâli temple. The Jina Muni, being a follower of Ahimsa Dharma, is shocked at the sight of the numerous sacrificial victims and questions the people as to the reason for bringing in so many animals for sacrifice. The worshippers explain to the Yôgi that they have to perform this sacrifice as thanks-offering to the Goddess, because of the birth of an heir to the throne, through the blessings of the Goddess. But Muni Chandra, explains to the people that the birth of anybody is conditioned by the previous karma of the soul that enters into birth. Hence, birth which is the inevitable result of one's own karma cannot be attributed to the intervention of the Goddess. Further, even if it is supposed to have had some beneficial effect on the birth of an heir to the King, the Goddess would be completely satisfied if instead of killing all these

animals, clay models of these are offered as thanks-offerings. "This method of worship will fully express your gratefulness and piety without involving bloodshed which would result in the loss of life of so many animals and acquisition of sin to so many of you. This would be a purer form of worship which would be satisfactory to all concerned."

When Muni Chandra presented this higher form of religious worship to the townspeople, they were naturally attracted by the purity and nobility of the religious ideal presented to them, and accordingly released all the animals brought for sacrifice; and the worshippers returned home with a purer heart and nobler ideal of religious worship. This presentation of Ahimsa Dharma to the people who came to worship and the consequent liberation of animals brought for sacrifice naturally displeased the Goddess Kâli who wanted to devise some method of punishing the Jaina Muni for his interference in her worship. She herself was powerless to take action against the Yôgi and therefore sought the help of the great Neelakesi of the South who evidently occupied the place of leadership among the minor deities. She readily responded to the appeal and started on her mission towards the North. Reaching the cremation ground, the residence of Muni Chandra, the Kâli chief Neelakesi created terrific things around the Yôgi in order to frighten him away from the place. This act of hers made no impression on the Muni who remained in Yôgie contemplation quite undisturbed. Defeated in her attempts to cow down the ascetic, Neelakesi adopted a more subtle method. She assumed the form of the

princess Kāmāleka, the daughter of the king of the place. Assuming this beautiful form, adorned with the best of jewels, she appeared before Muni Chandra. and began to flirt with him with the object of disturbing his *tapas* and thus weakening his soul force. But it was easy for him to see through the disguise. He told her at once, that she was not the princess which she pretended to be, and frankly told her that she was none else but the Kāli Neelakesi. Entirely failing in her attempts to disturb the Yôgi from his contemplation and soul power, and struck with the marvellous Yôgic knowledge in discovering her true nature, she assumed apologetic tone and confessed to him how she was defeated in her mission by his own Yôgic strength. She further begged of him to be initiated into true Dharma which gave him so much strength of soul and peace of mind in the midst of extremely adverse environments.

Then Muni Chandra willingly consents to impart the knowledge of Dharma to Neelakesi who now becomes a docile and willing disciple at the feet of the Yôgi. Then he expounds to her the nature of *Samsāra*, the pain and misery which invariably dog the footsteps of the living beings in *Samsāra*, the panacea that will cure the ills of life and the greatness of this cure—all in detail. He begins his discourse with a description of the Jaina cosmology which is more or less akin to Dante's. The structure of the world into three main divisions, the lower, the middle and the higher, is the frame-work of this cosmology. The lower one is divided into seven successive regions one below the other and these

constitute the seven regions of the Hell. Below the seventh at the bottom is the region of super-hell or *Nigodha*. This represents the region from which lives have no chance of escape. But the residents of the seven different regions of hell have ultimately the chance of coming back to the world *Madhyaloka* after eating the fruits of their past karma which led them to the various hell regions according to the magnitude of their sins. Above these regions of hell is *Madhyaloka* which is the abode of human beings and lower animals. Here the author describes the various kinds of animals, birds, insects which are classified into distinct biological groups based upon the number of sense-organs possessed by them. This classification of living beings according to the number of sense-organs possessed by them is the peculiar biological doctrine of the Jainas. This classification is also found in the Tamil work on Grammar *Tholkappiam* from which evidently the present author has adapted. Above this *Madhyaloka*, the middle world is situated, and the various higher regions called *Devaloka* which are described in detail by Muni Chandra for the benefit of Neelakesi. The term *Samsāra* includes all the three great regions, the lower world consisting the regions of hell, the middle world the abode of men and animals and *Devaloka* the abode of various Devas. The inhabitants of these regions are subject to transmigration according to their conduct in life and final release can only be expected in *Madhyaloka*. Even here certain geographical regions are marked out as Karma Bhūmis where alone there is the necessary environment for the performance of *tapas* and destruction of karmas. In this scheme of life Neelakesi the

Goddess of Evil is shown her own place and function which is certainly much inferior to that occupied by the various Devas. She being the head of the forces of evil is despised by the good though feared by the ordinary. Her conduct would only tighten the chains of bondage to Samsâra the escape from which is the aspiration of every good soul.

Then he describes the great cure for the misery of Samsâra. This consists of the three ingredients, of heavenly elixir, right faith, right knowledge and right conduct. These constitute the means of liberation. It is this triad that forms the Mōkshamârga. This great panacea to cure the misery of Samsâra is revealed for the benefit of mankind by the all-knowing and all-merciful Lord Jina; to adopt the Dharma of universal love and to live accordingly in such a way as to avoid pain to other living beings through mind, word, or deed is the path of supreme mercy which would lead to the higher happiness consequent of perfect liberation from karma. When she heard this path of universal love described by Muni Chandra, Neelakesi became quite disgusted with her past conduct and was filled with remorse and repentance. Nevertheless being fortunate in coming across this great Muni Chandra who is responsible for the falling of the scales from her eyes she sings in devotion to the glory of Dharma and the all-merciful and all-knowing Lord who revealed the same to mankind. As a mark of gratitude she devoted the rest of her life to the propagation of this Ahimsa Dharma, the Religion of universal love.

CHAPTER II.

Kundalakesi Vada.

After worshipping in the Jinâlaya Neelakesi decides to go about on propaganda work relating to her newly-acquired Dharma. She chooses first Buddhism for her attack, for, Buddhism, in her opinion, is opposed to Jina Dharma for the following reasons :—It encourages meat-eating, secondly it preaches that there is no soul, and thirdly it is indifferent to religious discipline. Hence this must be first attacked. She learns therefore through her *clairvoyance* about Kundalakesi's mission on behalf of Buddhism.

Just at that time Kundalakesi was at Campili, the capital of South Pâncâlâ. There she established in front of the city gate a branch of the rose apple tree, the symbol of religious challenge. The King and people of Campili were not prepared to accept this challenge and hence they were confined within their own homes. The city presented a deserted appearance on this account ; when Neelakesi went there she found from the sentinel of the gate the reasons for such a deserted appearance of the city. Through the sentinel, she sent word to the king that she would accept the challenge and meet Kundalakesi in debate. The king and the people were glad to welcome this offer, and the debate was arranged in the royal hall before the king himself. Kundalakesi insisted on some kind of

reward to the victor in the debate, and some kind of punishment for the defeated. This was accepted by all there as a reasonable proposal.

Then Kundalakesi began expounding the fundamental doctrines of her religion, *Āpta*, *Āgama*, *Padārtha* and *Pravṛtti*. First, we have the description of the Lord Buddha, "Supreme from the beginning of the world, wandering through *Samsāra* for several *kalpas*, for the welfare of others, preaching Banddha Dharma to the people, having no thought of his own good, and saviour of all those who accepted his message—Buddha is the Lord of our religion. The three *Pitakas* revealed by him constitute our Scripture. The five *Skandas* are the elements out of which the cosmos is built. These cosmic elements, because of their momentary existence, indicate the momentariness and unreality of the world as a whole." Thus, in short, is the exposition of Buddhism by Kundalakesi. Then Neelakesi begins to examine these doctrines in detail. If Lord Buddha is supreme and perfect from the very beginning, why should he wander about in *Samsāra* for a hundred thousand *kalpas*? If perfect from the beginning what has he obtained by his career in *Samsāra*? To be caught in the wheels of *Samsāra* is the result of previous karma. Hence Buddha's wandering in *Samsāra*—Is it due to his previous karma? If it is due to previous karma how can he be called perfect from the very beginning? If it is said that he did all these things for the benefit of mankind thoroughly selfless in himself, then why did he not complete in his mission? Why did he attain the Bodhihood leaving

behind several millions of souls still caught in *Samsâric* cyclone? These are some of the objections raised by Neelakesi as to the nature of the founder of Buddhism. The Scripture which he gave out to the world is similarly criticised. While preaching mercy to all living beings, it did not condemn flesh-eating. While this is incompatible with the doctrine of mercy, it actively encouraged this. Again, while preaching ethical conduct or *Silâchara* it rejects the doctrine of *Atma*. There is no meaning in insisting on moral life while rejecting the very basis of morality, the existence of *Atma*. Hence it is pointed out that it is defective in very many ways.

Next, the doctrine of Skandas and their momentariness are taken up for criticism. According to *Kshanabhangavâda* each element in a series completely dies out before the next comes into existence. According to this doctrine of the Buddhists the occurrence of an event is absolutely unconnected with the antecedent conditions. This is the doctrine known as *Asatkâryavâda*. The effect originates from nothing. If the effect comes out of nothing and is unconditioned by the antecedent cause, then it is quite possible to think of the occurrence of any non-existent thing such as *Akâsapushpa*. If it is accounted for by postulating the principle of *Vâsana* as a connecting link between the antecedent and the consequent it would be merely postulating a sort of permanent condition throughout the series. It is merely another name for something which persists throughout the series and thus it would be incompatible with the doctrine of momentariness and the general *Nihilism*

Finally Kundalakesi giving up the philosophical standpoint, takes her stand on the several noble qualities of the Buddha, related to his previous life as Bôdhisatva. As Bôdhistava in various previous births, he offered as gifts everything that was asked of him including his own head, eyes, flesh and blood of his body. He even gave his own sons as slaves to one who begged of him for domestic slaves. These gifts were narrated by Kundalakesi indicating the magnanimity and the nobility of Lord Buddha. Neelakesi easily points out that such gifts were useless and absurd. Magnanimous gifts to those that beg of you must be of some service to the persons who receive the gifts. For a headless trunk to go to the Bôdhisatva and ask for his head is primarily meaningless and impossible. It cannot live much less speak; and to satisfy this headless trunk by severing his own head does not indicate the wisdom of the giver. The various gifts narrated by Kundalakesi are of a similar type, therefore utterly useless to the receiver and perfectly meaningless to the giver. Kundalakesi, has suggested that it is a method of testing the worth of the Bôdhisatva by Indra, the Lord of the Deva. Even here Neelakesi points out that it is not necessary to have such repeated tests to discover the worth of the Bôdhisatva. Indra, as the chief of the Devas, must easily discover the greatness of the Bôdhisatva without subjecting him to such cruel tests. Thus every act of mercy, mentioned by Kundalakesi as indicative of the greatness of the Bôdhisatva, is rejected as meaningless and absurd by Neelakesi. Finally Kundalakesi remains dum-founded, unable to meet the objections raised by Neelakesi, which is

interpreted by the king and audience as confession of defeat. Kundalakesi is sent away in disgrace by the King and Neelakesi is praised for her ability in establishing the Dharma. Towards the close of the debate Neelakesi obtains information about Kundalakesi's teacher one Arkachandra whom she wants to tackle next.

CHAPTER III.

Arkachandra Vada.

The scene next shifts to Ujjain. Neelakesi meets Arkachandra a great Buddhist teacher who is known as the tiger among the debators. The topic of discussion with him is the ethical code described by Buddhism according to Vinaya Pitaka, the moral literature of the Buddhists. Neelakesi points out the great discrepancy that exists between the ideal of Buddhist ethics and the actual course of conduct adopted by the followers of Buddhism. It is impossible to put into practice some of these ideals. The several stories of the Jâtaka Tales which present the conduct of the Bôdhisatva even in parting with his own wife and children as gifts to the beggars naturally indicate the moral ideal of parting with anything and everything that is requested of him ; and yet no sane Bodhist would ever adopt such a course of conduct and give away his wife as gift if he is requested for such a gift. Next Neelakesi points out several corrupt practices that have entered into the Buddhist Sanga.

Singadatta Sthavira, a Buddhist monk, once met a female ascetic within the precincts of the Buddhist temple and made overtures to her by making indecent assault. When she objected to his behaviour as they were in the temple precincts he was said to have answered the objection by saying that for the ascetics, "the temple was as good as any other place for sexual intercourse." Another story relating to one Mahanâr

another Buddhist monk, is that one night he went out in disguise from the Sanga to have his nocturnal escapade. Seeing a dead body of a woman on a pial he had intercourse with the corpse, and when questioned by his comrades later as to the absurdity of his having intercourse with the corpse, he answered them by saying "Why talk of corpse, every person must be a corpse according to the doctrine of *Anātmavāda*."

Similarly another story is narrated. When a Buddhist monk tried to have intercourse with a female ascetic she questioned his conduct as inconsistent with the Buddhist code of morals. To this objection the ascetic replied that there were two distinct codes of conduct, one based upon popular opinion and the other on the absolute Dharma. Non-violence, Truthfulness, Chastity etc., were all based upon merely public opinion, and no kind of religious principle was involved. Hence these were not of such great importance as the second kind; violation of these would not mean breach of any great spiritual principle; and these instances, probably taken out from Buddhist stories, would indicate looseness of conduct within the Buddhist Sanga during a period of moral degeneration. Evidently, during such a degenerate period several exceptions were allowed as an escape from rigorous moral discipline of an earlier period. Hence the Buddhist monks of that period must have by a sort of convention accepted some case of exceptions where they could indulge in sexual intercourse without violating the commandment about adultery. Eighteen such exceptions are mentioned by Neelakesi. Next, she points out the elaborate

paraphernalia of a Buddhist monk ; that he has to equip himself with several things for his own convenience which an ascetic need not possess. Further, contradictions in Buddhism are pointed out. Buddhism preaches mercy and love to all living creatures but encourages meat-eating ; enjoins a strict ethical code as a means of salvation and yet upholds the philosophical doctrine of *Sūnyavāda* ; preaches the doctrine that everything that exists is impure and yet enjoins worship of Buddha with flowers and other puja materials ; preaches that everything is impermanent and vanishing and yet elaborately builds huge edifices as temples and monasteries ; preaches the doctrine of non-existence of soul, and yet narrates the previous births of the Buddha in the Jātaka Tales ; preaches the brotherly love for all living beings and yet would eat these very brothers without compunction. In the various Jātaka Tales Buddha is described as having lived in the forms of various animals and birds. Buddhist art in representing this Jātaka Tales in the form of painting and sculpture depicts the Bôdhisatva in different forms of animals and birds. The Buddhists venerate these figures and even offer worship to these as forms of Buddha. Still neither affection nor veneration would stand in their way whenever they desire the flesh of the very same animals and birds for the purposes of eating. When these contradictions were pointed out to Arkachandra he had no satisfactory answer to meet these objections. He had to admit the points of criticism and acknowledge the defects within the Buddhist Order. He had to realise that the Buddhistic doctrine of *Ahimsa* was, in reality, a

lip-service, and the Buddhist code of morals and the doctrine of salvation had no significance when the fundamental basis, the "Ātman" had no reality. Hence he willingly accepted the Jina Dharma presented by Neelakesi, the Dharma based upon genuine doctrine of *Ahimsa* and which accepted the fundamental basis of the "Ātman" without which neither Mōksha, nor Mōkshamārga could have any meaning; and thus offering as a gift to Arkachandra the three jewels of Right Faith, Right Knowledge, and Right Conduct, Neelakesi takes leave of him.

CHAPTER IV.

Mokkalavada.

Neelakesi next goes to Padmapura to meet Makkala. Makkala or Makkalana, was one of the two prominent disciples of Buddha. Makkalana and Sâriputra were early leaders of Buddhist Sanga. In this chapter, some of the important topics of Buddhist philosophy are introduced. The major portion of the section is devoted to answering the criticism passed by the Buddhist writers on Jaina doctrines. Probably these criticisms were found in the lost work of Kundalakesi to which we have various references in this chapter. The apparent difference between the Buddhist ascetic and the Jaina ascetic is the elaborate dress-making of the former. Neelakesi points out the inconsistency of his conduct with the ideal of *tapas*. A complete renunciation of the world need not be draped in elaborately stitched dress worn by the Buddhist *Bikshus*. According to the Buddhist Order originally organised, the *Bikshu* was enjoined to make a dress to cover his nudity by picking up rags and stitching them into the covering for the body. This original injunction was interpreted later on, in such a way, that even when the *Bikshus* had new clothes presented to them by the house-holders they had to tear them into small pieces and stitch them together into a dress in order to be in conformity with the early injunction. This practice meant that every *Bikshu* should acquaint himself with the art of

tailoring. Not only this, they should also learn the practice of dyeing their clothes, because they were in the habit of using red-coloured clothes. Thus Neelakesi ridicules their renunciation of householder's life while even as *Bikshus* they had to maintain all this paraphernalia of the house-holder. This ridicule roused Mokkala's wrath. "I have defeated in debate one Irania. You have also come here, and your fate will not be far different from that person. You are certainly going to be routed in this religious debate." In reply to this, Neelakesi says "You boast of having defeated one opponent whereas I have silenced two, Kundalakesi and Arkachandra. I am not at all afraid of meeting you in religious debate." When the name of Kundalakesi was mentioned by Neelakesi, Mokkala could not believe it; for she defeated in open debate the Vedic religionists as well as the Ārhatas. The latter was represented by one Nāthagupta who was completely defeated by Kundalakesi in the city of Avana. Hearing this, Neelakesi challenges Mokkala to state the very arguments used by Kundalakesi in defeating Nāthagupta, and she hopes to answer all these to the entire satisfaction of Mokkala.

Then Mokkala narrates the various categories according to the Jaina philosophy such as Dharma, Adharma, Kāla, Ākāsa, Jīva, Pudgala, Punya, Pāpa, Bhaṇḍa and Mōksha—the principle of Motion, the principle of Rest, Time, Space, Soul, Matter, Virtue, Vice, Bondage and Liberation respectively. These categories were evidently criticised by Kundalakesi when she met the Jaina teacher Nāthagupta. Mokkala gives a resume of these criticisms which Neelakesi

takes up for examination. Since there was no criticism as to the nature of Lord Jina, Neelakesi leaves the topic alone.

¶. The nature of Dharma and Adharma is generally misunderstood by the non-Jaina critics. These two categories hold a unique place in Jaina cosmology. These two are among the five constituent elements of the world—the five *Astikāyas*, the other three being Space, Matter and Soul. Dharma the principle of Motion, and Adharma the principle of Rest, are included by the Jaina thinkers as necessary elements in the cosmos without which there could be no cosmic structure. Dharma, the principle of Motion, is a necessary condition for the motion of matter and soul. The function of this principle of Motion is only secondary, and is compared to water in the ocean to enable the ships to move, while the actual motion of the ship is due to air propulsion of the sails. While the actual motive power is due to something else, this Dharma, the principle of motion, indirectly makes that motion possible. Similarly, the opposite principle of Adharma indirectly helps the moving objects to come to rest, while the arrest of motion must be due to some other factor. Non-Jaina critics generally misunderstand the function of these two principles and confound them with active forces that are responsible for motion or rest. What is the utility of these indirect categories endowed with such dubious functions? The Jaina answer to this is, that unless these categories are postulated the cosmos will not be able to preserve its structure. The atoms of matter and the souls will get dissipated and

spread over throughout infinite space and there will be no demarcation between the world and the beyond.

After expounding the nature of these two categories Neelakesi indulges in a sort of *argumentum ad hominem*. "The ultimate reals for the Buddhists are only the five Skandas, and yet you speak of the world with its boundary as distinct from the Devalokas and Hells. You deny the existence of Time as an independent category, and yet you speak of moments and kalpas. You deny the reality of heavenly bodies (Sun, Moon and Planets), and you deny the category of Time and yet accept the science of Astrology and the results of astrological calculations. You deny the existence of Soul according to your *Anâtma* doctrine. You challenge your opponent to show the *Pramâna* by which he accepts Soul as reality. You recognise only two *Pramânas*, Pratyaksha and Anumāna. Agama for you has no validity. Hence you invite your opponent to establish the doctrine of the reality of *Ātma* either through perception or inference. Since neither of these two *Pramanās* is able to establish the reality of the *Ātman* you conclude that it has no existence. You entirely forget that your own category *Vignânaskanda* is in the same boat as your opponent's *Ātman*. What are the *Pramânas* according to which you establish the reality of this *Vignânaskanda*? If you say that your internal perception—I know, I perceive—*Jânâmi*, *Pasyâmi*, indicates the reality of *Vignânaskanda*, the same inner perception also guarantees the existence of *Ātman*. If you condemn the knowledge of *Self* coming by introspection as an illusion, the same condemnation will also apply to *Vignânaskanda*.

If you say that sense-perception reveals only physical objects and not souls which are accepted on the strength of Scripture (which is not recognised by the Buddhists) then what do you say to your own beliefs as to the existence of Devâs, Indra and Swargâ? You freely refer to these entities and yet you must accept that they are not revealed either by sense-perception or by inferential knowledge. If you reject the acceptance of *Ātma* because it is not made evident by sense-perception, for the same reason you must reject the reality of Devâs and Swargâs. If you justify your belief in these on the ground that they are mentioned in your religious scripture and therefore must be accepted, for the same reason you have to accept the reality of *Ātma* which is implicitly assumed in your Sacred literature of Jâtaka Tales describing the previous births of Buddha."

The next topic of debate is the Jaina doctrine—that the soul in as much as it fills up the body it assumes just the same size as the body. This refers to an embodied Soul. This doctrine is intended to correct the error involved in describing the *Ātman*, as an atom located somewhere in the heart of the body. Since the *Ātma* alone is the *Chêtana* principle, and the body being purely physical, the living being must have consciousness confined to some tiny portion of the body and the rest of the body must be quite incapable of having any sort of awareness. In order to avoid this contingency the Jaina philosophy maintains the doctrine that the soul completely fills the body, and there is no portion in the body without awareness; the

soul being non-material spiritual principle there is no contradiction in this doctrine and yet it is very often criticised by the opponents as a doctrine impossible to be conceived. If the soul can be contained in the body, you might as well argue that one pot can be contained in another pot of equal size. This is the Buddhist argument that is next examined by Neelakesi. After disposing of the criticism, by pointing out that one is spiritual and non-corporeal, and the other is purely physical, and hence the one being present in the other does not involve any contradiction, she turns to the Buddhist doctrine of *Vignânaskanda*; the sensation of touch which is accepted as a form of *Vignâaskanda* by Buddhists is recognised to be present throughout the body and its relation to the body is exactly similar to the relation between Soul and body. If it is possible for *Vignânaskanda* to be present throughout the body then the Soul also can do so without any difficulty. Hence you have to recognise that your criticism is distinctly suicidal. The next doctrine criticised by the Buddhists is the inter-action between the Soul and body. If the Soul is *Chêtana*, spiritual principle, and if the body is purely material *Achêtana* substance, the inter-action of the two in *Samsâra* introduces a mysterious problem. When the nature of the one is directly opposed to that of the other, then how could there be any inter-relation between the two? Why should any injury to the body be experienced as pain by the Soul? It is as absurd as the statement that the ox broke its leg and the ass became lame. Neelakesi easily points out that this is just the criticism, which is passed on the Buddhist doctrine of the momentariness of the Skandas; the

Buddhist philosophy recognises four Skandas—Vēdana, Vignāna, Sajna and Samskāra as elements of consciousness ; and yet these are described as absolutely unconnected with one another each to be shut up in its own momentary existence ; and yet human conduct is to be explained with reference to these unrelated elements of consciousness.

You falsely accuse us of a doctrine which does not belong to us. You make us say that *Gnāna* and *Ātma* are entirely distinct, and that experience of knowing or feeling is the result of the combination of *Gnāna* and *Ātma*. This is certainly not a Jaina doctrine. We never take these two as distinct. For us there is no *Ātma* devoid of *Gnāna* ; for such an entity would not be different from *Achētana* matter. Again, you falsely attribute to us the Sāṅkhya doctrine of Samsāra Jīva according to which, the Chētana Purusha, being inactive, has to be carried on the shoulders of the blind but active *Prakriti*. For us Purusha is not only endowed with *Gnāna*, he is also an active entity ; and hence need not require any other vehicle. Similarly, you foist on us another doctrine which does not belong to our school of thought, and you begin to criticise the same. In order to disprove the existence of the Ātman, you present the following dilemma. If a person, on account of his meritorious conduct in the world, goes to Swarga to enjoy the happiness and his fruits of his past conduct in the same form as man, then he will have no chance of escaping from his manhood. If he goes to Swarga in the form of a Deva, then he is a different person altogether and the man who is responsible for the Karma is different

from the person who enjoys the fruits thereof. This is just the argument which the Jaina philosophers cast before the Non-Jaina thinkers. In fact, this is just the sort of criticism which is passed on the Buddhist doctrine of *Kshnabhangavāda*. According to this, the person who is responsible for the conduct, vanishes completely before the appearance of the enjoyer of the fruits thereof; and there is no ethical justification for this doctrine. You completely pass on your own defect to us not knowing the real nature of our doctrine. Your criticism is equally applicable to a philosophy which believes in the absolute unchangingness of the reals. Only in that case you can state that the person who acts goes to Swarga in absolutely the same form. But with us, all things including Ātma must undergo change while retaining its essential identity. Identity in the midst of change is our philosophical doctrine. Hence, your criticism becomes quite irrelevant, as far as our philosophical position is concerned.

The next topic is about the doctrine of causation. The Buddhist conception of cause, to be consistent with the doctrine of momentariness, is interpreted in a similar way. There is no inter-action between the cause and the effect. The cause would entirely disappear before the occurrence of the effect. This doctrine, known as *Asatkāryavāda*, is generally criticised by the opponents of Buddhism. The Jaina doctrine of causation is quite different from that of the Buddhists. The Jaina interpretation of causation is exactly similar to their doctrine of reality, as a permanent entity in the midst of change. Therefore the effect is identical with the cause, in as much as it is a development

of the cause, and yet different from the cause, for the same reason, that it is evolved out of the cause. Buddhist criticism of this doctrine is as follows. "If you say that the cause must be present in order to produce the effect, then the person who builds the temple out of devotion, must immediately enjoy the fruits thereof in the form of happiness and Swarga. If you say, that the fruits will appear later on, then, since the cause of condition will disappear by that time, there is no chance of its producing the necessary effect."

This criticism of *Satkāryavāda* is also shown by Neelakesi to be quite beside the point. It would be alright in the case of one who holds the doctrine of unchanging permanency of the reals. The operation of the cause, according to the Jaina doctrine, is a process of duration in time and hence though the fruit appears much later in time, the cause must be assumed throughout the intervening period. For how can we interpret the action of medicine taken by a sick man and the cure effected after the lapse of weeks? This continuous operation of the causal condition is certainly consistent with the Jaina doctrine of permanence through change. Though the cause, as operative principle, undergoes change, it does not lose its essence just as the substance gold will retain its true nature of gold though it may be used for making different ornaments. One ornament may be changed into another and that into a third, and thus there may be different modifications in the ornaments, one being melted, and the other being newly made, and yet it is the same substance gold that persists throughout these changing modifications; and this is the bed-rock

of the Jaina Metaphysics which all alien criticisms ineffectively knock against.

The next topic of criticism is the Jaina conception of *Tapas* or *Yôga*. *Tapas* or *Yôga*, in principle, is to maintain one's *Dyâna* or concentration in utter defiance of the environment. The inclemency of the weather, the presence of things in the environment which may cause pain and suffering and all such unwelcome things in the environment are practically non-existent for one who is in his *yôga Dyâna*. This indifference to the environment and treating petty suffering due to them as if it were not in existence, is exaggerated by the Buddhist critic. If pain is the result of petty previous karma, *tapas* involves pain; then one who performs *tapas* is only enjoying the painful fruit of his previous bad karma. What good are you going to derive by this kind of self-imposed pain and misery? Neelakesi easily answers this criticism. The pain and suffering that may be present in the case of a *Yôgi*, even if they are taken as such, are only incidental. At the most, the unpleasantness would be analogous to the experience of unpleasantness of medicine taken by a sick man. It is incidental to the means intended for a higher purpose. But, as a matter of fact, one who performs *tapas* and one who is lost in his *Dyâna* and contemplation is not likely to feel any pain at all on account of the environment. For the concentration consists in completely cutting off all the contacts with the environment. If the environment has no action on the *Yôgi* there will be no reaction of pain. If you object to this petty misery which you assume to be experienced by a *tapasi*, what have you to say to your own ethical

discipline described under the code Tuthāṅga. Tuthāṅga discipline, is exactly parallel to the Yôgic discipline contemplated in Jaina ethics. Further, it is nothing compared to the voluntary suffering associated with Buddha such as giving away one's own eye and head as gifts to beggars, tearing one's own body into halves, one half to be given as a gift, and letting out blood to satisfy the thirst for blood and such other absurd examples of conduct associated with horrid forms of suffering and pain.

Associated with this doctrine of *tapas*, there is also the Jaina doctrine of *Sallêkhana* which is very often misunderstood and wrongly criticised by the Non-Jaina thinkers. Similarly, there is false criticism of this practice from the Buddhist side and a vindication of the same by Neelakesi. This *Sallêkhana* Vrata is taken by persons who are in the jaws of death, and who find no escape therefrom. When they realise that they have only a short span of life in this world, after realising that they are not going to be saved from the jaws of death, they take a vow that they will not take any more care about their worldly possessions including their own body, in order to spend the remaining valuable short span of life in devotion and worship and purifying of heart, and not to be worried by anything else. This *Sallêkhana* is very often misinterpreted as meaningless starvation to death, or as killing oneself—a conduct which is quite inconsistent with the principle of Ahimsa. While preaching mercy and love to all living creatures, inflicting pain or himsa on oneself will certainly be an inconsistent course of conduct. But *Sallêkhana* is not such a voluntary pain on oneself as an end in itself. On the other hand, it is

just an attempt to better one's own spiritual condition when the end is realised as inevitable.

Similarly, Neelakesi answers the several charges brought against the Jaina doctrine of Brahmacharya, Truth-speaking etc., and points out that the Buddhist critic is more intent on abusing the Jaina monks than passing a fair criticism. The attention of the Buddhist is turned to the inconsistent doctrine of *Kalpyamāmsa* which the Buddhist is permitted to eat; the Buddhist admits that it is improper to kill; but why should this lead to the rejection of flesh-eating? This objection is met by Neelakesi by enunciating the principle of *Kārunāthpāpam*, the indirect relation to sin. The Buddhist accepts the same principle as far as merit is concerned. Going round the Bodhi tree, and worshipping the same, is justified by the Buddhist as a meritorious action because of its indirect relation to the Buddha himself. If merit is brought by this indirect relation, similarly de-merit also must be caused by such an indirect relation. Just as the worshipping of the Bodhi tree will direct your attention to Buddha himself, so also the eating of flesh, will direct your attention to the method of procuring flesh. The Buddhist turns round and says, "if you object to our eating flesh because it may involve killing, how do you justify your own conduct in carrying peacock feathers which may also be due to the killing of peacock." Neelakesi answers this criticism, by saying, the peacock periodically sheds off its feathers and these are picked up by persons who offer them for sale. Hence no killing is involved in carrying peacock feathers. Further, there is an injunction imposed upon the Jaina

ascetic, that if he suspects that the feathers are being violently plucked off from the bird he should reject them by carefully noticing whether there is any trace of blood in the stock. Again, our ascetics carry peacock feathers merely as a means of protecting the minor insects, not for the purpose of satisfying one's own hunger for flesh. Hence there is no parallel between the two. Flesh is obtained by killing, and is used for selfish satisfaction. Peacock feathers do not involve killing, and the use to which they are put, is the noble object of protecting the minute living beings.

The Buddhist, in his anxiety, to defend his conduct of flesh-eating, here adduces a very strange argument. Killing may be admitted as a mistake since it involves Himsa. But the process of killing as an effect must naturally pre-suppose as its antecedent causal condition, not only the person who kills but also the animal that is killed, for, without the latter there could be no killing at all. If the effect of killing is really sinful, the sin must be shared by both the causal factors, the killer and the killed. This sophistry is easily met by Neelakesi. By the same logic, you might apportion the evil of killing to the several instruments used for killing. No doubt, strictly from the logical point of view, these instruments employed for killing form the necessary part of the causal condition though only a minor part. But, nobody speaks of their responsibility in the act of killing. Moral responsibility, has meaning only in the case of a person, and even in his case, only when he wills the act. Wherever there is the voluntary attempt to realise the end there you apportion moral responsibility for the act. Hence it is extremely absurd to suggest that the animal

killed also shares the responsibility, for, no animal will ever desire its own death.

Again, in order to establish that eating of flesh has nothing to do with the killing of animal, the Buddhist brings in an argument of analogy. A person wantonly demolishes a temple. It may certainly involve moral turpitude of conduct. Another person, out of piety, builds up a temple out of the debris available to him by the sinful conduct of the former. Do you mean to say that the latter also shares the sin of the former when the latter raises a temple out of piety? Here also Neelakesi points out that the analogy is quite irrelevant and erroneous. In the case of your illustration, the person who raises the temple certainly does not approve of the conduct of the earlier mischief-monger and shows his disapproval by restoring the temple. But, in your case of flesh-eating, there is no such disapproval of the conduct of the person who kills. On the other hand, the flesh-eater implicitly approves of killing. Secondly, the restorer of the temple, rectifies the mischief committed by the former person and the temple is repaired. Whereas, in your case, the analogy would be quite valid if your conduct results in restoring the dead animal to life. But, on the other hand, you make use of the flesh for your own selfish purpose.

Again the Buddhist brings in another analogy to contend against the argument *Kāranāthpāpam*. If the moral element in the cause, or the effect is to be taken reciprocally you might as well argue that the sin committed by the son goes to the father. Neelakesi's answer to this is: The analogy which you bring in, is not quite so absurd as you imagine it to be. If the father connives at his

son's misconduct and thus indirectly approves of it just as the flesh-eater approves of the conduct of killing. certainly the father is morally responsible for his son's conduct.

The Buddhist again justifies his conduct by the following argument. One who eats meat gets it either by buying or stealing or begging. But certainly he has nothing to do with killing. Hence he is not a party to that and hence there is no moral responsibility. Neelakesi's answer to this is as follows: If a person who carries flowers from the Buddhist temple after worshipping at the feet of Buddha is waylaid on the street, and if his flowers are carried away by another person who desires them, out of piety, you admit that the latter has the same merit as the person who worshipped at the feet of the idol. If obtaining flowers by hook or crook, would produce the same merit as is associated with worship, similarly, getting meat by hook or crook, would result in a moral *de-merit* which is associated with killing. You cannot accept merit in the former case and disown *de-merit* in the latter case. You cannot accept the principle of *Kāranāthpunyam* and at the same time reject the same principle in the form of *Kāranāthpāpam*.

Again, the Buddhist adduces another argument. The man who kills the animal does not do so for our sake; nor does he commit the crime because of our instigation. He brings the flesh to the open market, not having anybody in view, as a special purchaser. Anyone can offer the price and purchase the meat in the open market. Since the person did not kill the animal with any special purchaser in mind, there is no

meaning in connecting the purchaser with the killer. Neelakesi suggests by way of answer an apt analogy. Suppose it is known that Buddha is going to have his Biksha in a particular place. In whose house he is going to accept his food is not previously announced: hence every householder in the town is prepared for such an honour. But, as a matter of fact, Buddha can accept only from one householder; and yet all those that are prepared to entertain him, because of their preparedness to offer Biksha to Buddha, must obtain the merit thereof, though only one householder has the privilege of offering Biksha to Buddha. You justify this inference because of the purity of heart and the desire to entertain Buddha which constitute the primary motive on which the moral value depends, though real action is associated with one particular individual. Similarly for evil, all those who were eagerly expecting to purchase meat must have known that they could not obtain meat except by killing and therefore must have indirectly approved of killing. This mental attitude being present in the case though only a few have the opportunity of purchasing the meat must certainly be connected with the opposite moral value. Even those that had not the opportunity to purchase meat must be eagerly expecting to purchase the same just as the householders are eagerly expecting to entertain Buddha by offering Biksha to him.

The Buddhist further enters this protest. "Your accusation will be alright only if you give money in advance for the person who kills the animal. But we don't give any such advance: hence there is no approval on our part of the conduct of the meat-seller." This

argument is answered by Neelakesi thus : Your giving money to purchase meat after the act of killing certainly fixes the responsibility on you because you know very well that the man who sells meat must have obtained only after killing and that he kills the animal for the sake of money which he desires and which he hopes to get from you in exchange for his meat. Hence, whether the money is given in advance of or after the purchase, is quite irrelevant and it does not alter the moral responsibility.

Again, the Buddhist takes refuge in a sort of metaphysical sophistry. Moral value, whether of good or evil, is associated only with action ; whereas eating flesh is merely a sort of enjoyment and not an action. Hence, enjoyment since it is not an action, cannot have any moral value either good or evil ; the action of *Kartha*, the actor, is subject to the moral evaluation whereas the feeling of *Bôktha*, the enjoyer, cannot have any moral value associated with it. Neelakesi ridicules this idea of absolutely disassociating the enjoyer from the actor and absolving the former of any moral responsibility. In this way you can justify any violent moral conduct ; sexual perversity, since it is mainly enjoyment, cannot be accused of any moral defect. This will certainly undermine the very foundation of morals, for anything may be justified in this principle.

The Buddhist turns round and offers an *argumentum ad hominem*, as an indirect justification for flesh-eating. If you object to meat-eating so much, why should you take milk which is the product of flesh ? How is it different from flesh eating ? Neelakesi laughs at this argument. Objection to flesh eating is based upon the

doctrine of Ahimsa. You cannot obtain meat without killing some animal; whereas milk is not so related to antecedent killing. Since there is no Himsa involved in obtaining milk it is not condemned by us. Further, you are not quite right in suggesting that it is merely another form of meat. It would be more proper to say that milk is the modification of grass and other fodder eaten by the cow. For, is it not known to you that the quality of fodder eaten by the cow determines the nature of the milk? Are you not aware of the fact that the medicine taken by the mother is very often effective in curing the disease in the case of babies who suck mother's milk? Hence, your contention that it is merely another form of meat is not quite accurate. Again, there is nobody in the world who condemns milk as impure whereas almost all condemn meat as certainly impure. Lastly, if you stick to your statement that the milk is merely another form of meat, then every human being must be accused of cannibalism for the simple reason, that as a baby, he must have drunk of mother's breast.

Lastly, the Buddhist brings in an argument based upon popular opinion. Though wise men have condemned drug habit, and drink habit, meat-eating is not so condemned by them. If it is really bad it must have been condemned by the wise. Neelakesi easily points out that there is no unanimity of opinion in these matters. Hence there is no use in basing their argument upon popular opinion. Your argument that drink habit is universally condemned is not borne out by the conduct of some of the Buddhists themselves. [The Buddhists belonging to Mahâyâna and Mantrayâna

schools freely drink intoxicating liquor. Besides these there are several Non-Buddhists who also freely drink. Then how is it that you maintain that it is universally rejected. Whereas in the case of meat-eating it is just the other way. Except the Buddhists who justify meat-eating, other meat-eaters, though they have the habit, never believe that it is a good thing. This is clearly evident from their conduct when they reject meat as impure on certain important days as Ekādasi. When the whole of Non-Buddhistic meat-eating public maintain that meat-eating is impure, it is certainly surprising to find you maintain that meat is universally accepted by the wise.

Th Buddhist certainly is not yet vanquished. He comes out again with this argument. Whatever you may say, this you must admit. That killing is not our motive and hence without motive there could be no moral responsibility for killing. Neelakesi answers that if you emphasize motive, certainly even the person who kills has not that motive. His main motive is to make money and killing is merely an incidental means for realising money. On your argument, therefore, he must also be absolved of the moral responsibility for killing. The Buddhist next brings in this argument. If you say that eating of meat is an indirect cause of killing, I draw your attention to several causes which may actually bring about death and yet be free from responsibility thereof. By trying to pluck out an arrow from the body of a person struck by an enemy, you may bring about the death of the individual. A mother, in attempting to take out from the throat of the baby some piece of shell which it has swallowed, may bring

about the suffocation and the death of the child. A surgeon, in operating, similarly, may lead to the death of the patient. But no one will take these people responsible for the consequential death; but they are all figuring as the cause of death. Neelakesi accepts these exceptions; though these are considered as casual condition of death, strictly there is no moral responsibility in these cases. Why? Because their action was guided by love and affection to persons who died though they did not succeed in their attempts to save them; whereas killing for meat and eating meat are not actuated by such motive of love and affection and certainly the act is not done for the purpose of saving the animal from death.

There is another argument similar to this adduced by the defender of meat-eating. An evil spirit may attempt to take away a child whose mother clings to the baby. In this tug of war between the mother and the spirit the child may be torn to death. Is not the mother responsible for the death of the child and has she not a share in the moral responsibility? Neelakesi answers that though *prima facie* the mother is also responsible for the death of the child, certainly the motive is different in each case. The evil spirit wanted to take away the child for murdering it, while the mother struggled to save the same. Since the motive is different in each case, the moral value associated with the conduct must also be different. Hence it is not possible for you to escape the moral responsibility of killing, so long as you accept meat obtained by the process of killing the animal. Whereas the other illustration advanced by you as cause of death, cannot be considered to have any moral responsibility for death.

“Lastly, why should you take so much trouble to defend this unjustifiable course of conduct. You yourself preach the doctrine of Ahimsa. You believe that in preaching this doctrine of Ahimsa you not only lead others to purity of conduct, but also you yourself obtain ethical purity. Your Lord, Gautama Buddha, while preaching Ahimsa to the robber chief Angulimāla weaned him from evil and made of him a gentleman of moral greatness. So he was actuated by love and charity for the several would-be victims of Angulimāla. Why not carry in your action the same principle and thus be guided by love and charity towards all human beings? Then there would be thorough consistency between your ideal and conduct. Then your religion will become nobler, your conduct will be more ethical, and your creed would be more acceptable. Your obstinacy in defending your conduct which is certainly inconsistent with your own doctrine of Ahimsa, is quite unintelligible to me, and what are you going to achieve by this obstinate inconsistency is not quite obvious.”

The next stage in the debate throws Neelakesi on her defence. The topic of *tapas* is again resumed. “If self-mortification is *tapas*, and if *tapas* is the ultimate aim of religion, you might as well burn your body in fire, cast it down from the top of a hill, chop off the flesh from your body, pluck out your eyes and tongue because all these will be more effective methods of *tapas*.” Neelakesi easily points out that this method of attack is merely the result of defeat. You become desperate, because you are not able to justify your conduct of meat-eating. You begin to attack *tapas* in a form which

is certainly not contemplated by us. The description of *tapas*, which you give, has nothing to do with our conception of *tapas*. For us, *tapas* does not mean self-mortification. The heart of *tapas* for us is non-injury to all living beings including one's own body by thought, word and deed. Further, the discipline of *tapas*, is arranged in different grades, suitable to the strength of the mind and body of the person willing to perform *tapas*. For us, *tapas* must be conditioned by one's own strength; for, the ethical motto for us is, *sakthithathyāga tapas*. *Tapas* does not mean search for misery and pain. The very argument which you adduce by way of criticism of *tapas*, are *en block* applicable to your own conception of Buddhahood which is to be obtained by various forms of cruelty on oneself experienced in the period of probation as the Bôdhisatva. The various Pâramithas or perfections obtained by the Bôdhisatva are full of *Ātmahatya* inflicted on oneself. Hence, the condemnation of *tapas* which you so rancorously adduce is just applicable to your own doctrine of Pâramithas. You must realise that the Tuthânga discipline prescribed for the Buddhist Bikshus is not far different from the discipline of *tapas* which we accept. Even in the life of Buddha, it is said, that while he was engaged in Dyâna under the Bôdhi Tree, he was fasting for several days before finally accepting food from the hands of the female disciple Visâka; and yet you ridicule the idea of fasting included in the Jaina discipline. You forget the instance in the life of the Bôdhisatva, where in order to appease the hunger of a hungry tiger, he cast himself from a precipice and offered his dead body as food for the tiger. If it is permissible to

undergo the various kinds of suffering contemplated in Pâramithas in order to realise Buddhahood, certainly it is equally permissible to practise ethical discipline of *Vratâs* and *Sîlas* in order to attain Siddhahood which is the Jaina ideal.

The next topic of discussion is, whether trees and plants are living? According to Jaina philosophy, the whole of the botanical kingdom is a part of the biological world, and plants and trees are classified as *Ekendriya Jîva*, organisms having one sense. This doctrine is not accepted by the Buddhists: hence it is criticised in this controversy. The Buddhist says, "if you maintain that trees have life because there is growth, certainly there is a similar growth in the case of ant-hills, hairs and nails of the human body, hence you have to admit life even in these cases, because of the presence of growth." Neelakesi answers by saying, that, in this case, there is no real growth. Plants and trees grow from inside after assimilating food and water just like animals. But, in the case of the growth of ant-hill, though it is called growth, it is really increasing by the addition to the external, of the quantity of mud brought out by the white ants from under-ground. Organic growth, is quite different from increase by external accretion. Similarly, the growth of hair or nail is by accretion at the root. Though hairs and nails are parts of living body, the growth of hair is not identical with growth in plants and trees where they sprout at the top. That the growth in the hair and nail is merely due to accretion is made obvious by noticing persons who dye their gray hair, and women who paint their nails red. After some time, it

will be noticed that the painted portion would be pushed out when there is addition to the root. The Buddhist asks why should you take so much trouble to distinguish the growth in these two cases? Why not accept that, in both cases, there is real growth? The answer is, there is a fundamental difference between the two processes. Further, abolition of the fundamental difference, would result in the confusion between the organic and inorganic world. Certainly, the living and non-living must be kept separate and distinct.

The next argument to show that plants and trees are (2) living is, that they periodically undergo sleep by closing the leaves at night exactly like animals. This is found in trees like tamarind and others. The Buddhist's objection to this argument is, that only a few trees close their leaves and even there, it is not indicative of sleep. The answer is, some trees close their leaves and others do not, just like some animals close their lids and others do not while asleep. Just as you infer, in the case of animals, that when they open their eyes and move about they are awake, so also you have to infer in the case of trees, when they open their leaves in the morning. The next argument for the belief that (3) trees are living is, that they have organic reaction, wants, and appetites, just like animals. The Buddhist points out by way of objection that there is a similar reaction even in the case of inanimate things. Wax melts and spreads at the proximity of fire. Hence reaction and growth in trees need not necessarily indicate that they are living. The answer to this objection is, that though there is reaction in the case of wax, its spreading is not identical with the growth

of trees. The behaviour of trees is exactly identical with the behaviour of animals whereas the reaction in the case of inanimate objects is quite different. A flame will grow when it is fed with firewood. This increase of flame cannot be compared to the growth of animals and trees. Trees and plants, just like animals, grow and decay. This process of growth and decay is determined by the normal age of plants and trees. Some plants are annual, and some trees live for many years. Though they have plenty of water and manure, when they reach the limit of their age, they automatically decay and die just like other animals. No amount of manuring and watering can prevent the natural decay of trees and plants; but such a thing is impossible in the case of fire. If it is possible for you to feed the flame with firewood to eternity, the flame must continue to exist as an inevitable result. This inevitable determination by the causal condition is the mark of inanimate things whereas self-determination is the characteristic of living beings. Certainly, plants and trees have this latter characteristic. Hence, by right, they belong to the animal kingdom.

Again, plants have life because they are responsive to touch just like leeches and snails; the moment you touch them they shrink and close until they realise that there is no danger from the environment, when they open their leaves just like those reptiles. This clearly proves that they are endowed with the sense of touch and are able to respond to environmental stimulus. Whenever there is a response to stimulus and a resumption of normal position after removal of stimulus, you have to admit the presence of life as the only explanation of the conduct. The

Buddhist objects to this argument by saying that you find a similar behaviour when a piece of leather is scotched by fire. That also shrinks and closes as the result of environmental heat stimulus. Are we to believe that the leather is endowed with life? The answer to this is that the behaviour of the leather is not quite identical with that of a plant which closes its leaf when it is touched. It is quite obvious, that, in the case of plants, on account of this principle they are able to resume their normal position, whereas in the case of shrunken leather, it must remain so for ever. The presence of spontaneous readjustment and regaining its normal position when the disturbing stimulus is removed is certainly the characteristic of life which is obviously absent in a torn leather. Again, plants and trees, are subject to disease and are capable of being cured by proper treatment just like animals. The Buddhist objects to this argument with the following counter-argument. Even an inanimate object, like a sword, can get deformed and may be set right with the help of a magnet. Deformation in a steel instrument, and the rectification of the same by magnetic treatment, are quite different from the diseases in plants which are cured by medical treatment. Since there is no common characteristic between the two, the analogy is quite erroneous. The blossoming of trees and flowers at the approach of spring, and their suffering at the approach of winter, are certainly indicative of their living nature. But smiling at the approach of spring, and weeping in winter, are also characteristic of the seasons, which are certainly not living. Neelakesi answers that this objection is quite irrelevant. The change of climatic

conditions is just the same as the change of seasons. The plants changing as the result of change of seasons is quite different from the change of seasons themselves. Again, it can be made out, that the plant world is living because the off-spring is identical with the parent tree or plant. The identity of young ones with the parent plants is just like the identity of calf with the cow. A she-ass will not bring forth a lamb. Similarly margosa seed will not bring forth mango tree. The Buddhist objection to this argument is in the following form. Whatever is born of a tree is identical with the tree itself and if that is the mark of life, you might as well argue that heat given out by human body must also have life, since it is born of a living body. Neelakesi's answer is: Certainly, the heat of a living body must be associated with life, though in itself, it cannot be called a living organism. Since you don't find such a temperature in a dead body, certainly, it must be taken as a mark of life.

Trees and plants must have life, because when they are cut they decay and die just like animals so maimed. But so does the skin when cut, objects the Buddhist. But, Neelakesi points out the fundamental difference between the two cases. No doubt, the skin when cut, will shrink just like the withering of the leaves from a cut tree. But in the case of the skin, even if it is left alone, it will behave like that on lapse of time; but if a tree is left alone without being cut it won't wither and die. Again, you have to infer that trees have life, because, when they are wounded the wound gets cured leaving a scar behind as in the case of a living being. This argument is objected to in the following way. A gold

ornament or a steel sword may be similarly wounded by a hard knock and the wound may be rectified by a goldsmith or blacksmith by proper treatment. Neelakesi rejects this objection by saying that the wound inflicted on a tree gets cured spontaneously and automatically, whereas a dent in the ornament or sword, must be cured by the smith by extraneous treatment. This fundamental difference makes it clear that the trees are living and are capable of spontaneously healing their wounds, whereas, in the other case, being inanimate, must be rectified by external human agency. Thus Neelakesi is able to establish the doctrine that the botanical kingdom is a part of the biological kingdom, and that plants and trees are living organisms though endowed only with one sense, viz., the sense of contact.

Next, there is a slight change in the topic. Jaina classification of organisms with one sense, or *Ekéndriyajīva* recognises a sub-class of *Ekéndriyājīrās*. These one-sensed organisms are very minute and are not ordinarily perceived by the senses. These are called *Sākshma Ekéndriyājīva*, minute one-sensed organisms. These minute organisms, may be present in earth, water, air and light. Hence they are therefore classified as earth organisms, water organisms and so on. This doctrine is very often mis-understood by Non-Jaina thinkers. They falsely interpret this, in such a way as makes Jaina thought animistic.* Here, exactly, a similar objection is raised by the Buddhist critic. Neelakesi answers this mistaken criticism, by explaining

---

* The critics imagine that Jaina philosophy recognises the existence of soul in earth, air, water and so on: that *Acēṭana*, material objects are also endowed with *chētana*, life and consciousness. This mistake is made by even such an eminent oriental scholar as Prof. Jacobi of Germany.

the point quite clearly. When the Jaina philosopher speaks of *Pradvikāyikajīva* or *Apkāyika Jīva* what is implied is, that these minute organisms reside in earth or water. It does not mean that earth or water has life of its own ; just as the name of the town may be used to denote the persons living therein, so also the place of residence is figuratively used to denote the organisms living therein. To use the place of residence to denote the living beings resident therein, is an ordinary figure of speech and, certainly, should not be interpreted as a meaningless metaphysical doctrine—that the material *Achêtana*, earth or water has a soul of its own. Such an interpretation is quite inconsistent with Jaina Metaphysics and the interpretation is entirely the result of ignorance and confusion, as to the nature of Jaina thought.

If *Ekēndriyajīva*, plants and animals and minute organisms in earth and water, are accepted as a class of *Samsārajīvās*, then they will have the chance of being born as man some time or other. If a Jīva with one sense is born as man, then, that man also must have only one sense. The objection is met by Neelakesi by raising a similar objection to the Buddhist doctrine of the *Bôdhisatva*. Buddha, in order to perfect his Buddhahood, was born as various animals and birds in the previous births. If he was born as a rabbit in the previous birth, even when he is born as Buddha, he must have the limited intelligence of a rabbit and nothing more. If Buddha could be born transcending the limited intelligence of the rabbit, it is equally possible for a Jīva to be born as a man though it was something else in the past. When the behaviour of the

tree is exactly identical with that of the Sākya, that it lives and enjoys when properly fed and manured, and that it famishes and dies when starved, why should you object to its living nature? Again, when a sleeping tree is quite identical with sleeping Sākya, why should you believe that the latter is living and the former is non-living. Identity of behaviour must necessarily mean identity of nature, and therefore, it must be accepted that trees are living, because of their identity with the living beings. Next there is a change in the topic of discussion and Makkhali takes the Jaina Metaphysics for criticism.

Next, Makkhali begins to criticise the Jaina metaphysical doctrines of *Nitya*, *Anitya*, *Asti*, *Nāsti*, *Bhêda* and *Abhêda*. First, he takes for examination the categories of *Nitya* and *Anitya*, permanency and change. Are these characteristics mere states or modification of the real, or essential characteristics, or the accidental characteristics, associated with the real by external agency? To these alternative questions, Neelakesi answers, that they are the essential characteristics of things. If *Nitya* is the essential characteristic of the real, then the real must be an unchanging permanent existence. Being unchanging and absolute, it is incapable of producing any effect on living beings. Hence, it will not appear as an object for an experiencing agent. If, on the other hand, *Anitya* is the nature of things there would be no continuity of things and that every moment a new thing will appear, which is exactly the doctrine which the Buddhist accepts. Hence, whether reals are taken as *Nitya* or *Anitya*, there would be no possibility of experiencing the object. In reply, Neelakesi points out that this criticism is based upon imperfect under-

standing of the Jaina doctrine. The criticism will be relevant only in the case of *Ekāntavāda*. One who maintains that the reals are absolutely permanent, or absolutely changing, will be subject to your criticism. But, in our case, the real is always described relativistically. The same person Brahmādatta is younger than Devādatta, and older than Yagnādatta, is an intelligible proposition; the same individual is described by contradictory objectives. Similarly the same individual may be praised, from the point of view of intellect, and blamed from the point of view of moral character. There is nothing impossible in a statement that a particular individual is intellectually great, though morally he is very low. What we maintain as a metaphysical doctrine is, that the reality is many-sided and it is capable of being described from different points of view. Hence, it is not self-contradictory to describe the real as both *Nitya* and *Anitya* so long as the points of view are different. Makkala naturally asks what is meant by different points of view? What is the point of view according to which the thing is permanent, and what is the other point of view according to which it is impermanent? Neelakesi explains the position in reply. A thing is described to be permanent *Nitya* when you attend to its essential nature--*Anurīttasrabhāra*. A thing is changing *Anitya* from its accidental characteristics of *Vyāvṛttasrabhāra*.

If, by essential nature, a thing is permanent, and if by accidental nature, a thing is impermanent, then say, that the characteristics make the thing and do not postulate thinghood besides and beyond qualities. This objection raised by Makkala that there is no thing

called substance apart from and independent of the qualities, is answered by Neelakesi thus. If you maintain that a thing cannot be separated from its qualities you are right. But, on account of this inseparability of the thing from its qualities, if you inter the non-existence of the thing, your conclusion is untenable and erroneous. You yourself have described Buddha as having innumerable good qualities. If you do not postulate an entity Buddha, apart from these qualities, your praising of your Lord will be meaningless. Because, there will be no one corresponding to Buddha. Again, you describe that the earth is hard, water is fluid, and fire is hot etc., and this description naturally implies substance with a quality. If there is no substance beyond the quality then your own statement would be without any significance. It is quite easy to conceive of a thing in the midst of its qualities. In the case of an ocean, the presence of water, its coolness etc., would be *Anuvrittasvabhāva* and the waves thereof will be *Vyāvrittisvabhāva*. By the former, the essential characteristic, the sea must be spoken of as permanent, whereas waves on its surface are ever changing. Similarly, the substance gold, may be spoken of as being permanent, and various ornaments made of it may be spoken of as changing modifications.

This leads to the next topic the relation between *Guna* and *Guni*, the quality and substance. If the terms *Guna* and *Guni* refer to two different things then show me the *Guni*—the substance apart from *Guna*, the quality. But, if you say that both refer to the same thing, then say that the real is one. You must either accept the first alternative or the second alternative.

You cannot say that both are true. Neelakesi answers this by saying that there is no internal contradiction in the position that *Guna* and *Guni* are different though they are inseparably present in the same real. She points out that even in the Buddhist thought, a similar doctrine is assumed. Complex human personality, is supposed to be constituted by the five *Skandus* which are different and distinct in nature and yet they are inseparable from one another as constituent elements in the *Purusha Pinda*. Similarly, the four *Aryasatyas*—*Anitya*, *Dukka*, *Asuchi* and *Anátma*—are all associated with the same existence and yet they are spoken of as different. It is possible to associate unity and plurality in the same thing even in Buddhist Metaphysics. A similar doctrine in Jaina Metaphysics cannot be objected to. Similarly, you speak of one particular *Chitta*, an element of consciousness, as the effect of the previous one, and as the cause of the succeeding one. Here also, plural characteristics are associated with a single element. A doctrine which is accepted by you cannot be criticised when it proceeds from us.

Next, Makkala turns to the doctrine of *Araktarya* that the real is indescribable. If you state that the real is indescribable then you contradict yourself. Because, you describe the real even while saying that it is indescribable. But, if by indescribability, you mean perfect silence, then there is no chance for you to state your doctrine. Neelakesi points out that this criticism is based upon a mis-understanding. Your criticism would be alright if the real is to be taken as absolutely indescribable. But with us it is not absolutely indescribable. It has been pointed out above, that, from

one point of view real can be described as eternal, and from another point of view, that it can be described as ephemeral; from one point of view it is identical, and that from another point of view it is different and so on. Real is thus describable by various adjectives from various points of view. From this it is quite clear that the many-sided reality is capable of being described from various points of view. What this term *Araktavya* really means is that you cannot describe the real simultaneously from an absolute point of view. If you waive the relative point of view, and attempt to describe the real from an absolute point of view, certainly the real must remain beyond your speech and hence indescribable.

Mokkala next turns to the doctrine of *Parinâma*, or the doctrine of modification of things. He takes the illustration, milk changing into curd. According to the doctrine of *Parinâma* the change pre-supposes an underlying permanent substance. Since the Buddhist does not accept such a permanent underlying substance he cannot accept *Parinâmarâda*. If curd is the result of milk, and if milk, while maintaining its permanency, changes into curd then there must be milk also in the curd and the curd itself would remain unexplained because there is no ostensible cause to produce it. According to this objection, Mokkala tries to establish the Buddhist doctrine of *Asatkâryavâda*, that milk must completely disappear in order to produce curd. This objection is answered by Neelakesi. According to *Parinâmarâda*, we believe in the existence of a permanent underlying substance, throughout the modifications. While milk and curd are all modifications

of a physical sub-stratum, which by no means disappears though there is appearance and disappearance among the various *Paryayas*. Though milk changes into curd the underlying material does not get destroyed. The physical molecules which constitute milk remain identically the same, though the mode of arrangement of the molecular structure is different when milk becomes curd. This is the meaning of *Parinâma*. But, on the other hand, according to your supposition, if milk completely disappears wherefrom do you get the curd? Further what necessity is there that curd should appear in the very same pot where you poured the milk?

To this Makkhali objects that it is impossible to speak of an underlying sub-stratum behind the different *Parinâmas* since it is not evident to the senses. Neelakesi points out that this is a suicidal objection. In the same way, your own doctrine of Buddha may be objected to, as it is not perceptible apart from the five *Skandas*. If you say that "we do not believe in such an independent *Purusha* as an ultimate reality" then you have to accept that the whole of the Buddhist religion and Buddhist literature must be discarded as unreliable. For how can we believe in these if you do not believe in Buddha as a *Paramârtha*. Makkhali again points out that the doctrine of *Parinâma* cannot be accepted because the water poured in the pot in order to cook pulses into *Pâyasa*, completely disappears. If you maintain that pulses themselves without getting destroyed completely become *Pâyasa*, you must have a similar transformation in the case of water poured into the pot. But the water completely disappears, without

leaving anything behind as its modification. Why not you argue that the pulses completely disappear like water and a new thing Pâyasa appears in the pot? Neelakesi easily points out that this objection is based upon ignorance. Water does not completely disappear though it is not found in the pot into which it is poured. Its disappearance from the pot is due to the fact that it changes into watery vapour and escapes from the pot; that water changes into vapour and disappears, is an argument in favour of Parinâma doctrine, and that it is used to support the doctrine of complete disappearance of the cause only exhibits ignorance of the speaker as to the fact that water is changed into watery vapour.

After answering the objection Neelakesi criticises the Buddhist doctrine that the cause must completely disappear before the effect is born. If it is possible for something to appear even after the complete destruction of the antecedent condition then there can be no full stop to any series of changes. The conception of Buddhist Nirvâna as a full stop to the conditional causation *Prateetyasamutpâda* would be impossible to realise. Even after Buddha's Nirvâna, and even after Buddhasantâna comes to a full stop some new thing may appear after the complete destruction and thus prolong the series. This would mean that even after Nirvâna the Buddhasantâna will be continued in Samsâra. Hence the Buddhist doctrine of causation is not entirely free from defects.

The next doctrine taken up for his criticism is the doctrine of *Asti Nâsti*. The meaning of this doctrine is, that a thing may be described positively when it is considered in relation to its own nature, its own place, its

own time and its own mode. Similarly, it may be described negatively from four opposite points of view. With reference to this doctrine Makkala says, "If by this you mean that a fruit which is in your hand is not the fruit of the bazaar who will question this doctrine? It is so obvious that everyone will accept it. Is this a great metaphysical discovery?" Neelakesi answers, "Is it a mistake to state a doctrine which is acceptable to all? Is it your opinion that metaphysics must have nothing in common with concrete life? You also maintain several philosophical doctrines which are quite obvious to all." Makkala says, "When you say that an elephant is not in its stable, it may be alright during the absence of the elephant. But the statement would become false when it returns to its place." Neelakesi answers "Yes, certainly. We don't say that the elephant is not in its place for all times. When it is absent it is not there and when it comes back certainly it will be there. The statement that it is absent will have truth not absolutely, but only in relation to a specified time and place." Makkala continues his objection. "When you say that the horns of a bull were not in existence when he was a young calf it is quite evident to every one. The horns which were not in existence formerly are present now. Hence you can certainly apply *Asti Nāsti*, positive and negative attributes, with reference to the horns of a bull. But you should prove in a similar way that the non-existing horns in the calf are describable by *Asti Nāsti*". Neelakesi answers. "Your criticism is entirely irrelevant; for the doctrine of *Asti Nāsti* is applicable only to reals. Non-existing things cannot be so described." Again Makkala repeats his objection.

“You say from one point of view a thing may be described as existing, and from another point of view that it is non-existent. According to your own position, from one point of view a young calf, or a hare or an ass must have horns. What is that point of view according to which these animals are credited with horns?” Neelakesi answers: “You wantonly repeat the objection already disposed of. It is pointed out above that the doctrine of *Asti Nāsti* is not applicable to the case of non-existing things.”

Mokkala continues his objection. “According to your doctrine, from the point of right hand, the left hand is not, and from the point of view of the left hand, the right hand may be negated. Thus both the hands may be negated which would certainly be an absurd conclusion. In spite of your metaphysical negation, the hands will not cease to exist.” Neelakesi answers: “You have entirely misunderstood the principle. What is intended here is, that the structure of one hand, is quite different from that of the other. Considered in relation to the left hand, the right hand must be of a different structure. Hence you have to admit that the structure of the left hand is absent in the other. If this distinguishing mark is not maintained, there would be no difference between the right hand and the left hand and there would be no reason to call one the right and the other left. Similarly, the distinction between *Chêtana* and *Achêtana*, must be maintained. Otherwise, there would be confusion of thought.”

The same criticism is repeated by Mokkala. “If, from the point of legs, hands are not, and from the point of hands, legs are not, then both legs and hands must be

not, and man's body must be merely a trunk without limbs." Neelakesi answers this objection also as irrelevant. If the nature of legs and hands is not true as legs and hands, but, absolutely without any limitation or differentiation, then a man may be said to have four legs or four hand. It will not be possible to differentiate a man from other quadrupeds. Mekkala continues: "When you say with reference to a dog, that it is not a fox, your predication may mean that fox does not exist at all." Neelakesi answers: "Your conclusion does not follow necessarily. Negative predication may have two kinds of distinctive significance. In one case, it may mean non-existence, and in the other case, it may mean non-similarity or non-identity with another thing. With reference to a dog, if it is said that it is not a fox, it would by no means imply that the class of animals called fox, has no existence. It simply means, that the dog has not got the nature and characteristics of a fox, which is as real and existing as the dog itself about whom the predication is made."

The topic is changed. Now Mekkala begins to criticise the doctrine of the relation between name and the thing, experience and the experienced object. He criticises a doctrine which is not the Jaina view. "If you maintain that a thing which has no name has no existence, and what is not experienced cannot be real, you land your self into absurdity. There must be several things which are not experienced by you and which are beyond your vocabulary. On that score you cannot deny their reality." Neelakesi answers: "That is not what we maintain. What we say is, a thing which has a name and which is experienced by us,

cannot be dismissed as unreal. This is not the same thing as the statement which you foist on us and which is quite alien to our philosophy." Mekkala points out, "If the nature of a thing is peculiar to it and cannot be found in another thing, how do you explain iron becoming red hot, cold water changing into hot water?" Neelakesi answers: "Though the nature of consciousness is entirely distinct from that of the physical body, still you find these two in conjunction; the presence of the two together in man does not mean that consciousness loses its own nature, nor the material body acquires new nature. You have to accept that the combination of two things in relation to each other, does not mean change of their natures. Similarly, in the illustration given by you, iron and cold water, these get raised in temperature because of the combination of heat. This does not mean that they lose their own nature and acquire different character. Your illustration cannot establish the doctrine of *Śvarūpāparitṛyāga*, things losing their own essential nature."

Mekkala continues: "It by *Śvakṣhetra*, you mean that existing here, is non-existence in another place, then how can a virtuous man who exists here performing good deeds go to Swarga, another place, to enjoy the fruits of his good karmas? When you say he is here in the world, you must admit that he cannot be in Swarga. Then he has no chance of enjoying the fruits of his good deeds." Neelakesi answers: "This is certainly a wilful misunderstanding. A person who is here cannot exist elsewhere has significance only with a particular time. The denial has meaning only in relation to a specified period and not for all times. The existence in

the world does not preclude his existence in another part altogether. His future existence in Swarga is quite compatible with his present existence in the world." Similarly Neelakesi disposes of another objection from Mokkala, that a person who performs *tapas* now, has no chance of enjoying the fruits of his *tapas*, because his existence in future, is denied. Neelakesi meets his objection by explaining *Svakāla*. "When a person exists now, the period of his existence, is his *Svakāla*, and the past and the future would be *Parakāla*. But since Jīva does not cease to exist after a lapse of time, the future itself will become its *Svakāla* and then it will have existence according to the same principle of *Svakāla*, one's own time. Hence, there is nothing incongruent in the doctrine and your objections are quite pointless."

Mokkala next turns to the principle of *Srabhāva*.* "If milk can change its nature and give place to curd you may as well believe that yarn can give up its own nature and produce in its place iron implement." Neelakesi answers: "This objection is quite irrelevant to your own doctrine, that the cause must entirely disappear before the effect is brought into existence. It has no relevancy because our doctrine maintains that while one mode changes into another mode the underlying substance maintains its identity. Hence one thing cannot change into another thing, absolutely having no relation to the nature of the underlying identity. The changes and modes must necessarily be determined by the nature of the persisting reality.

---

* When a particular mode changes into another mode, the former mode loses its characteristic and in its place another mode with a different characteristic appears, the underlying substance remaining the same

Otherwise there will be no order of uniformity in nature. When a seed is sown a white elephant may grow out of it. What is really an objection against your own doctrine, you falsely fling on us."

Again Mekkala continues: "If the nature of the thing cannot be found in another, then how do you explain the presence of fragrance of a particular flower in the pot in which the flower is put?" Neelakesi points out that this is the result of a temporary transference of fragrance, which is the genuine characteristic of the flower, to the pot by mere contact. Fragrance, which is temporarily present in the pot, will disappear in course of time completely. Hence it cannot be a characteristic of the pot also. Next, Mekkala criticises the Jaina conception of Moksha as narrated in Jaina cosmology. "If *Mokshasthāna* or heaven refers to a place, however eminent it be as a place, it cannot be different from any ordinary space, a dog kennel or a hell. These latter cannot have any merit merely as a definite situation in the scheme of cosmology. Similarly, the place called heaven; what is its peculiar merit which is not present in other localities, on account of which it is to be considered great and pure?" Neelakesi answers this by retorting in the same strain. "Buddha's residence Mahābōdhi is just a place like our Mokshasthāna. The reason for which Mahābōdhi is held to be a sanctified locality, is just the same reason for which our heaven is held to be a sanctified place."

Mekkala says, "According to your own doctrine a soul which reaches heaven cannot come back to *Samsāra*. What is the peculiarity of heaven which prevents

re-birth in the case of those who reach the place?" Neelakesi's answer:—"This is not due to the place. Re-birth in *Samsāra* is the necessary result of Karma. The soul which reaches heaven or Moksha does so after complete annihilation of karma. This annihilation of karma puts an end to re-birth in *Samsāra*. Hence you are not right in suggesting that the place called Mokshasthāna prevents re-birth."

Mokkala continues:—"The liberated soul after attaining salvation reaches Mokshasthāna according to your doctrine. But this Siddha still has consciousness. He is conscious of himself and the other world. And then how can you say that he is free from karma?" Neelakesi answers: "The presence of consciousness and *Gnāna* is not necessarily an indication of *Karma-bhanda*. The liberated Ātma which is free from karma may still be associated with *Gnāna* which completely transcends the knowledge brought about by sense-perception. The latter is conditioned by karmas whereas the former is the result of the destruction of all karmas. Hence you are not justified in inferring that wherever there is *Gnāna* there is Karma. It is because of this false doctrine you describe Nirvāna as complete annihilation of personality and Ātma." Mokkala similarly raises frivolous objection against Omniscience. When Neelakesi explains the nature of *Kevala Gnāna* and differentiates it from the ordinary knowledge obtained by sense perception, that this metempirical knowledge is infinite and is capable of comprehending the infinite world and that it is brought about by breaking all the barriers of karma which prevented this self luminous spiritual experience, Mokkala completely feels

disarmed and acknowledges defeat at Neelakesi's hands. Neelakesi smiles and says, "Are these the arguments employed by Kundalakesi when she defeated the Jaina teacher Nâthagupta?" Mokkala confesses his inability to maintain his position against Neelakesi's attack. He turns her attention to the very fundamental source of Buddhist doctrines. She is asked to meet Gautama Buddha himself at Kapilapura and obtain from him a satisfactory answer to the several questions for which Neelakesi demands an answer. Thus ends the great debate with Mokkala.

CHAPTER V.

Buddha Vada.

Neelakesi goes to meet the founder of Buddhism in his place Kapilapura. According to the description given in the book, Kapilapura is situated on a sea shore, which fact is sarcastically referred to by the author, as a convenient situation to get enough fish to eat. In describing the town, pointed attention is drawn to the fact of numerous meat-stalls and slaughter-houses, to meet the incessant demand from the Buddhist public. The place of residence of Buddha is described to be a castle, to be consistent with his own princely status. Neelakesi deplores the attitude of Buddha who preaches Ahimsa without condemning meat-eating. She points out that Buddha himself, as represented in the Jâtaka Tale, implicitly accepted the doctrine of *Kâranâthpâpam*, which doctrine is zealously contested against by his followers. The Jâtaka Tale, referred to here, is the story of the Serpent Dhrishti Visha. According to this story, Buddha was born in one of his previous births as a serpent which would kill others by mere sight. When he was dragged on cruelly by a hunter who caught hold of him, the Bôdhisatva, out of mercy, did not open his eyes, lest the hunter would die instantaneously; thus closing his own eyes, he suffered death at the hands of the hunter. This conduct of the Bôdhisatva, is a distinct illustration of the doctrine of *Kâranâthpâpam*; though the Bôdhisatva did not intend to kill the hunter, he avoided even indirect death of the hunter, which would

result by opening his eyes. This principle which he accepted by his own merciful conduct here, deserves to be extended to all living creatures, and if so extended, certainly the Buddhists must avoid contributing to the indirect death of the animals, which is the inevitable result of their own conduct. Neelakesi enters the castle and meets Lord Buddha himself. She finds him there seated on a pedestal in the midst of his congregation. There, he is preaching to his disciples the three Pitakas, Sûtra Pitaka, Vinaya Pitaka, and Abhidamma Pitaka. He has been expounding the *Panchaskanda* and their momentary nature. Though, from the ultimate point of view, there is no soul, from the *virahâric* point of view, soul must be accepted. The ultimate reality is beyond description, *Arâchya*. Beyond the momentary existence of the *Skandas*, there is no ultimate reality. Everything is *Soonya*. These are some of the doctrines expounded by Buddha to his disciples. Neelakesi entering the audience hall, requests Buddha to give an exposition of his fundamental doctrines, in order to give her an opportunity to examine them and criticise them. Accordingly, Buddha describes the fundamental doctrines as preached by him. The ultimate realities are the five *Skandas*, *Rûpa Skanda*, *Vêdanâ Skanda*, *Vignâna Skanda*, *Sagnâ Skanda* and *Samskâra Skanda*. These are further sub-divided into various kinds. *Rûpa Skanda* is only of one kind. *Vêdanâ Skanda* is of three kinds. *Vignâna Skanda* is of six kinds. *Sagnâ Skanda*, similarly, is of six kinds. *Samskâra Skanda* is divided into *Kusala* and *Akusala*, which together form twenty different kinds. These are the main categories in my philosophy. All the physical objects otherwise called

Ashtaka, belong to the class called *Rûpa Skanda*. What is the nature of Ashtaka or a physical object? Ashtaka is an aggregate, consisting of the four *Bhûtas*, earth, water, air and fire, with four sense qualities. Varna, Rasa, Gandha, Sparsa (Colour, Taste, Smell and Touch). A mass made of all these eight elements is what is known as Ashtaka. These eight elements constitute the aggregate and are inseparable from one another. They together appear in one moment, and together disappear at the next moment, according to the momentary nature of reality. The sense elements of Colour, Taste, Smell and Touch are associated with the four *Bhûtas* in the Ashtaka. Of these, the earth element has the attribute of hardness, water fluidity, fire heat, and air circulation. These are the respective qualities of the four *Bhûtas* which are the ultimates. Again these four *Bhûtas*, have respectively four different kinds of action or Karma.

After explaining *Rûpa Skanda*, the nature of the *Vêdanâ Skanda* is taken up for expounding. *Vêdanâ Skanda* means the element of feeling. It is of three kinds, *Sukha vêdanâ*, the pleasure, *Dukha Vêdanâ*, the pain, and *Sama vêdanâ*, the neutral feeling. These are respectively caused by the three kinds of Samskâra. Kusala, right conduct, Akusala—wrong conduct,—and Samasamskâra—neutral activity. *Vignâna Skanda*, or element of knowledge, is of six kinds. The five sense-experiences together with Manas, form the six *Vignâna* elements. For the very same reason there are six kinds of *Sagnâ Shanda*. Lastly, the *Samskâra Skanda* are mainly of three kinds *Mânasika*, *Vâchika* and *Kâyika*, action according to thought, word and deed.

Besides these main divisions, activity is further capable of being sub-divided into various heads, according to right conduct or wrong conduct, Kusala and Akusala. These five Skandas again have this characteristic that they appear together and get destroyed together in a moment. Their behaviour is analogous to the flame of a light, a kind of Ashtaka Pinda. Here also, the eight elements, by momentary appearance and disappearance, maintain the continuity of the flame. Similarly, the five Skandas, by momentary appearance and disappearance maintain the series and produce appearance of continuity of things in the world. Besides these constituent elements—the Skandas—there is no such thing as a persisting thing. The idea of permanent substance, is due to ignorance of the nature of the reality. When you bend the fingers of your hand, you give it the name fist. But, where is the substance called fist apart from and independent of the five fingers? When you assemble the various building materials into a structure, you give it the name of house. But, where is the house apart from the building materials? To talk of a fist, apart from fingers, and to talk of a house apart from building materials, is to exhibit one's own lack of intellectual penetration into the nature of things. Similarly, apart from the five Skandas which constitute the Purusha, we do not accept the existence of any independent reality called Ātma. These five Skandas, which constitute the reality, are intrinsically characterised by the following, Anitya, Dukha, Asuchi and Anātma. These are momentary and vanishing; these are by nature painful and impure, and they are devoid of any underlying sub-stratum called Ātma. One who realises

the true nature of reality, will be free from evil, escape from Samsâra, and will obtain Môksha, Nirvâna. This, in short, is our creed of philosophy and religion. Hearing this exposition of his philosophy by Buddha, Neelakesi begins to examine the same critically in detail.

“You compare the *Pancha Skandas* to the five fingers which constitute the fist when closed, and to the building materials used to raise a house. But, still your analogy is incomplete. In the case of the five Skandas, you say, that they are inseparable, that they must die together and be re-born together. But this characteristic is absent in the case of the five fingers or the building materials. These latter are separable from one another, one element may get destroyed without the others being destroyed. But, in the case of the Skandas, which are distinct from one another, and yet which are inseparable from one another, you have to postulate some kind of force or a cohering principle which keeps all the five together in a cluster whether they get destroyed, or whether they are re-born. Without such a postulate, the group appearance and the group destruction of the five Skandas which are in themselves distinct, would remain unexplained. Hence, in order to clearly explain the behaviour of the Skandas, you have to postulate an underlying permanent substance as the sub-stratum for these five Skandas, and that is exactly what we call *Ātma*, of which the five Skandas would be related as different *Gunâs* to a single *Guni*, the qualities inhering in the substance. You yourself maintain in describing four *Bhûtas*, that they have their respective qualities and their actions. How can you talk of quality and action apart from a thing to which the quality and

action would belong? You speak of earth being hard and inert; hardness and inertia must necessarily pre-suppose something possessing these characteristics. Similarly, the elements *Vēdanā Skanda*, *Vignāna Skanda*, *Sagnā Skanda* and *Samskāra Skanda* must pre-suppose a consciousness being capable of having these experiences. When you are prepared to admit the existence of earth ⁵ associated with the characteristics of hardness and inertia, why do you fight shy of an exactly similar category, *Ātma* associated with the elements *Vēdanā Skanda*, *Vignāna Skanda*, etc.? Do you say, "We do not recognise the existence of any substance beyond the quality and action even in the case of the four *Bhūtas*; similarly we are not bound to accept the existence of an *Ātma* in the case of these *Skandas*." "Even if this is granted for argument's sake, still there is a problem. You speak of quality and action in the case of each *Bhūta*, earth, water, fire and air. In each case, you deny the substance. Then, what is the exact relation between the quality and action? If action is the behaviour of the quality, then practically the quality becomes substance, and action becomes its quality. The relation between the two is just the relation between the *Guna* and *Guni* which you are not willing to accept."

Buddha challenges Neelakesi to point out what is this wonderful thing called *Guni* apart from *Guna*? "Show me the *Jīva* or *Ātma* apart from *Gnāna*. Neelakesi points out that non-existence cannot be inferred from inseparability of the same from its *Gunās*. The fact that the *Guni* cannot be had apart from *Guna*, is no ground for the inference that the *Guni* is unreal. To

explain human behaviour both in knowledge, feeling and action out of the four Skandas, *Vēdanā Skanda*, *Vignāna Skanda*, *Sagnā Skanda* and *Samskāra Skanda*, it is quite necessary to postulate the existence of a consciousness, an Ātma whose characteristic is thus analysed into the four Skandas emphasised by you. After emphasising that the postulate of Ātma is quite necessary for the understanding of the human personality, Neelakesi begins to examine the nature of physical object according to Buddhism. The physical object, technically called *Ashtaka*, is an aggregate mass of eight distinct elements, the four *Bhūtas* and the four sense elements. Of the four *Bhūtas*, some are by nature contradictory, and cannot exist together such as fire and water. To talk of an aggregate mass of eight elements, some of which are incompatible with one another, would be untenable. Further, to maintain that these will all be present together inseparably would naturally imply this:—Earth perceived as real must contain in itself implicitly the other three *Bhūtas*, air, water and fire. Similarly, in the case of water which must contain the other three *Bhūtas*. According to this principle, the implicit water element must contain the other three *Bhūtas*, and the element implicitly present in this, must also contain the other three, and so on, *ad infinitum*. Such a description of reality, that one contains implicitly the other three and each of these again implicitly the other three and so on, would reduce the argument to absurdity. This would undermine the very foundation of knowledge which is based upon differentiation of things in nature, and apprehending them as such in knowledge. Again the inseparable, co-existent, incompatible elements in the

same thing, may result in mutual destruction and the ultimate result will be nothing—Nihilism.

Though the four *Bhûtas* are inseparable from one another in the Ashtaka, they may be differentiated from each other according to the dominant element present therein. Thus what is called earth has the earth element as the most dominant factor, and the other three being in subordination to this. Similarly, in the case of water, air and fire. Neelakesi says : —“ Even this explanation won't do. Small quantity of water associated with the large mass of earth will get absorbed and disappear. Small quantity of fire in association with water will get completely extinguished ; and small quantity of water in association with great fire will get evaporated. Thus there will be no chance for the elements existing together in a common mass of aggregate without mutual destruction. Thus your doctrine of Ashtaka that it is made of eight different elements co-existent together as an inseparable congregate, is impossible to conceive. When the different elements of Rûpa Skanda are found to be incapable of existing together, it is still more difficult to think of the association of Rûpa Skanda with the four conscious elements such as Vêdanâ Skanda, Vignâna Skanda etc. Rûpa Skanda is what is perceptible by the senses. And the four Skandas relating to consciousness are distinctly Arûpas and not evident to the senses. Then, how can you think of a combination of the Rûpa and Ashtaka Skandas ? You might as well speak of the foot-prints of a jumping frog left in space.”

“ If knowledge leads to action, and if action leads to feeling of pleasure or pain, you must admit an inter-

connection between the three and this connecting thing is just what we call Ātma. But, if you maintain that these elements are unconnected with one another, then it is not necessary to believe that you must know before you act, and that you must act before you experience the result of action in the form of pleasure or pain. Action, may appear without knowledge, pleasure and pain may appear without action. Hence your statement that 'knowledge leads to action and action leads to pleasure and pain' need not necessarily be true."

"You speak of six kinds of Vignāna Skanda. Of this, only one can be at the focus of attention. What becomes of the others? How can you speak of these five when they are not present in consciousness? If it is said that these are submerged below the threshold of consciousness, how are they preserved in this latent form? If it is maintained that they are destroyed, then they can never appear again. The presence of the five kinds in a latent form below the threshold of consciousness, is intelligible only on the supposition that there is a persistent Ātma which serves us as a sub-stratum for all the Vignānās where one kind alone rises uppermost according to the context. You explain the appearance of Gnāna, as a result of contact of the objective stimulus with the corresponding sense-organ in the body. You even mention the simile of sound which is produced by striking a drum with a stick. According to this explanation, knowledge is the product of two different physical entities coming in contact with each other. If the contact of the external stimulus with the bodily organ is the adequate condition for the appearance of sense knowledge, then all the

six kinds of Vignâna must occur at once for the simple reason that the adequate stimuli are always present in the environment, and the sense organs of the body are also present together. Under such circumstances, why should only one be present at the focus of attention and the five being submerged below the threshold of consciousness? If you say that the appearance of one is determined by a particular interest or desire towards that object, then there must be similar desire in the other kinds of submerged Vignânâs. Hence, there is no reason why one should be present in isolation exclusive of the other five, when all have similar relation to the respective determinants. If, on the other hand, it is maintained that there is only one determining interest for all the six Vignânâs, and that it produces relevant Vignâna at the appropriate moment, then this persisting interest which plays a different role at different context, is exactly the same as Ātma which is accepted by us as the necessary condition of knowledge. The only difference is in name. If you say that it is inconsistent with your own doctrine of Kshanikavâda then you cannot explain the occurrence of Gnâna without this category of interest. If you reject the persisting entity called interest, and if you stick to the doctrine of momentariness of Kshanikavâda, then it is impossible for you to explain any occurrence in consciousness. For example, while milking a cow, if every drop of milk vanishes the moment it falls in the vessel, then there is no chance of having any milk at all in the vessel. Since there is no chance of getting milk under such conditions, there is much less chance for obtaining curd, butter, butter-milk etc."

Again, "you say that Ichcha or the relevant desire is the causal condition of Gnâna. Then, this must be antecedent to the effect, Gnâna. If this Ichcha is antecedent to Gnâna, wherefrom is it obtained? If it arises from the body, then you derive it from the material Achêtana thing. How can a conscious element Ichcha be produced from an Achêtana material? If you maintain that Ichcha is a conscious element, and as such obtained from consciousness, you will have a preposterous doctrine. While maintaining that consciousness is produced by Ichcha, you have to produce Ichcha itself from consciousness. But, if you say, that it is not produced by consciousness as Gnâna, but by consciousness as Ichcha itself, then the problem is not answered. It is merely transferred to this antecedent Ichcha, and this again to another antecedent of its own, and thus you will have an infinite regress which is no explanation. Since there is no satisfactory account as to the origin of Ichcha, its reality cannot be established. The result is no Ichcha, consequently no knowledge, and consequently no action, and thus everything must end in *Soonya*—Nothing. In order to avoid all these difficulties, you postulate Ālaya Vignâna as the basis of the several kinds of Gnânâs, the one at the focus and the five below the threshold. This Ālaya Vignâna, postulated by you, in order to explain the six kinds of Gnânâs is again a different nomenclature for the entity postulated by us as Ātma. This Ālaya Vignâna postulated by you cannot itself be a momentary existence, for, then it will not function as the basic principle for the six kinds of Gnânâs. It would also be inconsistent with your doctrine that knowledge is born of the contact between the body and the object.

In order to avoid persistent Ālaya Vignāna if you reduce this also to the effect of contact of the body and the physical object, then your position is indistinguishable from that of the Chārvāka. For him also, knowledge is the result of the combination of the four physical Bhūtas. If you maintain that the contact of the body with the physical object is sufficient causal condition for the production of knowledge, you must be able to obtain a similar result when there is a similar contact between the physical object and a dead body. If you reject this objection, on the ground, that the contact must be with the living sense-organs of the living body in order to produce knowledge, and if you maintain that the dead body cannot give rise to knowledge just as no sound can be produced by a torn drum, then you have to explain what you exactly mean Jīvitthēndriya or living sense-organs. If these living sense-organs and the Ālaya Vignāna which is the basis for these are considered to be distinct entities from the body itself, then you are unconsciously postulating a category of Ātma, though you are not willing to accept the name. If, on the other hand, you maintain that the Ālaya Vignāna and Jīvitthēndriya are identically the same with the body then you cannot escape Lōkāyātha point of view. Unless you interpret the category of Ālaya Vignāna in terms of Ātma, it cannot serve as a basis for knowledge. But, then you cannot maintain at the same time your doctrine of Ālaya Vignāna and Nairātnavāda."

According to the Buddhist doctrine of sense-perception, smell, taste and touch, are produced by the actual contact of the objective stimulus with the corresponding sense-organs. In the case of sound and

vision, no such contact is postulated. But Neelakesi points out that even in the case of the ear, it must be maintained that sound is the result of a similar contact of the ear with the external stimulus. She explains her position by bringing in an argument which appears to be quite modern and scientific. In the case of the eye, the sensation is almost instantaneous. But, in the case of the ear, its stimulus takes certain duration to reach the ear before the sensation of sound is experienced. This is quite obvious, says Neelakesi, when you observe a washerman washing his clothes at the other end of a tank; you don't have at once the visual and sound sensation. You perceive sound much later than vision, which clearly implies that the interval is due to the time taken by sound stimulus to travel from the place of its origin to your ear. You are able to distinguish from sound, the distance of its origin. You can say whether it comes from near, or far off, you can determine its direction, whether it comes from your right, or left, or from front, or back; all these characteristics you can discern only because of the nature of the sound stimulus. Hence, sound must be analogous to perception of temperature or touch, and both must result from external stimuli. Further, this method of explaining sense-perception is incompatible with the metaphysical doctrine of Kṣhanikavāda. The contact of stimulus with the bodily sense-organs must necessarily pre-suppose certain time duration, however short. Only if this is granted, the sense-perception must occur as a result. For otherwise, the causal condition will disappear, and there is no chance for obtaining the sense-perception produced by such contact.

According to Kshanikavâda, not only sense-perception is impossible, no kind of knowledge can be had at all. Take the case of your name. Who will be able to pronounce the whole name if Kshanikavâda is true? The moment the first letter is sounded it will die out before the next letter is pronounced. Hence there is no chance of pronouncing the whole name of all the letters together. If he wants to make sure of the first letter then he will be repeating the same sound till eternity; for he will have no scope of pronouncing the next keeping the first intact. If it is not possible for any one to pronounce a single name, how is it possible to read your Sâstras propounding the very same doctrine of Kshanikavâda? You modify your Kshanikavâda and say, though the five Skandas are momentary in existence, and though no persisting entity called Jîva is accepted from the absolutely real point of view, still such an entity must be assumed from the vivahâric point of view, for practical purposes. Admission from vivahâric point of view, is merely a polite way of denying the reality of such a category. Your own existence then, must be admitted from only vivahâric point of view, and not from the real point of view. To speak of Buddha himself as a Deva, and to worship him in that name, would be an act of ignorance.

You maintain again, that Sabda has no meaning and reference to objective things; and yet you preach the three Pitakas, your Sâstras consisting of Sabdas. To be consistent with yourself, you have to maintain that the Sabdas which constitute the three Pitakas can have no meaning and can have no reference to real things. This would mean that you are preaching words

which have no meaning and your disciples learn the very same nonsensical sounds.

Neelakesi next demands a clear exposition of the six kinds of Sagnâ Skandas. The six kinds of Sagnâs are next enumerated. Just like Vignânâs, these Sagnâs also are six in number, being related to the eye, the nose, body, ear, tongue and the Manas. Thus the Sagnâs and the Vignânâs appear to be related to the same object of sense-perception. If the object for both is the same, then why talk of two different things as Vignâna and Sagnâ? But, if the objective elements are different, though present together in the same thing, then the objective element of Sagnâ will not be apprehended by Gnâna, because the latter will have its own objective element in the things. In this case, there is no chance for Gnâna to apprehend its proper objective element in the thing, because the thing will disappear the moment it is apprehended by Sagnâ. But if you maintain that Gnâna can also have its own apprehension of its adequate stimulus, then Sagnâ and Vignâna must appear together: but it is not so according to your own position.

Neelakesi next takes up for criticism, the classification of Samskâras, or moral conduct. Moral conduct is classified into three main heads. Killing, theft and lust — these three pertain to the body. Falschood, back-biting, harsh words and useless speech, these four are related to speech. Desire, anger and false faith, these three are related to mind. Thus evil conduct, which is of three main heads, Kâyika, Vâchika, Mânasika is of *ten different kinds*. These ten kinds of bad conduct are morally condemned according to the Buddhist ethics.

Neelakesi points out, that, among the ten evils which are to be avoided, drink and avarice do not find a place. As regards evil in thought, it is maintained that desire is sinful. "If desire is considered to be an evil, why do you equip yourself with all the paraphernalia characteristic of the Buddhist Bikshus, such as umbrella, sandal, begging bowl etc. ? You condemn desire and yet you acquire all these things. In the same strain, you may argue that there is no desire, even on the part of a rich house-holder, possessing all luxuries. The real truth is, that desire is not in itself, an evil. Its moral value depends upon the object desired. Desiring good, must be good, and desiring bad, must be bad. Instead of this truth, you maintain that desire is bad in itself. A pious Buddhist, may desire to accept you as his Lord, and desire to believe in your religion as truth. If your doctrine is true, desire in this case also, must be an evil to be avoided. You consider Krôda, anger, as an evil in thought. But you leave out other Mānasika evils such as Māna, Māya and Lōba. If anger, Krôda, is to be avoided there is equally good reason that the others also must be avoided. You have shown by your own conduct, that you condemn Māna (self-conceit). When a king, out of self-conceit, would not pay obeisance to you until you accept his challenge of bending his bow, you accepted the challenge of "bending the bow" and discharged an arrow therefrom, thereby constraining him to accept you as his Lord, by casting away his self-conceit. Similarly, you removed the self-conceit from your own friends and relatives by performing miracles through your powers, *Yōgic Riddhis*. Similarly, in order to cure the evil of Lōba or avarice,

you went to the house of a miser to beg of him cakes, while he was eating his cakes in secrecy. What you yourself condemned as evil, you forget to include in the list of evils given in your code of morals. What you call false faith is not quite evident. If you merely state that your faith is true faith and all the rest false, then what you call false faith, is the result of mere prejudice. If, on the other hand, right faith is that which is based on ultimate truth, and wrong faith is opposed to this, then everyone will accept that false faith should be avoided. In this latter sense, you yourself preach false faith. For your Kshanikavâda will be in conflict with your own statement that you were born in a former birth as a hare. Speaking of an underlying identity during a period of two different births you preach Kshanikavâda. Of these two doctrines one must be true and the other must be false. Obviously, if the first is true, then the second must be false."

"You mention four kinds of evil speech, as things to be avoided :—untruth, back-biting, offending words, and useless words. Barring these four, every other form of speech is accepted as good. Then talking scandal about a person, may be truth-speaking. Instead of back-biting, you may insult a person to his face. You may offend an individual, though you do not use harsh words. All these courses of conduct which are ordinarily considered to be undesirable, would be outside the class of evil conduct, according to your own definition of moral evil. According to your philosophy, any object in the world is but an aggregate of eight elements besides which there is nothing called a thing. Yet, when the thing is referred to by the name, it would be

an instance of false speech, since the word is used when there is no corresponding object referred to by the name. Your peaching philosophy itself, would be a case of speaking untruth. There are many courses of conduct which are as bad as killing, and yet you don't condemn them. Instead of oneself killing, one may incite another person to murder, which is as bad as murder; and yet you admit killing only as Kâyika evil which would be applicable only to the actual deed of murder. If you say that useless speech is evil, then you have to maintain that speech with utility must be good. The course of conduct dictated by motive of selfishness and utility must come under acceptable course of conduct. Killing, theft, and lust, are described as evils in deed. How can you have these evils in deed, without a corresponding motive in thought? Hence the classification has no justification since the deed must necessarily pre-suppose the corresponding desire as motive. Why do you restrict evil in deed only to these three kinds? Are there not many other evils in deed, such as throwing thorns on the high way, destroying temples and sacred places? These are as much evils in deed as those condemned by you? Your definition of killing that it must satisfy five conditions would practically mean that there would be no evil of killing in the world because there would be no case of satisfying all the five conditions."

"The five *angas* of killing, as enumerated by you, are (1) that it must be a living being (2) it must be known to be a living being to the person who kills (3) there must be the intention to kill (4) there must be the act of killing and (5) as a result of this act,

the animal must die. Unless these five *angas* are present together, there can be no killing. It would be clear, therefore, that there can be no sin of killing as these five can never be found together. According to this definition, it would be no murder to kill a stranger under the impression that he is your enemy. If it is necessary to have all these five aspects to constitute the sin of killing, then why is it that King Kālaha, when he attempted to attack the Bikshu Kshāntipāla, was swallowed up by Avīchi hell? This story, indicates, that even the thought is sinful. That is certainly the proper attitude to be taken in the matter of killing, theft, and lust. One who has the intention of committing any one of these three, but could not realise his object for lack of opportunity, must be considered to be guilty of the act morally. Whereas, according to your elaborate definition of murder, every actual case of killing can be shown to be exempted from such a definition. Then, you say that mere enjoyment will not produce any karma. This is a dangerous doctrine. For, you can maintain, that drinking and whoreing, since they are mere enjoyment, cannot be condemned as moral evils. You can walk away with somebody's property under the mistaken impression that it is your own, and it will be no theft. Similarly, you can have sexual intercourse with some woman, not your own wife, with the belief that she is your own wife." All these exceptions are pointed out in order to prove the defective conception of moral ideal enunciated by the Buddhists. Thus far the criticism of the five Skandas.

Next, the four Āryasatyas are examined by Neelakesi. "You maintain that everything is painful, "*Sarvam*

Dukkham." Technically, this would mean the other three Satyas are also Dukkhas. Then, there will be only one class of Aryasatyas, that everything is Dukka. While preaching that everything is Dukka, you talk of three kinds of Vēdana, pleasurable feeling, painful feeling, and neutral feeling. If everything is Dukka or pain, what justification is there for speaking of pleasurable feeling, and neutral feeling? The doctrine, that "Sarvam is Dukka," must imply that all karmas must be sinful. There can be no *punya karma*, good action, for, if there were any such, its result must be happiness and not misery. When all is misery, it must be the fruit of sinful karma and that is the only kind of karma found in life. If that be so, what is the use of preaching Dharma to others, if there is no chance for any good action taking place? Hence, "*Sarvam Dukkham*" doctrine, ends in self-contradiction. Similarly, the doctrine of "*Sarvam Asuchi.*" If everything is impure, what is the meaning of wearing garlands of flowers, and using scents and sandal paste. If everything is impure, these will not be different from filth. You say "*Sarvam Asuchi,*" and yet hold that your scriptures and the code of morals and what you eat are all pure. Is this not wanton indulgence in contradiction? Your disciples, ignorant of the significance of this doctrine "*Sarvam Asuchi,*" find fault with us for saying that it is no use trying to purify the body, for bodily purity is no purity, and the body being by nature impure, can never be purified permanently. If nothing is pure, then religious discipline will not lead you to any path of purity. Hence it is no use to practise it. If there is no real difference between the scented sandal and dirty filth, why is it that you prefer

the former and reject the latter? And then you say "*Sarvam Anitya*," everything is vanishing, and has only momentary existence. This would also formally reduce all categories to one class of '*Anitya*.' Your metaphysical doctrine "*Sarvam Anitya*" is contradicted by the behaviour of men in society. The Buddhist interpretation of the doctrine of "*Sarvam Anitya*" would mean that at every moment your property and other possessions get destroyed, but people lament the loss of their property only when it is confiscated by the King, or carried away by a robber, or destroyed by fire. No one believes in the loss of property as a result of this metaphysical doctrine. If "*Sarvam Anitya*" is true, there is no meaning in offering religious worship or practising charity towards the needy. Your own suffering as *Bôdhisatva* in previous births, will be equally aimless and absurd, if *Kartha*, the actor of good, is not *Bôktha*, the enjoyer of the fruits thereof; is it because of the consciousness of this that you made a gift of your own sons as slaves without any compunction of consciousness? Is it because there is nothing which you call your own, that you did not care for the lamentations of your wife when your sons were gifted away? You talk of love and mercy to human creatures, and your mercy is often misplaced. When it is pointed out, that, according to your *Kshanikavâda*, there can be no society of human beings, no human personality, no Scripture, no action, and no fruit thereof, you try to meet these objections by postulating what you call *Santâna*, a series of conscious states and *Vâsana*, a kind of inter-connecting link between the various elements of the series. But the *Santâna* and *Vâsana* are in direct

conflict with your doctrine of *Anitya*. Again, you talk of “*Sarvam Anâtma*.” You maintain that, neither in the objective things, nor in human personality, there is any persistent entity ; and yet, you accept, from *vivahâric* point of view, some kind of *Jîva* or *Âtma*. This, also, is self-contradiction. If you say that the name *Âtma* is merely a conventional one for *Santâna* itself, then the series cannot be called *Âtma* or *Jîva*. You say, that you deny *Âtma* from the absolute point of view, and concede its reality from the *vivahâric* point of view, then you adopt the line of argument characteristic of *Anekânta Vâda* which means that you summarily quit your own point of view. It is impossible for you to explain *Pratyabhigna* experience without postulating some kind of persisting *Âtma*. *Pratyabhigna*-recognition of former experience—must necessarily imply the common entity, from the time of past experience upto the present moment when recognition appears in consciousness. You cannot dismiss recognition as merely illusory. To dismiss it as *Brânthi* knowledge, would be inconsistent with your own words, “I was born as a hare in a former birth etc.”

Next *Neelakesi* explains that reality must be explained by its *Nâma*, *Sthâpana*, *Dravya* and *Bhâva*, (name, image, substance and mode respectively). The Buddhist identifies reality with the last *Bhâva* or modification. He does not recognise the other three having any relation to reality. *Neelakesi* tries to establish that by these three factors also the reality of *Âtma* can be inferred. Taking name and its relation to the thing, *Neelakesi* emphasizes the fact that, only in the case of an existing thing, a name can be given. Hence the

name *Jīva* must be interpreted existentially as referring to a real thing. To this, you raise an objection by saying that, similarly, the name of *Akāśa Pushpa* must be given existential import. But, what is the real object corresponding to *Akāśa Pushpa*? Neelakesi answers:—The name which has an existential import, means a primary name. *Akāśa Pushpa*, is only a secondary name, obtained by combining two primary names *Akāśa* and *Pushpa*, each of it has its own direct reference to a corresponding real. Hence, your objection based upon a secondary compound name, is pointless in the case of the primary name. The compound names may refer to such chimera; while the primary individual names must be interpreted existentially. The name *Ātma*, being such a primary individual name, has an existential import. Similarly, its reality can be inferred from its nature and form as revealed by introspection. If you deny the reality of *Ātma*, then what right have you to maintain your own reality as Buddha? If you say that even in the case of Buddha, the reference is only from the *vivahāric* point of view, and that there is no real *Ātma* even in the case of your own personality. what becomes of your own religion and Scripture? How could these escape unreality and illusoriness when their source itself is dismissed as unreal? Thus, the doctrine of the four Satyas, the five Skandas, and the momentariness of things, all these disappear at the approach of critical reason. What more have you worth presenting and worth believing? In spite of defects in these doctrines, Buddha says that everyone must respect his moral discipline, and the path of salvation which certainly must be accepted by all.

Neelakesi points out even here, that Samsâra and its cause, Môksha and its means, can have no meaning to one who maintains Kshanikavâda. All these will have to disappear as vanishing unimals and the so-called glory of your path will be unfounded. Nevertheless, Neelakesi wants to know what is meant by Samsâra and Môksha? Samsâra means a series of development similar to the life of a plant beginning with a seed right to the full-grown plant. This continuous development from seed to plant, is given as an analogy to series of Samsâra, and just like a seed which is burnt will not sprout and grow into a plant, so also Môksha means putting an end to the seed of Samsâra and thus ending the series itself. Karma and Karma-phala, action and its fruit, are similarly explained analogically. Though you talk of Karma and Karma-phala, you don't believe in the existence of an actor, or an enjoyer. According to Kshanikavâda, you maintain that everything is vanishing, and yet you praise moral discipline of Vratas and Silas and you praise charity and love. Of what avail are these if there is no Ātma? You speak of a good action leading to a happy result, and bad action leading to evil and pain. This talk of Karma and its fruit, would be meaningless, without postulating a persistent Ātma who is responsible for his action and who is bound to enjoy the fruits of his action. You say that such postulates are not necessary. Without such persistent entity, the series itself is sufficient. In a particular Chitta Santâna, (the series of consciousness) if there is an element of good, it will lead the series to happiness, if there is an element of evil, that will inevitably lead to pain and

misery. This behaviour of Pancha Skanda is quite analogous to the behaviour of Ashtaka aggregate. If you have two pomegranate seeds, one coated with black shellac, and the other with the red shellac, and if the seeds are planted in the ground, they grow into two pomegranate trees. The seed coated with black shellac produces black flowers in its tree, whereas the other has red flowers. The black shellac and the red shellac exactly correspond to bad element and the good element in the Chitta Santâna which karmas produce as their respective fruits of misery and happiness. Since Samsâra and its attendant misery or happiness, are fully explained in this form, it is not necessary to postulate Âtma. Pancha Skanda series or Purusha Santâna, if associated with Kusala or good conduct will go to heaven, and if associated with Akusala or evil conduct will go to hell. In the case of the seed, there is nothing beyond the Ashtaka Pinda. The eight elements constitute the seed, and there is nothing more. Similarly, in the Purusha Santâna, there is nothing apart from the five Skandas.

Neelakesi points out that the whole argument is based upon false analogy. "Shellac with which you coat the pomegranate seed is an external thing, and not one of the components of the Ashtaka, whereas Kusala and Akusala which are to produce the happiness and misery, are distinctly internal to the Purusha Santâna series, and are included in the five Skandas. Again, the flower whether black or red, must appear in the tree grown out of the seeds. If the plant dies there is no chance of the flower appearing at all. There must be unbroken continuity of the series from the seed to the flower. But, in the case of Purusha Santâna, it is just

the opposite. Kusala, the element of good conduct, or Akusala the element of evil, present in Purusha Santāna can produce the happiness in Swarga, or misery in Hell, only after the death of the individual. If the tree dies there is no chance of a flower. Whereas, in the case of man, unless the man dies there is neither Swarga happiness, nor Hell misery. Your analogy would be quite valid if you show that action, good or evil, done at the time of childhood produces their corresponding fruits at the time of old age in the life of the same individual. To talk of Karma in the life of man, and to talk of the result in another individual or a Deva the inhabitant of heaven would be inconsistent with your doctrine of Anâtma."

"According to your analogy the colour of the shellac used to coat the seed appears as colour in the flower. Similarly, the karma done by a man must appear as such in its fruit, that is, a person performing *tapas* in this world, must continue to be as such a *tapasi* even when he is born in Swarga, and not as a Deva enjoying happiness. The analogy will be relevant only if you prove that the red colour of the shellac produces something other than the red colour of the flower, say sweetness in the fruit. Then, you can infer on the analogy that, performing *tapas*, or undergoing spiritual discipline in the world, will produce as its fruit happiness in Swarga. Further, the analogy is defective in this way. While the causal element shellac which is supposed to produce the colour in the flower is distinctly a foreign factor to the seed, Kusala and Akusala samskâras which have the efficacy of producing their respective results are

inner elements in the series of consciousness, Chitta Santâna.

Speaking of Kusala and Gnâna—conduct and knowledge—you describe them as Dharma and Dharmi. But you don't admit the same relationship of Dharma and Dharmi—quality and substance—in the case of Gnâna and Ātma. When Dharma and Dharmi relationship is accepted in one case, what objection is there to apply the same to another similar case? If chitta and action are considered to be entirely different and unrelated to each other, then action may occur independent of Chitta. This would mean that action or karma may occur apart from mind. Action unrelated to mind or consciousness, can never be known to us. Since we have no experience of such action, we cannot even talk of that as such. One must perceive you, know your nature, have Bakthi towards you, before one can offer worship to you. Perception, knowledge, devotion, and worship must all be experienced one after the other by the same individual if he is to perform worship to you; and this will be in conflict with your own doctrine Anâtma-vâda. A persistent entity who is capable of having all these different experiences will be identical with the Jaina conception of Ātma. You stoutly reject the Jaina view that pleasure, pain, experience, may also lead to Karma and Karmabhanda. But you don't realise the sequence of your position. If pleasure experience, is incapable of producing karmic bondage, then even sexual intercourse must be considered to be incapable of producing any karma, and hence must not be condemned. In answer to this, you say, that since there is yearning for this object even in this enjoyment, this intense desire for

objects, necessarily leads to karma. If this desire for the object is considered to be independent of Kusala or Akusala, action good or bad, and if it produces karma, then, it is the same thing as enjoyment producing karma. If this desire is same as Gnâna then mere knowledge of another woman must be considered as adultery. If this desire is merely another mode of feeling, then it means that the affective element, the pleasure—pain aspect of consciousness will also lead to karma and this would be in conflict with your own doctrine, that enjoyment will lead to no karma. If it is maintained that only action, in association of Chitta or consciousness will lead to karma then every experience is a kind of mental activity and hence must lead to karma. You have to give up your doctrine that mere enjoyment is ineffective.

Another analogy is introduced to explain the relation between the seed and the fruit, actor and the enjoyer, karma and its effect. Just as in cultivation, the seed harvested is used for the next season of sowing, and the harvest of that for the next, and so on, similarly karma will lead to fruit, and that to another action, and that to its fruit, and so on. This kind of inter-dependent causal series based upon your analogy of cultivation and harvesting will not hold good because it will be in conflict with your doctrine of Kshanikavâda. When you stick to your Kshanikavâda and Anâtmanavâda then there is no meaning in your preaching of Dharma and Dharmamârga as a path to salvation, as means of attaining happiness in Swarga. Neelakesi repeats her objection that since there is no continuity between man and Deva the former analogy will not hold good. This objection is brushed

aside. The presence of an interval or gap does not affect the argument. Even if there is no continuity and even when there is a gap between the cause and effect, the effect may nevertheless be produced. For example, a fruit by sight may produce its characteristic taste in a person who sees that; a machine may by a mere turn of a handle quit its own place and reach another destination, or face seen in the mirror, the reflection of man seen in a pot of water are also real effects though there is no continuity between the cause and the effect.

Neelakesi rejects even these instances of analogy. In all these cases, the object producing the result, must remain in tact. There will be no reflection in a mirror or in water, unless your face is in front of the mirror or the moon in front of the water surface. If the object is removed there will be no reflection at all. Further, even when the object is in front of the reflecting surface there must be something issuing from the moon and coming in contact with the reflecting surface in order to produce the corresponding reflection. Thus there must be real continuity. Otherwise, you cannot explain the absence of reflection when there is some obstruction for the light from the moon. You have to maintain that light coming from the moon is a kind of matter, however subtle, and that it must come in contact with the water surface in order to produce the reflection. Your objection that you cannot catch it by hand, is beside the point when it is considered to be very subtle and as such imperceptible to the sense of touch. Again, the analogy does not hold good, because for the appearance of Deva in Swarga man must die here in the world. Whereas

when the moon sets, it will produce no reflection in the water surface. You can talk of reflection only when the moon is present, whereas when a man is alive there will be no Deva appearing in Swarga.

This second analogy of the object and its reflection is the same as your former analogy of the colour of the shellac in the seed and both these cases of analogy become irrelevant when you remember that there must be distinct breach between man and Deva whereas any such interval in the analogy will lead to no result. You explain Santâna or continuous series of different elements thus: You give us examples of continuous series, a stream of wind, a flame, a flowing river, or series of ants. In all these cases, you have a number of elements one in touch with the other, and thus forming continuity of series. In the case of aggregate of five Skandas, such an explanation won't hold good. According to your doctrine of Kshanikavâda, no two elements can exist together, the previous one must entirely disappear before the next is born. Hence the conception of Santâna or series, in this case, is quite different from the continuous series employed in your illustrations. In the case of the illustrations of a stream of a river or a flame, the elements must co-exist and be in contact with one another: whereas in Purusha Santâna of Pancha Skandas co-existence of elements is denied. Again, in the case of Samsâra, cycle of births and deaths, you maintain that it is a continuous series having no beginning but ending in Mòksha, Nirvâna. If it is so continuous, how can you explain the interval of unconsciousness brought about by some disease or swooning? If the Purusha Santâna is considered to be

continuous, even during the intervals of unconsciousness, there should be present mental activities of perception and feeling, a conclusion not borne out by fact. Continuity of series would have meaning only if Kshanika-vâda is set aside. Then only Pancha Skanda aggregate appearing as a child can grow into full manhood, and become subject to decay at old age; because the continuity of growth would necessarily imply a permanent life throughout the changing series.

According to your Kshanikavâda, a Deva born in Deva Loka, must completely disappear immediately and yet you speak of Devas enjoying happiness in Swarga for several periods or kalpas. If you say that this is possible, because the series of Devasantâna will continue for several kalpas, then what is the cause of the continuity of the series? If the first element of consciousness in Deva's birth is taken to be the cause for the following elements, then since this first element of consciousness in Swarga is the necessary result of Punya or good conduct done in the world below, this first element appearing in Swarga as happiness, must be credited with causal efficiency to produce a subsequent element and this should continue in series. This will be in conflict with your doctrine that the enjoyment is effectless; If you say that the real causal factor producing the Deva Santâna in Swarga is the last active element in Purusha Santâna in man's life here in the world, then this one factor must be considered the potent cause for the whole series of Deva Santâna. This again is in conflict with your other doctrine, "one cause one effect." Further the element of good conduct in man, would be dead long long ago and cannot be

quoted as the cause of the Deva Santāna series. Concept of series is impossible if one element utterly disappears before the next is born. What is born will be absolutely new; then the newly born will have no causal connection with the prior one. Any other explanation will be inconsistent with your creed of Kshanikavâda

You say that Kshanika should not be interpreted as the absolute destruction of one element before the birth of the next one. Even when the prior element disappears it must be considered to leave behind it a kind of potency or sakti or vâsana, just like a flower leaves its fragrance in the pot even when the latter empties all its contents. This doctrine of vâsana or residual efficiency after the disappearance of the thing, would naturally constrain you to adopt the doctrine of Nitya and Anitya which you fight shy of. The thing disappearing expresses the aspect of Anitya, and the residual vâsana expresses the aspect of permanent, Nitya. And when you have both these aspects associated with the thing, then the nature of the thing must admit both change and permanency which is just the Jaina view of substance. You cannot consistently postulate vâsana while maintaining your doctrine of Kshanikavâda. In the case of the flower residual vâsana in the pot is the result of co-existence of the flower and the pot for some time. Otherwise there could be no fragrance caught by the pot from the flower. But according to your Kshanikavâda such a co-existence is impossible. One element in the series must die before the second appears. Hence to talk of vâsana being left in the second by the first would be impossible. If really some aspect

of the first stays on even after the death of the first, then, there can be no complete destruction of the first element, for the residual *vâsana* left behind must necessarily be considered as an aspect of the element which is supposed to be dead. Disappearance after leaving an element behind is no complete destruction. Hence the doctrine of *vâsana* will not fit with your doctrine of *Kshanikavâda*. If the *vâsana* also is to be interpreted as momentary, not capable of persisting, though it is able to leave behind another *vâsana* having the necessary causal efficiency, the explanation will only end in infinite regress and the old criticism will stand unanswered. If the *vâsana* is not dismissed as momentary, then it must be a persisting element throughout the series. Then it would merely be another name for *Ātma*.

You interpret *Môksha* as *Nirvâna* or as cessation of the series, which means complete destruction of the series itself. Your doctrine of *Kshanikavâda* will make *Môksha* an extremely common affair within the easy reach of everyone accessible even to a villain, who need not undergo any rigorous moral discipline to obtain the goal. For, according to your conception of series of *Chitta Santâna*, which constitutes *Samsâra*, one *Chitta* must appear before the destruction of another *Chitta*. Every moment there is destruction of element in the *Samsâra* and hence a full stop to the series which means cessation of *Samsâra* and occurrence of *Môksha*. If *Samsâra* is interpreted as the appearance of one series after complete destruction of the former series, then you might as well believe that a woman dead long long ago has given birth to a son now. But you say that such

an absurd result will not follow, for there must be a temporal proximity or contiguity. Without this temporal contiguity, one series cannot be considered to be the cause of the other. Even this will not be a satisfactory explanation. If emphasis is laid on temporal contiguity, then suppose that immediately after Buddha's Nirvâna there appears a Chitta series in hell. Then, are you prepared to say that this latter Chitta is merely the continuous existence of Buddha in Samsâra even after obtaining Mukti?

You bring in another analogy to express the relation between the two elements, cause and effect in the series; the disappearance of one element and appearance of the next are compared to the up and down movements of a lever balance. When one end of the lever goes up, the other automatically goes down. Similarly, the appearance and disappearance of the Chitta series. Neelakesi rejects this comparison, because the ends of the lever are present together in the rod. Otherwise there can be no up and down movement simultaneously. But in the case of the Chittas there is nothing holding together the two chittas. Again you mention the comparison with sleep. The ending of sleep and the appearance of conscious awareness correspond to the disappearance of one element and the appearance of the other element in the Chitta series. This is also rejected as a false analogy; because, according to your conception, it is the disappearing element that is the cause of the next and not the act of disappearance. Similarly, you have to prove that sleep is the cause of awakening, to make the analogy applicable to the case. If you say that sleep is the cause of awareness, it

would be absurd. The real truth is that birth and death are inapplicable to non-existent things. There is no meaning in describing the size and shape of crow's teeth or donkey's horns; and yet you say according to the doctrine of Anitya, that if there is no Ashtaka Pinda there can be no lever or balance, without the two ends of the lever no lever, without up and down movement there are no two ends, and so on. This meaningless statement is as incoherent as a baby's babblings. Up and down movements of the two ends would be absolutely meaningless without the lever rod. Your analogy will be true and applicable only if birth and death, appearance and disappearance, are inter-related to each other by a permanent connecting link and that is exactly what you deny. When you say that there is no rod without the up and down movements of the two ends it is flatly contradicted by the fact of actual experience. We see the lever rod balanced without the up and down movement of the ends.

Finally you interpret Santâna or series in a more intelligible way. When paddy is sown, you will reap what you sow; you must harvest paddy when paddy is sown, and chola cannot be had at the harvest. Hence the seed and fruit must be identical, otherwise, the harvested grain need not necessarily be the paddy sown at the cultivation season. But, in spite of this identity between the seed and the fruit, there must be a real difference between the two. Otherwise during the harvest season you will just have the paddies sown and nothing more, and the whole act of cultivation and the growth of the paddy and harvesting will be unnecessary. Hence it cannot be maintained that the

seed and the fruit are absolutely identical. You have to adopt therefore a *Via Media*, neither they are different, nor are they absolutely identical. Similarly in the case of Purusha Santâna. Kartâ and Bhôktâ, the actor and the enjoyer, are neither absolutely different nor absolutely identical. A middle course of Madhyama point of view must therefore be adopted.

By this Madyama point of view, you will necessarily be shifted out of your own position. This Bhêda-Abhêda doctrine, both aspects applicable to the same personality, will drive you to your opponent's camp. You will have to quit your Kshanika camp and take refuge in the camp of Anêkântavâda and implicitly accept the Jaina doctrine of Bhêda-Abhêda. As a matter of fact, no absolute point of view or Ekântavâda is logically possible. If you maintain the "Sarvam Anitya doctrine" then even the person speaking must be Anitya and there will be no time for him to preach his doctrine, no knowledge is possible for him, either to have or to impart. Hence there can be no philosophy at all. So also when "Sarvam Nitya" is held. Then everything will be unchanging and permanent, and in the world of unchanging permanency there will be no mental activity, no experience, and no acquisition of knowledge, and no imparting of the same, for, all these imply activity and change. Hence the doctrine of "Sarvam Nitya" will have neither philosophy nor religion. The only logical course for a thinker to adopt is to recognise the truth of Anêkânta view, to accept that the reals have different characteristics from the different points of view. You can predicate different characteristics as you adopt different points of view.

Hearing the presentation of this Anêkânta view, Buddha confesses the importance of this point of view and recognises its importance for building up a code of ethics. Religious discipline and religious goal would have meaning only when you admit the existence of a permanent entity throughout the series and changes due to growth and development. Hence he is prepared to give up his doctrine of Anâtma and acknowledge the truth of Ātma which is capable of becoming Paramâtma through ethical discipline and performance of *tapas*. Thus ends the discussion with Buddha resulting in Neelakesi's victory.

CHAPTER VI.

Ajivakavada.

Leaving Kapilapura, Neelakesi the aerial traveller, begins to sing the hymn of praise to Lord Jina, who conquered the four inner enemies, who is the ocean of knowledge and who revealed the twelve *angas* containing fundamentals of all religions, and the Pûrvas in which are incorporated all the courses of ethical discipline found in other religions. No greater bliss for us than worshipping at his feet, nothing greater to bear at heart than the feet of the Lord, the self-luminant. After worshipping Lord Jina thus, Neelakesi arrives at Kukkutanagar. Entering the settlement of the ascetics there, Neelakesi desires to know who the residents are. She is informed that it is the place of the Ajivaka teacher by name Pûrana. He is highly learned and is capable of answering all criticisms and doubts. Here are his followers also, the famous Ajivakas who are not to be mistaken for Digambaras though they resemble them in outward appearance: Neelakesi enquires of the spokesman, "Who is your Lord, the founder of your religion? What is your Āgama? What is the nature of reality and its modifications according to your faith?" She gets this answer:—"Maskari is our Lord. Our scripture is the group of works called nine rays of light. The reals are five in number. These are the five different kinds of atoms, Earth, Air, Water, Fire and Life. What exists cannot be destroyed, and what is not, cannot be born. Submerging and floating con-

stitute the behaviour of the reals. Submerging means becoming latent, and floating up, means expressing or evolving out. Our Lord being perfect in knowledge, free from all karmas, will neither act nor speak. He is always characterised by inaction and silence; maintains silence lest he should injure the minute living beings that cram the space all around. Besides silence and inactivity, he is also characterised by the absence of old age and decay. His appearance is unintelligible and inexplicable, as the rainbow in the sky. When he disappears it is equally without any cause or explanation. Possessed with unblemished knowledge, our Lord is called the Pûrana, or the Perfect. The sacred scripture consisting of "*the nine rays*" describes the causelessness of appearance and disappearance, of the five kinds of reals which are Moorthas spacial entities. Such Moortha categories, as already mentioned, are the atoms, Earth, Air, Fire, Water, and Life. These five kinds of reals have different natures but no qualities. Real is characterised by touch, taste, colour and smell. But it is devoid of sound. Water has the characteristic of coldness, Fire heat, Air sound, Life awareness. These are the essential characteristics of the five different kinds of atoms which constitute the reality. In spite of this distinct nature possessed by different atoms, the atomic aggregates of Earth, Air, etc., have no *gunas* or qualities. These aggregates are capable of disintegration and co-integration. One kind of aggregate like earth, can absorb the other, but still they are not capable inter-penetration. Though we speak of moments, we do not recognise the category of time as such. These are the real *tattvâs* for us. As far as our

ethical code is concerned it is distinctly epicurean. But do not sneer at us because of our pursuit of pleasures. Our philosophical position is certainly impregnable."

Listening to this exposition of Ajivaka philosophy, Neelakesi points out that all the four doctrines, Āpta, Āgama, Padārtha, and Pravritti, (the Lord, the Scripture, the Reality and its behaviour) all these are unsupported by pramānas, by the Pratyaksha or Anumāna—sense perception or inference. Taking the founder of the religion first, his silence is unintelligible and purposeless. Is it due to an aversion to mankind that he does not open his mouth? One who knows the real truth must, out of love and sympathy towards the ignorant masses, speak out and reveal to them the paths to happiness and salvation. If the founder of your religion keeps strict silence, wherefrom have you obtained your scripture and the nine rays of light? You say that these are revealed by two Dēvatās, Okkali and Ōkali. If your scriptures are really revealed by these two Dēvatās are they equipped with perfect knowledge in order to exercise the privilege of revealing the gospel? If they are really Omniscient, they must also stick to the vow of silence exactly like your Lord Maskari. If they speak then they cannot be perfect. And since they are not perfect, what they preach need not be ultimate truth. If Maskari's silence is due to fear of Samsāra, and if speaking would tie him to the cycle of births and deaths, then you can also by observing perfect silence become a minor God. If you say that the Āpta, though silent, is in possession of perfect knowledge, which privilege is not available to the ordinary mortals, then of what benefit is he to the world while being equipped with

perfect knowledge? We ordinary householders though in possession of imperfect knowledge, are certainly more useful to the world because we are able to impart our knowledge though imperfect to those that seek our advice and help. Thus our service to the world will be more valuable than that of your Āpta whose perfect knowledge is completely shut up from the world because of his perfect silence.

You speak of causelessness, and maintain that appearance and disappearance of things in the world have no sufficient reason. This principle, you apply to your own Āpta, whose appearance is compared to the sudden appearance of a rainbow. But since your Lord has a body and sense organs just like an ordinary mortal, he must have been born in a similar way. Then why do you assume that his appearance has no cause, and that it is as inexplicable as a rainbow? You are not accurate even in your simile. Are you not aware of the fact that the rainbow is the effect of sun's rays falling on a layer of clouds in the skies? Just as a rainbow is the effect of a sufficiently adequate cause, so also the origin of Maskari Deva must be the result of an equally adequate cause. If the Omniscient being adopts a vow of perfect silence, how do you know then that he is possessed of perfect knowledge? If it is inferred from the silence then a similar conclusion would be quite justifiable in all cases of absence of speech like babies, deaf-mutes and even trees and hills. If speech is avoided in order to avoid action or *karina*, then all kinds of activities must be avoided. Do you mean to say that your Lord has not got even movement of his limbs? If he is so motionless, how do you know that

he is living at all? Such a religious imposter must certainly be exposed. He talks of the five kinds of tattvas, preaches the doctrine of causelessness, practises the vow of silence lest he should be bound by karma, and yet has activity enough to make a living of his profession, activity even to the extent of sexual intercourse.

Colour, taste, smell and touch are said to be elements of the nature of earth. Hence this should not be associated with the other three Bhûtas, Fire, Air and Water. If these are really devoid of sense qualities peculiar to the earth how are they perceptible to the senses? As a matter of fact, these sense qualities are also found in the other Bhûtas and therefore these also must be brought under the same class of earth. Then you have only two classes of reals, Earth and Life; and yet you speak of the five kinds of realities. Your classification of categories leaves out of account, darkness, which is also perceptible to the senses, and hence it must be considered as an aspect of reality. You speak of several aspects of sense qualities of the reals and yet do not admit *gunas* or qualities for the real thing. The elements of reality, the aspects of nature which you mention, in reference to these Bhûtas, are just *gunas* and the reals themselves constitute *guni* even though you do not accept this truth. You reject this suggestion by saying that the nature and thing are but identical and hence you cannot talk of *gunas* apart from the thing. You infer the absence of *gunas* from the fact of their inseparability from the things. But you must realise that the inseparability of the *gunas* from the *guni* is no tenable argument for denying the realities of *gunas* or qualities.

Next the doctrine of Avichalita Nitya is taken up

for examination. According to this doctrine no change is admitted in reality. Reality is characterised by an absolute permanency. It admits of no change ; and yet in ordinary life, change is a very common thing. A person hale and strong becomes sickly ; things grow, decay and die ; and yet you talk of an absolute unchanging permanency. Do you mean to say that even in your state of Mōksha you preserve in-tact all your characteristics as Samsāra Jīva ? You unhesitatingly admit that it is so ; that your nature of Samsāra Jīva with all its weakness is present in your Mōksha state but entirely submerged. You bring in the example of sun-rise. "When the sun rises, planets and stars completely disappear. Though it is not easy to perceive them during day light you cannot infer that they cease to exist. They, nevertheless, do exist, continue their movements and produce their characteristic results according to the principles of astrology. Similarly, even in the Mōksha state, Samsāra is preserved. It is submerged and not destroyed." According to this contention that the samsāric characteristics are submerged and not destroyed even after the attainment of Mōksha, you must admit that the nature and activity of the previous births in Samsāra which are present in the latent form must have the chance of occasionally appearing explicitly even in the perfect state. Hence you must also contain in yourself though in a submerged form the nature and characteristic of your previous Varāha Avatāra ; it means that in spite of your perfection you may have to behave occasionally as a Varāha.

Your doctrine that nothing is created and nothing is destroyed will lead to absurdity. Even in the case

of food eaten by you there must be present already the refuse and excreta which is going to result from your food. If everything is unchanged and if there is no value resulting from conduct, what is the use of performing *tapas* or exercising moral discipline? For, there will be no *Punya* resulting therefrom. Even when you renounce the world and become an ascetic you still believe yourself to be a householder and behave also as such. That is why your ascetic career is merely an incessant pursuit of pleasures.

If "what exists cannot die and what is not cannot be born" then how do you account for the fire produced by ghee? If you say it is latent in ghee, how can ghee exist concealed in semi-solid state? Due to the fire present in it, it must always be melted and remain as liquid. Further, you must admit that even in the case of a small girl there must remain her future child in the womb. You speak of submerging and floating of the reals. But what is the reason of such disappearance and appearance? Since you admit no cause for such changes, such occurrences must be considered to be quite unacceptable and hence irrational. If a horse and its trotting are considered absolutely identical, then the horse must be found trotting or galloping even when he is quiet, eating grass in the stable. This is certainly a wonderful truth which must necessarily be revealed to all for their enlightenment. If colour and other characteristics are identical with the thing, and if the thing never undergoes any change, then how do you explain the presence of green colour in the date fruit when it is unripe and the change in the colour when the fruit ripens? Similarly if shape is the

thing and if it never changes, how can you have a boat dug out of a square block of timber? How can you have a bowl beaten out of a flat piece of metal? The flat metal beaten into a hollow bowl must, according to your doctrine, be present in a sub-merged form even in the hollow bowl. The flatness of the piece of metal becomes latent and the hallowness of the bowl becomes explicitly present. If latency and explicitness, disappearing and appearing, are considered to be quite different, one coming and the other going, then you are caught in the snare of Kshanikavâda—the doctrine of momentariness. Your much boasted doctrine of Avichalita Nitya, unchanging permanency, has been cast to the winds. The only escape for you is to adopt the doctrine of change in a permanent substance, the metal remaining the same, the flatness is changed into hollowness when the metal is converted into a bowl. Here you have change only in the shape of things, the thing itself remaining identically the same. Your doctrine of Avichalita Nitya is belied even by grammatical changes in the word. In the formation of compound words, the parts undergo change according to the rules of grammar; hence even the language which you employ is in conflict with your doctrine of unchanging permanency.

Then, you recognise the four aspects of organic growth, or becoming :—

1. This will become that.
2. This becomes that, through a definite process of growth.
3. This will grow up to that.

4. This will become that after a lapse of definite period of time.

(Inevitability of growth, the necessary manner of growth, the limit and maturity of growth, the time taken for full growth; these are the four aspects of growth recognised by the Ajivakas). It is illustrated in the case of a child. A female baby must inevitably grow into a full-developed woman. This growth into womanhood must be due to proper feeding and bringing up. Womanhood is the limit of growth and this full-developed womanhood will occur only on the 12th year of the age. If your doctrine that reality does not undergo any change is true, then how can you account for these four aspects of growth or development? A child must remain a child and should never become a developed woman, just as a seed will remain a seed and never grow into a tree. How can you talk of becoming at all? How can you say that everything must grow to its full stature? Growth is not compatible with the doctrine of Avichalita Nitya. You maintain that what is not cannot become; and in the case of development of a child your doctrine may be alright. In a child, the hands and feet, the little limbs of the baby already in existence, become developed hands and feet when the child attains womanhood. But what about the fresh and new development of breast, etc., appearing in the woman due to adolescence? Do you say that these also were present in the baby, and the baby had the implicit presence in her of the full grown womanhood from the very beginning? This would be absurd. You must then also maintain that the six feet stature of the grown-up woman was already present in the 1½ foot

baby. According to your Avichalita Nitya doctrine, whatever happens must imply its prior existence ; for, what is not, cannot occur, is the truth. Then every female child must contain in herself, her future female child, and that its future child, and so on. And this is entirely a ridiculous conclusion. In any case, this doctrine of prior existence of whatever happens cannot fit in with your doctrine of becoming. Similarly, the other aspects of growth. If growth is conditioned by appropriate instrumental facilities such as feeding etc., then it implies adequate casual conditions to produce the effect. But you don't recognise any such cause. Again if becoming implies maturity, which would be an ideal to be realised later on, then this would be in conflict with your doctrine that nothing new can happen. Since this attainment of full and mature growth implies a time duration you must recognise the reality of time duration to give scope for growth. But time, as a category, has no reality for you. Hence you cannot have both the doctrines at the same time unchanging permanency, and becoming. Such a combination is possible only in Jaina philosophy, which permits both change and permanency in a real thing, according to the point of view adopted.

You describe Life as a thing of blue colour (the colour of the Palai fruit) occupying sufficient space sidewise and of five hundred yojana in height. You speak of innumerable Jivas of this type existing in abundance in this world. This is sheer metaphysical madness. If Jiva is Moortha Dravya, corporeal entity then how is it that it is not evident to sense perception even when a large number of them are found

together. To speak of life as having spacial magnitude, of such proportion, would naturally imply that it cannot be limited to its own body. The body is always of modest dimension. Hence it must extend beyond the body. If it is spread over space beyond the body, then its essential activity of knowing and being, must be discernible in space around the body. If the characteristics of life are found beyond the body of the organism, there would be no intelligible demarcation between things living and non-living.

If life is considered to be a corporeal substance like a pumpkin, with length, breadth, and height, then it is liable to be cut into several pieces just like a pumpkin. If you maintain that life is Amoorta and so it cannot be cut into pieces, then it is against your scriptural doctrine that all reals including life-atoms are Moortha Dravya. You postulate innumerable Jīvas present in abundance in the world spread over the whole space. You believe that if all the Jīvas are lucky enough to obtain Mōksha, then there would be none left in the world, and the spring of Samsāra will dry up. Hence in order to maintain the world of life in tact here, you have invented the wonderful doctrine of "Mandala Moksha" according to which even Jīvas which have attained Mukti will come back to Samsāra in order to keep the latter going. This doctrine is the result of your ignorance as to the nature of infinite number. Infinite number is of quite different nature from ordinary numbers. Out of an infinite number, any amount however large, may be taken away and yet it will remain infinite. Hence the world of infinite Jīvas will never become deplete in spite of innumer-

able Jīvas attaining Mōksha. Hence it is not necessary to invent the absurd doctrine of Mandala Mōksha.

According to your doctrine of the five reals Jīva and Fire have the characteristics of going upwards, Air has the characteristic of going round about, and Water and Earth going downwards. If this is true, Fire and Life must always be going up without stopping : then we should knock against Chandra Mandala in the distant sky. We sometimes find burning fire which is a modification of matter falling downward. If Jīva is to go upwards always what becomes of it when it is born as lower animals due to the bondage of karma? Here the career of Jīva must be described as going round about and not going upwards. In the case of winds you notice the changes of direction due to season, south winds blowing towards north, and north winds blowing towards south, according to different seasons. Are the south winds and north winds the same or quite different? If you say that they are the same though different in direction, then your doctrine of Avichalita Nitya goes. Again, you forget to notice that air may also go up as when blown from bellows upwards. It may also go downwards as in the case of gas formed in the body due to the acidity of the stomach. These instances are in conflict with your view that winds have the nature of going round about. You say that earth and water always go downwards. But when it rains how did the water get up the clouds? You speak of movement in the five kinds of reals; and yet you don't recognise the reality of time. Motion without time is unthinkable. You believe in Avichalita Nitya and yet you speak of growth and all

things changing place in motion. You enjoin Vratas and moral discipline and yet maintain that there is neither cause nor effect. And then what is the use of undergoing moral discipline? This is an intellectual malady for which you know no remedy. "Hearken unto me. I also suffered from a similar malady. But a great soul offered a cure for that. I had the good fortune of obtaining from a great person, the ambrosia of Dharma, as the only cure for this intellectual disease. I would recommend the same to you. If you accept the same you will certainly be saved from all these ills of Samsâra. Samsâric malady consists of birth, disease, old age and death. The cause of this malady is Karma. Karma consists of false faith, false knowledge and false conduct. The remedy for this evil of a triple nature is the triad of Dharma, the three jewels of "Right Knowledge, Right Faith and Right Conduct."

The Ajivaka teacher listening to these truths expressed a desire to know more about this excellent remedy. He wanted to know how to appreciate the truth and how to practise it. In order to illustrate the doctrine that change and permanency can co-exist together in the same real, Neelakesi by closing her fingers pointed out the particular state of the fingers constituting the fist, then opened her fingers and showed the change. The closed fingers constituting the fist, and the straightened fingers representing the open hand are merely changes in the position of the fingers, the fingers remaining the same. This obvious truth is present in all real things which from the point of view of substance must be considered permanent, and from the point of view of modifications must be considered

changing. Apparently conflicting characteristics are present in the nature of the reals thus from different points of view. Your doctrine of Avichalita Nitya emphasises one aspect and neglects the other. Similar must be the interpretation of Nitya, Anitya, Asti, and Nâsti. This truth is revealed by Lord Jina. He has obtained *Kēvala Gnāna* which infinite knowledge is the result of the removal of all karmic obstacles just like the bright sun shines after the dispersal of clouds. He is the truly perfect in knowledge and his knowledge is without blemish. Accept his gospel and live up to that ideal. If you follow that *Moksha marga* you can also become liberated and attain Mukti. Thus Neelakesi has offered the Ratnatraya, the three jewels of the Jina Dharma for the benefit of Ajivakâs before taking leave of them.

*

*

*

Before taking leave of the Ajivakâs let us try to know more about them. Ajivakâs, as a sect of religious mendicants, are referred to in the Buddhist and Jaina scriptures. The founder of this community Maskari Putra or (Mukhali Putta in Pali) was a contemporary of Buddha and Mahāvîra. Buddhist scriptures refer to this Mukhali Putta as the leader of one of the Eight religious communities which were prevalent about the time of Buddha. The term Ajivaka was originally meant to stigmatise Maskari Putra and his followers as professionals. Dr. Hoernle, in his article on "Ajivakâs" Encyclopædia of Religion and Ethics, mainly relies upon Bhagavatîsûtra, a Svetambara Jaina work for his information about Ajivakâs. According to this Svetambara version, Makhali Putta Gosala, was sometime

a disciple of Mahāvīra, with whom he had quarrelled before he set up an independent religion of his own. Gosala was very different from the founders of Buddhism and Jainism. He seems, by natural disposition, to have belonged to a baser sect of mendicants, to put on the garb of a religious mendicant as a pretext for idle and self-indulgent career. In one of the Jātaka Tales, a mendicant belonging to this sect, is described among other things, as carrying a bamboo staff which shows that he must have belonged to the class of mendicants who are known as Ekaḍāḍins or Maskariys. Dr. Hoernle admits that this particular mendicant community is identified as Ajivakā's by later commentators. Thus it is clear that the term Ajivakas was a term of reproach in the Buddhist vocabulary to Ekaḍāḍin or Maskari. Though Buddhist literature refers to Ajivakās with this sinister compliment, the Buddhists never make the mistake of the confusing the Ajivakās with Jainas. The term used to denote Jainas is Nigrantha, the un-fettered ones. In a further reference to the Ajivakās in the Buddhist Majjiminikaya, the Buddhist condemns the Ajivakas living in incontinency Abrahmacharyavāsa. Whenever there is any reference to the Nigranthas in Buddhist literature, the Jainas are spoken of with some amount of respect in spite of the difference of philosophical doctrines. While Buddha charged Maskari with incontinency, Mahāvīra is equally emphatic. He accuses the Ajivaka leader of teaching "that an ascetic commits no sin if he has intercourse with woman." He charges his followers with being the slaves of women, and that they did not lead a life of chastity. Dr. Hoernle notices certain important

doctrinal differences between the Ajivakâs and the Nigranthas.

Besides the references contained in Buddhist and Jaina literature, we have some references to the Ajivakâs contained in inscriptions. In the inscriptions on the walls of caves on Barbari Hills near Gaya, there is one of the Asoka inscriptions. It runs as follows :—"King PiaDasi in the thirteenth year of his reign bestowed this cave on the Ajivakâs." The next mention occurs in one of the pillar edicts of Asoka. It runs as follows :—"I have arranged that some censors of the law of piety especially occupied with the affairs of the Buddhistic Order, as well as the Brahman ascetics, the Ajivakâs, the Nigranthas, and in fact, with all the various mendicant communities, etc." After this we do not come across with any mention of Ajivakâs till we come to the Sixth century A.D. Varâhamihira, in his *Brihat Jâtaka*, mentions them as one of the seven classes of religious mendicants, the Sâkyas, the Ajivakâs, Nigranthas, Thapasas, Bikshus, Vudasakhas and the Charakas. Even in this list, the Ajivakâs are mentioned as a separate community from the Bauddhas and Nigranthas or Jaina monks. The Jaina writer, Kâlakâcârya of the Svetâmbara sect, who lived about a century earlier than Varâhamihira, names the same seven classes of ascetics with one exception that he identifies Ekdandins with Ajivakâs. Batotpala, the commentator of Varâhamihira's works, adds that the Ekdandins or Ajivakâs are devotees of Nârâyan, that is, of Vishnu. The writer of *Neelakesi* evidently accepts this tradition, because he also identifies Ajivakâs, as the devotees of Nârâyan. In spite of such overwhel-

ming evidence in favour of the view that the Ajivakās were an independent community existing side by side with the Bauddhas and Jainas from very early days. Dr. Hoernle depending upon certain Svetambara works of doubtful value, makes certain astounding statements which cannot be left unchallenged. He wants to make out that the Ajivakās were practically the Digambara Jains. In order to achieve this result he makes certain unfounded assumptions. He assumes that there is a doctrinal difference between Mahāvīra and His predecessor Pārśva. He says to quote Hoernle, “to understand the position we must realise that Pārśva the precursor of Mahāvīra had enjoined only four vows or Vratas on his followers. These were. 1. not to injure (Ahimsa), 2. to speak the truth (Satya), 3. not to steal (Asthēya), and 4. not to own property (Aparigraha) that is, Pārśva enjoining the vows of kindness, truth, honesty and poverty. To these Mahāvīra added the fifth view of chastity, Brahmacharya. His reason for making this addition is explained in Uttaradhyayanasūtra. Before Mahāvīra it had been understood that chastity was implicitly enjoined by the four vows. But in reality, they left a loop-hole, the wife being accounted a species of property, marriage was forbidden by the vow of poverty, adultery by the vow of honesty. But the case of fornication was left over; on this specious ground, laxity of morals crept in among the intellectually weaker members of the Nigrantha community founded by Pārśva. Mahavira's fifth vow of chastity was designed to reform that evil. On this point, he encountered the opposition of his associate, Gosala Mokhala Putra.” Again, Hoernle says, “Some ascetics like

Pârsva permitted the use of wrappers, others permitted only the irreducible minimum of Pudic cover (Kaupîna) while others went about absolutely naked. That the second class appear to have belonged to the Nigranthas or the immediate followers of Mahâvîra; though conceded to the Nigranthas the use of loin cloth, for himself Mahâvîra discarded the use of all clothing. On this point, there was no difference between him and Gosala. Both were mendicants of the Achêlaka, or clotheless class. At first, when Mahâvîra adopted the ascetic life he attached himself to the clothed community of Pârsva. It was only in the second year of that life that he adopted the strictest observance of absolute nakedness." From these stray quotations, it is clear that according to Dr. Hoernle, there is a fundamental difference between Mahâvîra and his predecessor that the latter did not enjoin among his ascetic followers Digambarism or Nigrantha Mudra. This information, evidently, was acquired by Dr. Hoernle from the Swêtâmbara texts and probably from his Swêtâmbara friends. If it were accepted as historically genuine, it would give Swêtâmbara sect historical precedence over the Digambaras. Evidently that was the aim of the later Swêtâmbara writers like Silânka in propounding such a wonderful theory. What becomes of the historical fact then, that a break up of the Jâina community into Swêtâmbaras and Digambaras occurred at the time of Bhadrabâhu as a consequence of twelve years famine? According to Digambara traditions, the first of the Thirthankaras, Rishaba as the founder of Jainism, enjoined Nigrantha *tapas* discarding everything even clothes as unnecessary and useless encumbrance. Some

of his followers who could not bear the stringency of these rules relating to *tapas* were said to have fallen back and his successors never interfered with the fundamentals of the five Vratas. These Pancha Vratas are not only important among the Jaina ascetics and householders, but they are also mentioned as such in Patanjali's Yôga Sûtra. There also the Pancha Vratas figure as important means of Yôga discipline. Under these circumstances, it is not clear why the Swêtâmbarâs should speak of only four vows as enjoined by Pârsva? It is not certainly complimentary to either the religious leader or his followers to say that they were not quite serious about personal sexual purity. It is rather surprising that the Swêtâmbarâs should try to have the historical priority of their sect even at the cost of greater principles. Dr. Hoernle is entirely mistaken in assuming that these things have historical validity. He ought to have attached greater importance to Buddhist traditions and the rock inscriptions of Asoka. As to his estimate of the Ajivakâs, his insinuation that the Ajivakâs were a section of the Digambara Jainas, is entirely due to a prejudice acquired by him from one-sided acquaintance with the Swêtâmbarâ literature. There is no Digambara evidence for any such conclusion. On the other hand, there is distinct evidence enough against that assumption, both doctrinally and historically, as is evident from the chapter on Ajivakâs in this work, Neelakesi.

According to the Digambara tradition one who has a piece of cloth—a Kaupînadhâri is a Srâvaka—a householder and not a Yati or Muni. No Mahâmuni can wear even a piece cloth. Hence

it is not true to maintain that Lord Pârsva had clothes.

The term Nigranthas used by the non-Jaina writers always means Digambaras, because it is used as synonymous with "Achêlakâs" by Buddhist writers. In the Tamil literature also, "Nigandavâdi" always means Digambaras. It is because of this sense that Digambaras believe that women are never to assume asceticism according to Digambara Mudra. Hence Dr. Hoernle is not justified in identifying the term Nigranthas with Swêtâmbarâ Jains, for the term Nigranthas used by the Jains and the non-Jains, distinctly means unfettered including even clothes. Further wherefrom does he obtain the information that the Digambara ascetic when he renounces the world is equipped with a staff? It is simply ridiculous to suggest that an ascetic who discards even his clothes as unnecessary will have to equip himself with the stick which will be useful only for offensive or defensive operations. I am not aware of any Digambara text which contains that information. Anyhow, it must be said, in fairness to Dr. Hoernle, that he collects very valuable information about Ajivakâs from Buddhist and non-Buddhist texts. But it is unfortunate that he is led to a false conclusion as to the identity of these Ajivakâs. All that can be said without any violation of the canons of historical criticism is that the Indian school of Ajivakâs, which is referred to by early writers of Indian philosophy must distinctly have been an independent group, unconnected with either Buddhists or Jains, and probably became extinct either by being absorbed by other schools of thought, or by elimination of the adherents who became fewer and

fewer till the movement itself died out. No other conclusion is warranted by the evidence so ably marshalled by Dr. Hoernle himself.

*

*

*

Note.—"Lastly, in the 13th century we have in certain temple records, a mention of the Ajivakās as a sect then actually existing in South India. These records are inscriptions on the walls of the Perumal Temple at Poygai near Virinchipuram (S. I. Inscr. i. 88, 89, 92, 108). They refer to grants of land to the temple together with "tax on Ajivikās" made by the Chola King Rajaraja in the years A.D. 1238, 1239, 1243, 1259. By the Editor of the inscriptions these Ajivikās are, on the authority of Modern Tamil Dictionaries identified with the Jains. This, of course, means the Digambara sect of the Jains; for it is this sect whose principal seat in those times was in Southern India, and colonies of them are still to be found there.....The older Tamil literature (teste Dr. Pope) certainly uses the terms Ajivikā in speaking of the Jains (*i.e.*) the Digambaras. There can be no doubt, therefore that since the 6th century A.D. when Varahamihara used the term, the name has signified the Digambara sect of the Jains." Ency. of Ethics and Religions page 266. A. F. R. Dr. Hoernle.

"Further evidence in the same direction is afforded by the subsequent revival of the Tarasiya trouble within the Niggantha community, and by the retention to this day of the distinguishing mark of the staff among the Digambaras. On admission we are told, the novice is supplied with the articles allowed to an ascetic by the Jain Scriptures, a black rod or *dand* about five feet long, &c. and the sadhu or professed monk, always carries his staff (*dand*). B.G. ix. ph. i. page 107 *ibid* 267.

It will be evident from the following quotation from Manimēkalai, where it is distinctly maintained that the sect of the Ajivakās, was quite distinct from the Jaina sect of

Digambaras since the two sects had fundamental differences between them in matters of religion and philosophy.

“மற்கலி நூலின் வகையிது வென்னச்
சொற்றடு மாற்றத் தொடர்ச்சியை விட்டு
நிகண்ட வாதியை நீயுரை நின்றாற்
புகழூர் தலைவன்யார் நூற்பொருள் யாவை”

மணிமேகலை. ௨.௭. சமயக்கணக்கர் தந்திரங்கேட்ட காதை

(ககநு—ககஅ)

The inscriptions referred to by Dr. Hoernle are given below:—

Inscriptions of the Perumal Temple at Poygai near Virinchipuram.

These inscriptions (No. 59 to 64) are dated during the reign of a king called *Tribhuvanachakravartin* Rajaraja-deva. His twenty-second year corresponded to Saka 1160 (Nos. 59 and 60), his twenty-fourth year to Saka 1161 (Nos. 61 and 62) and his twenty-eighth year was current after the expiration of Saka 1165 (No. 64). Accordingly, the first year of his reign corresponded to the Saka year 1137–38.

The inscriptions record that the Kerala merchant¹ Adi-Rama, an inhabitant of “the Hill-country,”² i.e., of Malayalam, granted three villages, which he had bought from a certain Sambuvarayan, to the temple, on the walls of which the inscriptions are found. The temple had two names: 1. Arulala-Perumal³ of Poygai, alias Rajendra-Chola-nallur. 2. Chitra-meri-Malamandala-Vinnagara. The technical meaning of *Chitra-meri*, “the beautiful plough-tail,” is not clear. The remainder of the second name means “the Vishnu temple⁴ of the Hill country.” Probably the donor Rama himself had founded the temple and called it after his native country, viz., Malayalam.

1. No. 63, line 2; No. 64, line 21.

2. No. 61, lines 6f, No. 63, line 1.

3 i.e., “the merciful Vishnu”

4. This translation of Vinnagara rests on an ancient inscription of the Vaikuntha-Perumal temple at Kanchipuram, in which the Sanskrit Vishnugriha corresponds to the Tamil Vinnagara, which might, however, also mean “the celestial city.”

The full name of Sambhuvarayan, from whom Rama bought the three villages which he granted to the Poygai temple, was Sangeni-Virasani ¹-Ammaiappan (or Ammaiappan) Aragiya-Soran, *alias* Edirili-² Sora-Sambuvarayan. ³ He seems to have been a vassal of Rajaraja-deva.

No. 59. On the base of the north wall.

This inscription is dated in the twenty-second year of Tribhuvanachakravartin Rajaraja-deva in the Saka year 1166. It records the gift of the village of Kumaramangalam, which was situated east of Korra-mangalam, north-west of Aimbundi—which lay to the north of Poygai, *alias* Rajendra-Chola-nallur—and south of the Palaru. Aimbundi is the old name of the modern village of Ammundi; it occurs also in an Ammundi inscription, which will be noticed, in Part III (No. 131). The palaru is the well-known Palar, the chief river of the North Arcot District.

TEXT.

(1) ஸு ஸு ஸு [II*] சகரெயாண்டு ஆ[யிரத்]தெ[தாரு]
ஊற்றறபது செல்லானின்ற ஸு திரிபுவனச் சக்கரவத்திகள்
ஸு ராஜராஜுடெ வற்குயா—

(2) ண்டு இரு[ப]த்தி[ரண்டா]வ[து]தை.....
பொய்கெக ஆன இரா—செந்திரசொழ நல்லூர்ச் சித்திரமெழி
மலைமண்டல விண்ணகரா—

(3) ன அருளாளப் பெருமாளுக்குத் திருவிடையாட்ட
மாகக் குமர மங்கலம் [I*] மெல்பாற்கெல்லை கொற்ற மங்க
லத்து எல்லை ஆசுறுதியினட்ட திருவா[ழி]க் கல்லுக்கு குழக்—

(4) கும் [I*] தென்பாற்கெல்லை பொய்கையான இரா செந்
திரசொழ நல்லூர்க்கு வடக்கான ஐம்பூண்டி கயக்காலுக்கு
வடக்கும் [I*] கி[ழ்]பாற் கெல்லை ஐம்பூண்டி எல்லை ஆசுறுதியில்
நட்ட தி—

(5) ருவாழிக்கல்லுக்கு மெற்ககும் [I*] வடபாற்க் கெல்லை
பாலாற்றுக்கு தெற்கு மி[ந்]தறைப் பாற்க்கெல்லைக்கு முட்

1 i.e., "the thunderbolt to heroes." 2. i.e., "the unopposed." 3. No. 64, lines 24 f.

பட்ட மெ[னெக்கி]ன மரமும் கி[னெக்கி]ன கிணறும் நஞ்சை புஞ்சை கடமை குடி[ன]—

(1) ம உள்பட வெட்டி தனி ஆள் ஆயம்பாடி காவல் சில்வரி பெருவரி காந்தி(க) அரிசி காந்திகைப் பச்சை மற்று முள்ள பலகா[சாயம்]களும் தறி இறை கடை—இறை தட்டார் பாட்டஞ்செ—

(7) க்குக்க[ட]மையும் ஆசிவ[க்]காக எப்பெற்பட்ட அனைத் தாயங்களும் ஆய¹ ஈனார் சிறை இராமன் கொளன் பக்கல் பொன்ன[றக்கொண்டு மண்ணறப் பொய்கை அருளாளப்— பெருமாளுக்குக்]—

(8) திருவிடையாட்டமாக சந்த்ரா² தித்தவரை செல்வ தாகவிட்டென் செங்கெணி விராசனி அம்மை[ய]ப்பன் தனி னின்று வென்றான் தன் வசி காட்டுவான் அழகிய சொழுவன எதி[ரிவி].

TRANSLATION.

Hail! Prosperity! (In the month of) Tai of the twenty-second year of the illustrious Tribhuvanachakravartin, the illustrious Rajaraja-deva, which was current during the Saka year one thousand one hundred and sixty,—I, Sengeni-Virasani-Ammaiyappan, who has gained victory standing by himself, who shows his sword, Aragiya-Soran, *alias* Edirili ....., after having received gold from Rama the Kerala, a slave (i.e. worshipper) of Aya-inar³,—gave to the Vishnu temple of Chitra-Meri-Malai-mandala, *alias* (the temple of) Arulala-Perumal, (at) Poygai, *alias* Rajendra-Soranallur, (the village of) Kumara-mangalam, as exclusive property,⁴ to last as long as the moon and the sun;—the boundary on the western side is to the east of the tiruvari⁵ stone put up

1. ஆய looks like ஆயி. 2. Read சந்திரா.

3. This is probably a name of Vishnu. It might mean: "he who is without a mother," and correspond to the Sanskrit Aja, "the unborn." Or could it be a corruption of ஐயனா, a forest deity of the Tamil districts?

4. See page 69, note 2 of S.I I.

5. According to the Dictionnaire Tamoul-Francais, திருவாதி means "a royal seal."

at the extremity of the boundary of Korra-mangalam; the boundary on the southern side is to the north of the channel of Aimbundi, which lies to the north of Poygai, *alias* Rajendra-Sora-nallur; the boundary on the eastern side is to the west of the tiruvari stone put up at the extremity of the boundary of Aimbundi; the boundary on the northern side is to the south of the (river) Palaru;—the trees overground and the wells underground, the wet land and the dry land, included within these boundaries in the four directions; including taxes and rights; (the revenue for) one Vetti,¹ tolls (ayam), the small taxes (and) the large taxes for the village-police, the rice in Karttika, the unripe (fruit) in Karttika, and all other revenue in money; the tax on looms, the tax on shops, the tax on goldsmiths, the tax on oil-mills, the tax on Ajivakās² and all (other) revenue.

No. 60. On the left side of the east wall.

Of this inscription only the date remains, which is the same as in No. 59.

TEXT.

- (1) ஸ்ரீ ஸ்ரீ [II*] சகராயண்டு.
- (2) ஆயிரத்தொருநூற்றறுபது செல்லா—
- (3) நின்ற திரிபுவன சக்ரவர்த்திகள் ஸ்ரீராஜ—
- (4) ராஜதேவற்கு யாண்டு இருபத்து இரண்டா—³

TRANSLATION.

Hail! Prosperity! In the twenty-second year of Tribhuvanachakravartin, the illustrious Rajaraja-deva, which was current during the Saka year one thousand one hundred and sixty.....

1. See page 82, note 3 of S.I.I.

2. The Ajivakās are the Jannas. Instead of ஆசிவககாச we read ஆசுவக கடமை in three other Poygai inscriptions and ஆசுவிகள் பெர்க்கடமை in the Padavedu inscription No. 78.

3. Read இரண்டாவது.

No. 61. On the base of the south wall.

This inscription is dated in the twenty-fourth year of Tribhuvanachakravartin Rajaraja-deva, and in the Saka year 1161. It records the gift of the village of Puttur.

1. ஸ்ரீ ஸ்ரீ [II*] சகரையாண்டு ஆயிரத்தொருநூற்
றறுபத்தொன்று செல்லா நின்ற ஸ்ரீ (சீ) புவனச் சக்கர
வத்(தி)கள் ஸ்ரீ ராஜ(ராஜதெ)வ(ற்)கு (யா)ண்டு இருபத்து
நாலாவது.

2. தைம்மாஸம் முதல் பொய்கை(க)யான ராஜே (ர)
சொழ நல்லூர் சித்திர மெழிமலை மண்டல விண்ணகரான அரு
ளாளப் பெரு(மாளு)க்கு புத்தூர் நாற்பாற்கெல்லைக்கு முட்
பட்ட மெனெ—

3. (க்கி)ன மரமும் (கி)ழ் நொக்கி(க)ந (கி)ணறும் நன்
செய் புன்செய் நாற்பாற் கெல்லையு முட்பட்ட கடமை (குடி)
மைகளு(ம்) ஆயற்பாடி காவல் சி[வரி எடுத்து]க் கொட்டி
அரி முக்கை—

4. (யுட்)பட்ட பல நெல்லாயங்களும் கார்த்திகை அரிசி
கார்த்திகைக்காசு கார்த்திகைப் பச்சை(ச) வெலிப்பயறு நிர்நிலக்
(க)ராசு தறிபிறை கடையிறை காலகதப் பாட்ட(ம்) (த*)—

5. ட்டார்ப்பாட்டம் ஆதவக கடமை செக்குக் கடமை
எரிமின் காசு இநவரி வகைந்த காசு பட்டொலைக்காசு மற்றுமெப்
பெற்பட்ட பல காசாயங்—

6. களும் அந்தராயமும் வெட்டி தனி ஆளு(ட்) பட்ட
அனைத்து நெல்லாயங்களும்¹ உட்படத் திருவிடை ஆட்டமாக
மலைமண்—

7. டலத்து ஆய ஈயனார் சிறை ராமன் கொ(ள)ன் பக்கல்ப்
பொன்னற்கொண்டு மண்ணற விட்டென் விராசநி அம்மை
யப்பன் (அப்பன்) அழகி—

8. ய சொழனா எதிரிவி சொழ சம்புவராயன் நென் (II*).

1. The inscription No. 62 (lines 21 f) reads நெல்லாயங் காசாயங்களும்.

Hail ! Prosperity ! From the month of Tai of the twenty-fourth year of the illustrious Tribhuvanachakravartin, the illustrious Rajaraja-deva, which was current during the Saka year one thousand one hundred and sixty-one,—I, Virasani-Ammaiyappan Aragiya Soran, *alias* Edirili-Sora-Sambuvarayan, after having received gold from the Kerala, a worshipper of Aya-inar (and an inhabitant) of Malai-mandalam,—gave to the Vishnu temple of Chitra-meri-Malai-mandalam, *alias* (the temple of) Arulala-Perumal, (at) Poygai, *alias* Rajendra-Sora-nallur, (the village of) Puttur as exclusive property :—the trees overground and the wells underground, the wet land and the dry land, included within the boundaries in the four directions ; all the revenue in paddy, excluding tolls, and the small tax for the village-police, and including the three handfuls of paddy (?) ; the rice in Karttika, the money in Karttika, the unripe (fruit) in Karttika, *velipayaru* ¹, the money from water and land, the tax on looms, the tax on shops, ... ² the tax on goldsmiths, the tax on Ajivakās, the tax on oil-mills, the money from (the sale of) the fish in the tank, ³ ..... ⁴, the money for documents, and all other revenue in money ; the antarayam ; ⁵ including all (other revenue) in paddy and revenue in money, including (that for) one Vetti.

This inscription is a duplicate of No. 61. At the end some words are lost.

1. ஸ்ரீ ஷிரீ (II*) சகாயாண்டு ஆயிரத்—
2. கொருநூற்றறுபத்தொன்று   செ—

3. சல்லா நின்ற ஸ்ரீ திரிபுவனச் சக்கர—
4. வத்திகள் கிராசராச தெவற்கு யாண்டு
5. இருபத்து நாலாவது தைம்மாதமு.....
6. பொய்கையான ராசெந்திர சொழநல்—
7. லூர் சித்திர மெழிமலை மண்டல விண்—
8. ணகரான ஆருளாளப் பெருமாளுக்கு பு(த்)
தூ(ர்*)நா—
9. ற்பாற் கெல்லைக்கு முட்பட்ட மெல்லொ—
10. க்கின மரமுங் கீணைக்கின கிணறும் நஞ்(சு)—
11. ய் புன்செய் நா(ற்*)பாற் கெல்லைக்கு முட்பட்ட
12. கடமை குடிமைகளும் ஆயம் பாடி காவல்
13. சல்வரி எடுத்துக்கொட்டி அரிமுக்கை உட்—
14. படப்பல நெல்லாயங்களுங் கார்த்திகை அ—
15. ரிசி கார்த்திகைக் காசு கார்த்திகைப் பச்சை வெ—
16. ஷிப்பயறு நிர்திலக்காசு தறியிறை கடையிறை கால—
17. க்கப்பாட்டம் தட்டார்ப்பாட்டம் ஆசுவக(ட)மை டெ—
18. சக்குக்கடமை எரிமின்காசு இனவரி வகைக்—
19. தக(ர*)சு பட்டொலைக்காசு மற்றுமெப்பெர்ப—
20. (ட்)ட பல காசாயங்களு மந்தராம்¹ வெட்டிதனி—
21. (ய)ாளுட்பட அணைத்து நெல்லாயங் காசாயங்—
22. களுமுட்படத் திருவிடையாட்டமாக ம(லை)மண்—
23. டலத்து ஆய(சு)னார் (சி)றை இராமன் கொளன்
பக்க(ல்)

No. 63. On the base of the east wall.

This short inscription refers to the gift of the village of Puttur, which is also recorded in the two preceding inscriptions.

TEXT.

1. பொய்கை அ(ருளாள)ரை புணீந்து புத்தாரும் ஐய்ய
மற கொண்டு அவர்க்கு ஊராக்கினுன் செய்ய மலர்மாதியார்
நின்ற மலைநாட்டு வாழ்.

2. வணிகந் ஆதி இராமந் கொளந் உ

1. The inscription No. 61 reads அந்தராயமும்.

TRANSLATION.

The merchant Adi-Rama the Kerala, who lived in Malainadu, where the goddess with red flower (Lakshmi) resides, having decorated Arulalar (of) Poygai, and having acquired as exclusive property (the village of) Puttur, made it his (the god's) village.

No. 64. On the north wall.

The inscription is dated in the 28th year of Rajaraja-deva, which was current after the expiration of the Saka year 1165. It records the gift of the village of Attiyur.

TEXT.

1. ஸு ஹி ஸ்ரீ (II) சகரை யாண்டு ஆயிரத்—
2. தாருதாற்றறுபத்தைஞ்சன்¹ மெல் செல்லாநி—
3. ன்ற ஸ்ரீ ராஜராஜ தெவற்கு யாண்டு உயி வத².
4. கற்கடக நாயறு முதல் சித்திர மெழிமலை மண்—
5. டல் விண்ணகரான பொய்கை அருளாளப்—
6. பருபாளுக்கு அத்தியூர் தெவதானந் திருவி—
7. டை ஆட்டம் பள்ளிச் சந்தந் துக்கைப்பட்டி
8. குடாரிப்பட்டி பட்டவிருத்தி வயித்திய விருத்தி
9. நில நிங்கல் (நிக்கி) நாமபாற் கெல்லையு முட்ப—
10. டட மெலனெக்கின மரமுங் கிணைக்கிய கிண—
11. றும் நஞ்செ புஞ்செய் வெட்டி தனியாள் ஆ—
12. (ய)ம் பாடிகாவல் கண்காணி கணக்கவரி எடுத்து—
13. க்கொட்டி அ(ரி)முக்கை உள்ளிட்ட நெல்ல(ர)ய—
14. ங்களும் வெட்டிப் புடவை முதற் திரமம் வகை—
15. ந்த காசு பட்டு(டா)லைக் காசு முள்ளடி சின்னம் டெ—
16. வலிப்பயறு தாப்படி அரிசி அச்சதறி சாலிகைத்—
17. தறி தாசகத்தறி (ப)றைத்தறி செக்கு(க்) கடமை

ஆக—

1. Read சின்.

2. Read உயி-ஆவது.

18. வக கடமையு முள்ளிட்ட காசு கடைமையும் மற்—
19. ஸு மெப்பெ(த்¹)பட்ட நெ(ல்)லாயந்நாளுக்காசு—
20. ஈயங்களு முட்பட்ட ஆயகளுர்² சிறை இராமன் நெ—
21. (க)ரள செட்டியார் பக்கல் பொன்னறக் கொண்—
22. டி மண்ணறப் பொய்கை அருளாளப் பெருமா—
23. னுக்குத் திருவிடை ஆட்டமாக மண்ணற விட்—
24. டென் செங்கெணி விராசனி அம்மை அப்பன் அ—
25. முகிய சொழான எதிரிலி செ(ரழ)ச் சம்புவராய
னெ(ன்) (II*)

TRANSLATION.

Hail! Prosperity! From the month of Karkataka of the 28th year of the illustrious Rajaraja-deva, which was current after the Saka year one thousand one hundred and sixty-five (had passed),—I, Sengeni-Virasani-Ammaiappan Aragiya-Soran, *alias* Edirili-Sora-Sambuvarayan, after having received gold from the Kerala merchant Rama, a worshipper of Aya-inar—gave to the Vishnu temple of Chitra-meri-Malai-mandala, *alias* (the temple of) Arulala-Perumal (at) Poygai, (the village of) Attiyur as a divine gift (devadana) and as exclusive property:—the trees overground and the wells underground, the wet land and the dry land, included within the boundaries in the four directions excluding the land (called) Pallichchandam, ³ Tukkal-pattai, Pidaripatti, ⁴ Bhatta-vritti and Vaidya-vritti; ⁵ the revenue in paddy, excluding (the revenue for) one Vetti, tolls, and the tax for the overseer of the village-police and the accountant, and including the

1. Read ஈ.

2. Read ஆய ஈளுர்.

3. Pallichchandam probably means "temple-land," just as palli-gramam "a village belonging to a temple." In the inscriptions Nos. 67 and 68, Pallichchandam seems to be used in the sense of palligramam itself.

4. Patti means "a measure of land sufficient for a sheep-fold;" compare Kuttadi-patti in No. 42, above.

5. i.e., (the land) enjoyed by the Bhattas and enjoyed by the Vaidyas.

three handfuls of paddy (?); the taxes in money, including (that for) cloths of males and females,..... the money for documents,..... .. veli-payaru, the gleaned rice, ...the tax on oil-mills and the tax on Ajivikâs; including all other revenue in paddy and revenue in money.

It is evident that the Editor Dr. Hultzch makes an unfortunate mistake in translating ஆசுவக்கடமை as the tax on Ajivikâs. *A priori* it is absurd to suggest that any finance minister would propose levying a tax on wandering mendicants who have to beg for their daily food. Levying a tax by any Government must necessarily imply the possibility of collecting the same. Hence it is impossible to think of a tax on religious mendicants who can call nothing their own excepting their own body. Further from the context it is clear that the term refers to some kind of professional tax since it occurs in the midst of words relating to professional tax, "the tax on looms, the tax on shops, the tax on gold-smiths, and the tax on oil mills and ஆசுவக்கடமை translated as the tax on Ajivikâs." Probably the term ஆசுவக்கடமை refers to the tax laid on Bronzesmiths who made moulds for casting vessels and other objects of bell-metals. The Tamil term ஆசு is generally used synonymously with mould. Hence it can only mean a tax on moulding and casting. It is not for us to determine exactly what it means. It is enough for our purpose to state that it does not and cannot mean tax on Ajivikâs and the rendering given by Dr. Hultzch is evidently wrong. Hence Dr. Hoernle's conclusion based upon the ancient Tamil literature and the Poygai inscriptions is further removed from the truth. He cannot claim as evidence for his conclusion anything more than the Swêtâmbara work which he takes as his authority. The reader can very well judge for himself as to the validity of his conclusion.

CHAPTER VII.

Sankhya Vada.

Neelakesi, as directed by Pûrana, goes to Hastinâpura to meet the Sâmkhya teacher who is engaged there in preaching his doctrines to his disciples. He has been expounding to his disciples the doctrine of creation, destruction, and preservation as the characteristics of Paramâtma, who is Omnipresent. Neelakesi has requested the Sâmkhya teacher Parâsara to explain his philosophy which he does accordingly. “ We recognise 25 *tattvas*, Ātma, Prakriti, Mahat, Ahankâra, five Gñânêndriyâs, five Karmêndriyâs, Manas, the five Tanmâtras and the five Bhûtas. Āpta, or the Lord of the Universe, according to us, is free from all activities, has no *gunas*, is always an enjoyer, does not undergo any modifications, is not bound by any karmic shackles, is eternal, all-pervading, all-perceiving, all-enjoying existence. Similarly, Prakriti, is an unchanging reality which is also all-pervasive—Amoorta—imperceptible to the senses, inactive, unitary, and unmanifest. It is from this Prakriti that Mahat is born ; from Mahat Ahankâra ; and from Ahankâra are born Manas, the five Tanmâtras, the five Gñânêndriyâs and the five Karmêndriyâs. From the five Tanmâtras are born the five Bhûtas. These are the 25 *tattvas* for us. We recognise no reality beyond these 25.” Neelakesi listening to these has remarked that the illustration of these *tattvas* does not speak well of the founder. The Sâmkhya teacher was enraged at this remark ; he has challenged her to offer any criticism which she thinks fit and proper. In

response to this challenge, Neelakesi offers her criticism of the Sâmkhya tattvas.

You maintain that Ātma is actionless. Do you consider yourself an Ātma or not? If you are one, how do you explain your own activity which is quite evident even in your preaching and other associated movements? Hence in the very beginning your own conduct belies your doctrine. And if you say that you are not an Ātma, that would be in contradiction to all experiences. If Ātma is described as non-active in every way, what is the purpose of preaching this doctrine to others, who being inactive by nature, will not be able to carry out your injunctions? Ordinary experience reveals the nature of Ātma as an active conscious entity whose activity manifests itself in perceiving, knowing, acting; and yet you maintain that it is absolutely inactive. In order to get rid of this difficulty, you speak of three kinds of Ātmas, Paramâtma, Antarâtma and Karmâtma. Activity is denied only to the first; the other two are considered as active. This device is not going to help you out of the difficulty. You first describe Ātma in general as non-active. Then you postulate two kinds of other Ātmas which have activities. This will be self-contradictory. If Antarâtma and Karmâtma which are credited with activity are considered to be the active entities in human personalities, of what use is it postulating the Paramâtma who has no activity of his own and yet who is always an enjoyer? If this Paramâtma is absolutely Anooorta and actionless, how is it possible for him to have any relation to the body, and how can he exercise perceiving, knowing, and enjoying through such a body? What is that misfortune, on

account of which, such a Paramâtma, who is all-perceiving and all-knowing, is brought down to the level of Samsâra ? Unless the Paramâtma is credited with change and modifications, it is not possible to bring him into relation with changing conditions of Samsâra, conditions determined by Āntarâtma and Karmâtma in association with the active manifestations of Prakriti. Modifications capable of having intrinsic activities, are always associated with Prakriti. Activities generally associated with human personality, are in reality due to the active manifestations of Prakriti. On account of these modifications, a Purusha or Ātma, is apparently credited with all those activities just as a piece of crystal appears red, when a red flower is placed behind it. In itself absolutely colourless, the crystal appears full of colour due to its association with the coloured flower behind. Self-conscious experience, such as "I." and "Mine," properly belong to Ahankâra which is born of Mahat which itself is the modification born out of Achêtana Prakriti. Mahat being born of Achêtana Prakriti, must be considered to be itself an Achêtana entity. Ahankâra proceeding from this Mahat must also be considered Achêtana ; and yet it is capable of having conscious experiences of self and self possession. How is it possible to obtain conscious entities from a non-conscious reality ? This is a primal contradiction in your philosophy. Do you consider this Mahat as an independent self-determinant entity apart from Prakriti, or is it merely a modification of Prakriti ? If it is born of Prakriti, you cannot escape from the conclusion that what is born of Achêtana Prakriti, must itself remain Achêtana. No kind of conscious activity, therefore,

can be derived from such an Achêtana entity. If you consider that as an independent entity unconnected with Prakriti in order that you may obtain from it activities of consciousness, then your own doctrine that out of Prakriti appears Mahat, will be nullified.

You describe Prakriti as Amoorta and Akârana, non-corporeal and non-casual. Out of this you obtain Mahat which is described to be corporeal and causally effective. You might as well derive physical objects out of space, which is also Amoorta and Akârana. Thus Prakriti and its modifications appear according to you to be mutually contradictory. Then you speak of five Gnanêndriyâs, and Karmêndriyâs, and Manas. If these are considered as independent *tattras*, the other members of the body are equally entitled to be considered as independent *tattras*. Hands, feet, excretary organs, genetal organs, and vocal organ are considered to be five Karmêndriyâs or active senses. What is the purpose in calling these "Indriyas" since there is no object perceived by these? If they are called Karmêndriyâs, because they have got their characteristic activities, why do you leave out the other members of the body such as the lips, the tongue and the teeth which also have their characteristic activities and hence which are entitled to be included among the Karmêndriyâs? Some of the things which you include in Gnânêndriyâs have also some kind of characteristic activities. For example, the eyes are capable of moving, and hence must be called Karmêndriya. Hence there is no logical principle in your classification of two groups of Indriyas, one called Gnânêndriya and the other called Karmêndriya. The five Tanmâtras are Sabda (sound), Sparsa

(touch), Rûpa (colour), Rasa (taste), and Gandha (smell). These sense qualities are associated with physical objects and yet you derive these Tanmâtras from Ahankâra. If Ahankâra is taken to be self-consciousness how is it possible to obtain these Tanmâtras which are characteristics of physical objects of the Pancha Bhûtas? Your doctrine that sound is the characteristic of Ākāśa is self-contradictory; Space is Amoorta, Achêtana, and all-pervasive unity. Out of this, sound cannot be born because sound or sabda, is the result of concussion of physical bodies with one another. Hence your doctrine of evolution which derives Mahat from Prakriti, Ahankâra from Mahat, and from Ahankâra the sixteen Gûnas, and from the five Tanmâtras the five Bhûtas, is not quite convincing and acceptable.

You explain the relation between the Ātma and physical body by bringing in a comparison, a lame man riding on the shoulders of the blind, the lame directing, and the blind carrying. But this comparison won't do because, according to your own doctrine, both Prakriti and Ātma are described to be non-active. Both being incapable of activity, by mere combination, they cannot obtain the activity to move. Hence your comparison is not quite accurate. Hence it is impossible to postulate activity by mere combination of two inactive entities. Prakriti and Ātma cannot give birth to Mahat and other objects of the concrete world. You might as well say that two eunuchs may be able to bring forth a child by intercourse. Prakriti and Ātma are described by you to be all-pervasive. Thus, they must have contact from eternity, and yet you speak as if they come in contact with each other for the first time and

out of this contact, you derive the whole evolution of the cosmos. The ultimate reality for you is One Ātma who creates, destroys, protects, performs *tapas*, and obtains Mōksha. Since you do not maintain the doctrine of Plurality of Ātmas, you think that this criticism is applicable only to the Sāṅkhya Pluralist. Neelakesi points out that the Sāṅkhyan Paramātmā is not free from defects. If you hold to your Ekātmavāda, then you cannot offer any decent explanation for your conduct in preaching your doctrine to others who are your disciples and in criticising the doctrine of your rivals. Teacher and the disciple, the critic and the rival, have meaning only when you recognise Plurality of Ātmas. Otherwise it would be a meaningless game of self-delusion. If you stick to the doctrine of Ekātmavāda, then all lower animals are merely aspects of His nature. Then sacrificing animals in Yāga, and eating them, would amount to killing oneself and eating oneself.

Neelakesi next criticises the doctrine of creation. If creation implies that created things had no existence before they were created by the Paramātmā, how does the Creator derive his own existence? If in His case, existence needs no creation, similarly, may be the nature of the whole world. You maintain that there is no activity in the world besides His activity. Then all that happens in the world must be attributed to Him; for the act of killing and murder must be attributed to Paramātmā, as much as the activity of *tapas*. All good, and all evil, therefore, must be attributed to His activity; *killing and eating animals, at the same time creating and protecting them, if attributed to the same person, would make His activity unintelligible and meaningless.*

This doctrine of Saṅkara Sāṅkhya is really wonderful in its contradiction. It makes the preacher as well as the listener identical. The animals that are killed, the flesh that is obtained, and the person who eats, all are identically the same individual. The persons who are suffering from disease, the physician who cures the sick, are identically the same ; the killer and the killed are the same ; the destroyer and the destroyed become identical. The whole philosophy is self-contradictory, and reduces itself to *reductio ad absurdum*.

You also hold the doctrine of Avichalita Nitya, unchanging permanency ; and yet you talk of growth and development. Growth or development, is incompatible with the doctrine of unchanging permanency. If this doctrine is true, going to sleep after eating, waking up after sleeping, learning a new thing, a child growing and becoming an old man, forgetting a thing which was experienced, memory, recognition, enjoying the fruit of one's own karma, a saṃsāra jīva adopting a good course of conduct and obtaining Mōksha, all these things would be absolutely impossible. If Avichalita Nitya is the truth, the palm tree which grows out of its nut must be present in the nut in full-grown form. If it is maintained that the tree as such is not present in the nut, but that the nut contains in itself the capacity to grow into a full tree later on, then this will not fit in with the doctrine of Avichalita Nitya. The growth of the tree from the nut would imply that the tree is not present as such in the nut, but appears as the result of growth. This would be explained only by the doctrine of Asti-Nāsti and not by the doctrine of unchanging permanency. The ultimate entities of Chētana and

Achêtana are described by you as 25 tattvas. What you call Paramâtma is identically the same as our Siddha Paramêshti. Instead of trying to derive consciousness and Gnâna from Achêtana Prakriti, admit them to be the characteristics of Jîvas, which must be considered to be active also, in addition to his being the perceiver and the enjoyer. If you recognise that the Âtma is an active agent endowed with consciousness of perception and enjoyment and capable of being an architect of his own destiny, then your philosophy will be acceptable. Thus you will be in possession of a true Darsana.

Neelakesi thus offers her own Darsana to the Sâmkhya teacher and blesses him with the Môksha Mârگا constituted by the three jewels, Ratnatraya. Thus ends the Sâmkhyavâda.

*

*

*

Before taking leave of this chapter we have to enter an explanatory note. The chapter in Neelakesi dealing with the Sâmkhyavâda relates to Saêswara Sâmkhya according to the commentator. The Sâmkhya teacher, who is met by Neelakesi in Hastinâpura, is one named Parâsara. This requires an explanation. Traditionally the Sâmkhyasy stem was founded by the great Kapila Rishi, and transmitted through a line of Sâmkhyachâryas such as Asoori, Panchâsika, Vindiyavâsi, Iswara Krsna; by these the system has been taught in successive ages. The authoritative work "Sâmkhyakârîka" by Iswara Krsna is quoted by the commentator of Neelakesi. The text of Neelakesi, which must be several centuries older, properly speaking, must refer to the Kapila school of the Sâmkhyas which is generally

known as the Nirêswara Sâṅkhya. The term Saeswara Sâṅkhya is ordinarily applied to the modification of the Sâṅkhya school of Patanjali in his Yôga Sûtras. The Yôga system associated with Patanjali preserves in tact the whole of the metaphysical system of the earlier Kapila school with this one modification of an Iswara as the ideal to be contemplated upon by the yôgis. From the information given above the Sâṅkhya system criticised in Neelakesi evidently refers to another school which, while retaining the metaphysical system of Kapila, grafted on it a sort of Theistic Monism. Probably this Monistic school of Sâṅkhya is the precursor of the later Vedanta school represented by Brahma Sûtras which is commented upon by Sankara, Râmanuja and Madhwa. The name of the teacher and the place are significant. Hastinâpura is hallowed by Mahâbhârata tradition, and the name of Parâsara is probably a wrong reading of Parâsariya, son of Parâsara which is the name of Vyâsa, the reputed author of Mahâbhârata. In the Santi Parva and the Anusâsana Parva of Mahâbhârata you have a presentation of the Sâṅkhya school with the Monistic colour, and most probably the author of Neelakesi had in his mind this particular school of Sâṅkhya described in the Mahâbhârata. This suggestion is corroborated by the fact that there is a chapter on Vyâsa system in "*Sarvasiddhânta Sangraha*" of Sankarâchârya. This book, besides the chapters on Sâṅkhya, Yôga, and Vedânta, has a separate chapter on Vyâsa Matha which distinctly indicates that about the time of the author of *Sarvasiddhânta Sangraha* this Vyâsa Matha or Parâsariya Matha was considered an independent school and

continued to be so even after the appearance of the Vêdânta school as an independent system. In his able introduction to this work Professor Rangacharya maintains a similar opinion. Speaking about Vyâsa Matha as distinguished from Vêdânta Matha he says "that the former of these two Mathas is said to be based upon the religious and philosophical teachings contained in the Mahâbhârata, while the latter is declared to rest upon Baghavat Pâda Govinda's explanation of the Vêdânta Sûtra held to have been composed by Vyâsa." If we assume that in Neelakesi Parâsara is a wrong reading for Parâsariya and the system here refers to the Sâṅkhya school of the Mahâbhârata we should offer an explanation why there is no mention of the older and the more famous Kapila school. The absence of the later Vêdânta School in the work may be easily explained by the fact that about the time of the composition of the Neelakesi probably the Vêdântic school had not come into existence as an independent school of thought and religion. Such an explanation is impossible in the case of Sâṅkhya school of Kapila and represented by his successors. As a matter of fact, the Kapila school of Sâṅkhya is admitted to be the oldest of the six so-called orthodox Darsanâs. His system is referred to even in the Upanishadic literature. In the description of the Sâṅkhya school in *Mahâbhârata*, Kapila is prominently mentioned. He is referred to with the honorific title Mahâ Rishi. It would be right to presume that such an important school of thought was not known to the author of Neelakesi. The fact that he distinctly refers to the Sâṅkhya school in this particular form (Saṅswara Sâṅkhya) for the purpose

of criticising, naturally implies a thorough knowledge of the other system also. In fact, some of the philosophical ideas belonging to the Kapila school, which form the philosophical basis of the particular Theistic Monism which is criticised here are not spared from criticism; and yet the author of Neelakesi does not directly mention the Kapila school as a system to be rejected. If we assume that the system was known to him and that he was not disposed to condemn it, then there is only one explanation for such a course of conduct in the author. About the time of the composition of Neelakesi in South India, there must have been present in the Tamil Nādu not only the Jainas and Bauddhas but also Sāṅkhyas belonging to the Kapila school. Probably the Sāṅkhyas and Jainas must have had a good deal of common ground between them. Both the schools are definitely opposed to animal sacrifice enjoined in the Vedic Literature. Both are uncompromisingly pluralistic in metaphysics and both the schools are vehemently opposed to the doctrine of the creation of the world by an Iswara. These three points of identity must have made them work in co-operation in fighting their common enemy; hence the author of Neelakesi did not think it worth his while to criticise such a friendly system as the Kapila school of Sāṅkhya in his work. This is the only explanation that can be thought of as to the absence of criticism against Kapila.

This suggestion is further corroborated by the fact that there is an atmosphere of Ahimsa prevalent in the Tamil classics Kural and Silappadikāram. There are two Mātaras one in Tamil Literature and another in Sanskrit. The former is a prominent

figure in "Silappadikaram" and the latter is the commentator of Iswara Krsna's "Sankhya Kârikas." Probably they were different persons living in different ages. But it is clear that both were believers in the doctrine of "Ahimsa." This can be inferred from their views expressed in the respective works. Mâtara in Silappadikaram meets the Chera King on two or three occasions while in the course of his ramblings over the country and communicates to the King the important information about the fate of the Hero and Heroine of Silappadikaram, Kovalan and Kannaki. But the point that is relevant to us in this connection is that this Mâtara praises the Chera King for introducing important religious reformation. He praises the King for getting rid of "Maravêlvi" and introducing "Aravêlvi" which can only be interpreted as getting rid of cruel Yâga involving animal sacrifice and introducing the right Yâga based upon Ahimsa Dharma. No one would deny the fact that the whole work Silappadikâram was written from the point of extolling Ahimsa. Hence this is the only interpretation that we can have of Mâtara's praise of the Chera King. In another place he praises the Chera King for introducing "Poopali" in temple worship. This term is interpreted by the commentator as worship by offering flowers at the feet of the God in the temple. All these references clearly point to the fact that this Mâtara (who was a follower of Sâṅkhya probably) was about that time a great champion of the doctrine of Ahimsa and worked in co-operation with the Jaina teachers in the South with the object of purifying religion from animal sacrifice and also purifying temple

worship from any contamination of blood stain. That the Jainas and Sâṅkhyas did work in co-operation with this object is not merely a figment of imagination is further borne out by the fact mentioned in another Tamil classic known as Perungadai—a Tamil rendering of Guṇâdya's Brihat Katha. In this work throughout the career of Vāsavadatta, Udayanâ's Queen, she had been accompanied by a family attendant who is referred to as Sâṅkhya Thai, Sâṅkhya Mother, probably implying a female ascetic belonging to the Order of the Sâṅkhya. This Perungadai is a Jaina classic in Tamil, the Jaina author of that work was a Prince of the Ruling Family of Kongu Dêsa. He considers Udayana as a follower of the Jaina faith and certainly would not give Vāsavadatta as her friend and adviser a female ascetic belonging to the Sâṅkhya Order if the latter were considered by him as a rival school to his own. This mutual sympathy and co-operation between the two schools will be clearly appreciated when you notice the views expressed by Mâtara the commentator on Sâṅkhya Kârîka. Commenting on the second stanza he passes the following remark, about Vedic sacrifice (Mâtara Vritti of Sâṅkhya Kârîka printed in Chowkamba Sanskrit Series Pages 7 & 8).

“ Śrautôḡnihôtrâdikah svargasâdhanatayâ tâpatrayapratikâra heturuktah sôpi drshṭavat anaikântikah pratikârah. Tathâ hi ‘Madhyama pindam putrakâma patnî prâśniyât,’ ‘Ādhatta pitarô garbham’ iti Mantrêna. Tadêvam veduvachasâ bahûn pindân paraśśutânaśnâti yâvadêkôpi putrô na jāyatê. Tathâ ‘Paśyêmaśaradaśśatam Jîvema śaradaśśatam’ iti śrutâvasti. Param garbhasthô jâtamatrô bâlô yuvâpi kumârô mriyate. Kim chânyatsa śrautô hetuḥ Avibuddhaḥ

*paśuhimsâtmakatvât. Kshayayuktaḥ punaḥ pātāt. Atisaya
Yuktaḥ tatrâpi svâmibhṛtyabhâvaśravanât. Uktam cha.....*

*Shaṭ śatâni niyujyantê paśûnâm madhyamêhani, Asva-
mêdhasya vachanâdûnâni paśubhistṛbhiḥ.*

*Paśuvadhô gnishtômê mânushavadhaḥ gôsavyavasthâ
sautrâmanyâm surâpânâṃ randayâ saha svêchhâlâpaścha
rtvijâm. Kalpasûtre anyadâpi akrtyam bhûri kartavyatayô-
padiśyatê.*

“Rituals like Agnihôtra are prescribed in the Sruti as means leading to heaven and as effective remedies of the three types of pain. Even this remedy, prescribed by the Sruti, happens to be in the same boat as the remedies accessible to sense-perception. The remedy is neither sure, nor certain. For instance, it is said, “that in a certain ritual if a wife swallows the central ball of sacrificial ablation she will get a son.” Putting faith in this text, “hundreds of balls of rice have been swallowed, and yet not even a single issue has been born.” Once again, in the Sruti, there is the benediction, “let us enjoy a hundred winters, let us live for a hundred winters and so on.” But even the phenomenon is quite familiar, that a baby dies immediately after its birth, young men and those in the prime of life die.

Further the remedy proclaimed in the Sruti, as the cause of destroying the three types of pain is impurity-ridden, because the remedy involves the killing of animals.

Further the remedy does not confer any permanent immunity. Even supposing the performance of sacrifice leads one to Heaven, the Agent again falls from Heaven when the stock of his sacrificial virtue is exhausted.

In addition, even in the matter of heavenly enjoyment, increase and decrease, inequality in status as between master and servant, and similar differences are heard. It is said in the sacrifice of Aswamedha 597 animals are killed on the central day. Thus the killing of animals in the Agnishtôma sacrifice, and killing of men in Gôsava sacrifice, the drinking of wine in the Soutrâmani ritual, and lewd unbridled talk of the sacrificial functionaries with prostitutes, these and other equally reprehensible acts are laid down in the Kalpa Sûtras."

*

*

*

Kincha

*Yathâ pankéna pankâmbhah
surayâ vâ surâkrtam
bhûtahatyâm tathaitvémâm
na yajnairmarishtumarhati.
Na hi hastâvasrgdigdhau
rudhirénaiva śudhyatah.*

'Tadyathâ smin lókê manushyah pasûnaśnânti tathabhîbhunjata évamamushmin lókê pasavômanushyánaśnanti' iti śrutiśataśravanât.

Anyaccha—

*Vṛkshân chhitvâ pasûn hatvâ
kṛtvâ rudhirakardamam
yajnaischêd gamyaté svargô
narakah kēna gamyate.*

Ityavisuddhiyuktah sarvathâ srautô duhkhatrayapratikârahêtuh.

*Atha 'Apâmasômamamṛtâ abhûma' iti prâguktam
Atrêdam pratyuttaram.*

“Again there are the following texts. ‘It is as useless to wipe out this sin of animal slaughter by (the performance) of sacrifices as it is to wash away dirt with dirty water or to cure drunkenness with more drink ; for blood-stained hands cannot indeed be purified with blood.’ A Sruti text also declares ‘Just as in this world men eat animals, so also in the other world do the animals feed upon men who consumed animal food.’ There is also another text which says “If heaven is obtained by cutting plants and killing animals and making (the Earth) a cess-pool of blood, what is that (atrocitiy, pray tell us) which takes one to hell.’ Hence the Vedic remedies for the annihilation of the three-fold sorrow are unclean in every way.

As to the text of the Sruti ‘We have drunk Sôma and we have become immortal’ we give the following reply.”

Here Mâtara ridicules the idea that persons who perform Yâga for obtaining sons very often do not get what they want ; and even when they are lucky enough to obtain a child it may die very early in spite of their offering sacrifice according to the Vedic rituals. The only obvious result is the cruelty inflicted on the animals in the name of religion. He spiritedly asks if persons who inflict cruelty on animals in the name of Yâga attain Swarga who else will go to Naraka, Hell? Even an over-zealous Jaina writer cannot express his antipathy to animal sacrifice in any stronger words than Mâtara’s. Similarly his condemnation of the Creation Theory is strong and unmistakable. Pages 75 and 76 beginning with ‘Isvarakaranamiti and Acharya bruhata and ending with ‘Kalonama na kasya

padārthosti, Vyaktam, Avyaktam, Purusha etc., 'Treyeva Patharthaha.'

Īśvarakāraṇamiti kēchidāchāryā bruvatē.

Uktancha—

Ajnô janturanisô yamâtmanassuhadukkayôh

Īśvaraṇṇīto gacchetsvargam narakamēva va.

Vēdavadhinah punaritttham kâraṇamāhuh.

*'Purusha ēvēdam sarvam' ityatah purushah
kâraṇamāhuh.*

Aparē svabhāvāmāhuh. Svabhāvah kâraṇamiti.

Tathā hi.....

Yēna śuklīkṛtā hamsah

sukāscha haritīkṛtāh.

Mayûrâschitritā yēna

sano vrttim vidhâsyati.

Atra Sāṅkhyā vadanti. Īśvarah kâraṇam na bhavati. Kasmât nirguṇatvât. Īmāssagunāh prajāh. Satvarajastamāmsi trayô gunah, techa prajāsu santi. Tāmscha gunān drshtvā sādhayāmah. Prakṛterimah samutpannah prajāh. Yadīśvarah kâraṇam syāttatô nirguṇādīśvarānnirguṇā ēvu prajāh syuh. Nachaivam. 'Tasmādīśvarah kâraṇam na bhavati. Ēvam purushôpi drashtavyah. Svabhāvô nāma na kâschutpadārthōsti. Yatah prajānām utpattisangatih syât. Tasmādyô brūte svabhāvah kâraṇamiti tanmithyā. Kechit kâlam kâraṇatayā varṇayanti.

Kâlah sṛjati bhūtāni

Kâlah samharati prajāh.

Kâlah suptēshu jāgarti

tasmât Kâlastu kâraṇam.

Tadapi Sāṅkhyo nirākurutē. Kālō nama na kaschitpadārthōsti. Vyaktam Avyaktam Puruṣa iti traya ēva padārthāḥ. Tatra Kālōntharbhūtaḥ. Ēvam pradhānam hitvā nāstyanyat kāranam."

"Some teachers say that Isvara is the cause of the world. It is said this Finite Self, ignorant and powerless to determine and control his own pleasures and pain, goes either to Heaven or Hell impelled by God.

Those who rely on the Vēdas (Vēdavādis) describe the cause differently. In view of the texts 'as everything is Puruṣa they say the Self itself is the cause.'

Others maintain that Svabhāva, or nature, is the cause. For instance, that Agency which has made swans white, the parrots green, and the peacocks multi-coloured, that Agency will also give us bread. In this connection, the Sāṅkhyas argue thus:—"Isvara cannot be the cause. Why, because, he is devoid of qualities, or free from the taint of the three *gunas*. But the human beings are all, in greater or lesser degree, affected by the three *gunas*. The three *gunas* are (1) Satva, (2) Rajas, and (3) Thamas. These three permeate the entire creation including man. By observing the *gunas* we reach the following conclusion, namely, that these human beings should have originated from the Prakriti which is made up of the three *gunas*. If Isvara free from the influence of the three *gunas* is considered to be the cause, how is it that from a source free from the influence of the three *gunas*, human beings spring up exhibiting the influence of the said *gunas*? If Isvara had been the cause, human beings also should be free from the influence of the *gunas*. It is not so. Therefore

Isvara is not the cause. This argument *Mutatis Mutandis* will apply to Purusha as well.

Further, there is no distinct entity or category called nature or Svabhâva. In the absence of that category it appears illogical to explain the origin of human beings as due to the operation of Svabhâva. Hence it is erroneous to maintain that nature is the cause of humanity.

Yet others believe that Time is the cause of the world and human beings. For instance, "Time creates beings, Time destroys them, Time is awake, when others are sleep. Therefore Time is the cause. This policy also is repudiated by the Sâṅkhya, because as in the case of Svabhâva a distinct entity or substance like Kâla or Time is not accessible. There are only three entities known to Sâṅkhyas (1) the Vyakta, Manifest Universe (2) Avyakta, that is, Prakriti and (3) Purusha the sentient subject. Kâla or Time is to be subsumed in the previous lists. It is thus clear that there is no other cause than Prakriti or Pradhâna."

*

*

*

From this passage quoted from Mataravritti it is clear that he rejects the doctrine of creation by Isvara, that He is responsible for all activities here. He rejects the other Vedântic theory that everything is of the nature of the Purusha, that Purusha is the cause of the world. He also rejects the third view that the cause of the world is Nature or Svabhâva. After rejecting all aspects of the creation theory he states the Sâṅkhya view of evolution as the only possible explanation. These three doctrines are also the fundamental doctrines of Jaina Darsana—Opposition to Vedic sacrifices as involving

Himsa, emphasising the plurality of Ātma, Purushanā-
 natva, plurality of souls and criticising the doctrine of
 creation as illogical and untenable. Hence on account
 of this fundamental identity in doctrines, these two
 schools were probably actuated by the same ideals and
 methods and were working in co-operation for some
 centuries during their existence in the South. This is
 the only possible explanation why the author of Neela-
 kesi chose for his criticism under the heading, "Sāṅkhya
 Vāda" only that school of Sāṅkhya Monism found in
 the Mahābhārata.

*

*

*

CHAPTER VIII.

Vaiseshika Vada.

Neelakesi next goes to the Asrama of the Vaiseshika teacher named Lokajit, who is as great as Kanâda himself the founder of Vaiseshika Darsana. He recognises at once in Neelakesi a desire and willingness to engage in debate. Therefore the teacher begins to explain the fundamental doctrines of his system in order to give her an opportunity to examine the same. "My system consists of six Padârthas, or categories—Dravya, Guna, Karma, Sâmanya, Visêsha and Samavâya, (Substance, Quality, Action, Genus, Species and Coherence respectively). Dravyâs are the five Bhûtas, Dik, Manas, Kâla and Jîva, the five elements, spacial direction, mind, time and life respectively. Thus the Dravyâs are nine in number. Gunas are the qualities of Dravya and karmas are the activity of the same. Sâmanya or the universal is of two kinds, Mahâ Sâmanya and Avântara Sâmanya. These two are otherwise called Para Sâmanya, and Apra Sâmanya. The first Mahâ Sâmanya refers to existence in general, Satva or Vastutva. The second Sâmanya refers to the universal element in Dravya, Guna etc. Hence the first is called the higher universal the second the lower universal. This universal element Sâmanya is an eternal and all-pervading category which is responsible for the presence of similarity in things. Just as Sâmanya produces similarity in things, its opposite category Visêsha or particularity, produces variety or differentiations among things. The category

of Samavâya is said to be responsible for bringing about the conjunction of things with their qualities or action. Gunas and karmas are taken to be entirely distinct from substance or Dravya. The inherence of qualities or karma in a particular substance is brought about by this category of Samavâya which is an active principle of association that unites particular gunas with their appropriate Dravyâs. In the first three Padârthas there is the element of existence present in common ; whereas this existential aspect is absent in the other categories Sāmānya, Visêsha and Samavâya. If an existential element is postulated in these three categories such as Sāmānya etc., then there must be another existential universe postulated in this, and another in the second and so on which will lead to a meaningless regress. Dravya, Guna, and Karma are entirely distinct from one another, and their association is the result of action of Samavâya. This is the position of the Vaisêshika system.

Since Neelakesi was rather indifferent to this exposition, the teacher asks her why she has been so indifferent. " If it is due to the unsatisfactoriness of the doctrine, you are quite at liberty to state your criticism " said the teacher.

Accepting this invitation, Neelakesi begins to state her objections to the Vaisêshika system. The four Dravyâs, beginning with earth, are physical entities. Hence they may all be put under one class instead of four. Further they are transmutable, one to another which would imply that they are ultimately one in nature. But if you justify the four-fold classification on the principle that they are so accepted by common

sense, then on the same principle you can sub-divide each into so many classes as common sense recognises different kinds of earth, water, fire and air.

You say, sound is the quality of Ākāśa or space. But sound is produced by the concussion of physical molecules with one another. If this physical phenomenon of sound is reduced to the quality of space, then you may as well refer other physical phenomena as properties of space. If it is said that sound has nothing to do with physical molecules, and hence it is not a physical phenomenon, how can you account for the production of sound when a bell metal is struck? How can you explain the fact that sound is perceived by the senses if it is intrinsically non-physical? Hence it is not accurate to describe sound as a quality of space. For, there is a fundamental difference in nature between sound and Ākāśa. Ākāśa or space is non-physical, indestructible, all-pervading, whereas sound is just the opposite, being a physical phenomenon, temporary and ephemeral in duration, occurring in a particular locality in space. The quality and substance must be so related that one cannot exist without the other. Where one is, the other also must be, where one is not, the other also cannot be. If such is the relation between quality and substance in general, Ākāśa or space must share the nature of sound and it must be a temporary phenomenon confined to a particular locality just like its quality sound. When sound dies out, space must also share the fate of its quality and it must also die out of existence. If you rely on the doctrine of *Spota* and maintain that Sabda is non-destructible and permanent, even then your view is untenable. For, even in the

case of an articulate sound, the general characteristics of sound are present. Though there is a sort of uniform relation between words and their meaning, still the articulate sound produced by human being while speaking, is pronounced by a person at a definite place, at a definite time, as determined by the context. Since here also sound is produced at a particular place and time like all other sounds, this also is confined to a particular locality, has a finite duration and dies out at the end.

Your category of Dik, or direction, is given an independent status of a Dravya in your system. But you must realise that Dik, or direction, is merely a relation of space determined by the position and movement of other objects like the Sun. Since it is merely a spacial relation determined by sun-rise, or sun-set, Dik is said to be four, or eight, or ten or even many, according to the point of view of the speaker. There is no justification therefore to speak of Dik as an independent Dravya side by side with Ākāśa. That Dik, or direction, is merely a spacial relation determined by a particular object in a particular position, is obvious from the following illustration. Suppose a person is standing in a place, and that he is surrounded by a number of men forming a circle around him. If he asks the men around him, "In what direction am I standing with reference to you" the answer in each case will mention a different direction. One will say "You are standing to my left." The other will say "You are standing to my right." One will say "You are to the East," and so on. All the answers if taken together will practically enumerate all the possible

directions of the compass. Can it be maintained that the person in the centre is really present in all these directions that he is really spread over the whole of space? Such an interpretation would be absurd and yet all the answers are correct. Hence, direction, is merely a relation with reference to another object in space, and not an independent Dravya or substance. This illustration further elucidates the many-sided nature of Dravya, Anêkânta aspects of Dravyâs. Dravya may be said to have different predicates according to different aspects or relations. You will do well to realise this ultimate truth.

Manas or consciousness is really an activity exhibited by Ātma when it is embodied. Hence Manas cannot be given an independent status of a Dravya. If Manas is given an independent status of Dravya, then the five kinds of sensations similarly produced may also be given the same privilege: and then the Dravyâs will be not merely nine but fourteen.

Again you mention that Kala or Time is an independent Dravya. But you must realise that it is also a relation brought about by the movement or modification of physical bodies in space. Time duration, and time intervals, will have no meaning apart from objects moving in space.

If Guna and Karma, quality and action, are entirely distinct from Dravya, then life must be considered to be devoid of knowledge and intelligent action. Life's qualities and Karmas are united to life by the action of Samavâya. Hence life by itself before its union with qualities must be inanimate and un-intelligent entity. What is gained by calling it life? How could such an

inanimate entity be taken as the foundation of our own personality? If qualities are quite distinct from corresponding Dravyâs, and if the substance acquires the qualities as a result of conjunction brought about by a third factor, Samavâya, then what guarantee is there that a particular Dravya will have its own appropriate qualities united to it by Samavâya? It may be quite possible that a substance is joined to qualities incompatible with its own nature; and as a result of coming together of qualities and substance contradictory in nature both may get nullified. It may lead to complete Nihilism. You say Guna and Guni are absolutely distinct from each other, and their union is brought about by Samavâya. But Samavâya is said to have no existential import. Hence it must merely be a fiction. Though a fiction, it is credited with an important function of bringing about union of quality and substance. How can a fictitious entity perform such an important function? Further this fictitious entity Samavâya must be credited with a selective intelligence to bring about the union of appropriate qualities with their corresponding substance. If qualities and substances are really distinct, there is no ground even for speaking of certain qualities as properties of certain substances, and certain substances, having their own appropriate qualities. Independent and floating qualities may be associated with any available substance. Similarly in the case of knowledge and speech, which are considered to be quality and action of life. If Guna and Karma are different in themselves from Jîva and if their union with Jîva is brought about by Samavâya, the Jîva in itself before the union must be considered to be an

inanimate entity. And similarly Gnâna and Karma will cease to be Gnâna and Karma before the union. If Samavâya is responsible for the union of guna and guni which remain different and distinct, then the quality of fire, heat, may be tacked on to the substance water, and the quality of coldness of the latter may have the chance of being united with fire. If you defend your position by saying that the qualities are found in association with their respective substances from time immemorial, then you have to admit the same with reference to life and its relation to Gnâna and Karma. Knowledge and activity may be present in Jîva from time immemorial and need not be considered to be the result of a union brought about by Samavâya. If Guna and Guni are considered to be so identical and existent together from time immemorial then that is just the ultimate truth. Then the wisest thing for you is to accept this Paramârtha and give up your own pet theory that Guna and Guni are separate and independent.

If they are identical then you say there is this difficulty. When the Guna disappears the Guni also must be gone, both being identical. Hence the two must be considered to be different. Otherwise it cannot be explained how chameleon should continue to live when one of its colour quality changes into another. Similarly it is impossible to explain how a person could live when his quality of youth disappears and old age takes its place. Similarly in the case of a serpent lying in coils. When the coil disappears and when the serpent runs straight you have the appearance of one quality, and the destruction of the former quality, while the serpent remains the

same. You say all these cases naturally suggest that qualities are different from substances and so you postulate the reality of the hidden sub-stratum a Dravya which is a hidden permanency. If, in order to escape from this difficulty; you postulate Dravya quite independent of the changing qualities then you cannot speak of the substance itself undergoing change. Then you cannot say in the case of a man why he was young some years ago, and now that he has grown old. A Dravya without qualities must be a mere myth. Such quality-less fiction cannot produce knowledge in us, and cannot be perceived by us as an object of experience. If Gunās and Karmas are really distinct and self-subsisting they may be put on a par with Dravya itself. There is no necessity to consider them as qualities and karmas since they are entitled to be called Dravyās as they are credited with a self-subsistent independent nature of their own.

You must perceive the true nature of Guna and Guni, quality and substance. Quality and substance, from one point of view may be considered distinct. Otherwise you cannot call the one quality, and the other substance. Guna and Guni, if absolutely identical, may be called by the same name and need not be considered as two; and yet Guna and Guni in another way must be considered identical; otherwise there will be no uniformity of relation between a thing and its quality. Now a thing may be in association with one quality and now with another. But such is not the nature of reality. There is a uniform relationship between a thing and its quality. Hence Guna and Guni, quality and substance, must be considered to be identical. That is, the nature

of reality is an identity in difference. It is because of this identity in difference, you have to admit that Guna and Guni are indential in one sense, though different from another point of view. It is because of such a uniformity of relationship between Guna and Guni, that it is possible for us to differentiate one substance from another, one person from another. A person is described as being intelligent, another as able, and a third as good, according as their different natures are exhibited in different qualities. Quality is just an expression of the nature of the thing itself. Similarly gold is different from clay because each has its own essential qualities. The qualities of gold cannot be shifted to clay, nor the qualities of the latter to the former. It is this inseparable identity, that is the differentiating mark among things. Again, it is because of this uniformity of relationship, that things and qualities have an intrinsic value of their own. A person is commended because of his good quality, another is condemned because of his bad quality. If quality does not express the nature of the personality, there will be no justification either for praising or blaming an individual on the strength of his quality. Similarly, the quality of whiteness which is present in silver, as well as in a crane, may by itself have no value. But since whiteness of silver is the expression of the nature of that object, it is considered to be more valuable than the white colour of the bird.

Similarly, in the case of action also. Good conduct or bad conduct, as a basis of moral value of personality, must be considered to be the action of the individual. If the individual person is considered to be quite distinct

from his particular conduct or action, then there is no justification for passing moral judgment on the individual on the basis of an activity which is entirely alien to his nature, but associated with him by an accident due to the activity of a third factor. Every action will be valueless and it can have no meaning. Samsâra and Môksha and Môksha Mârga will all be meaningless shibboleth, if activity is considered to be quite distinct from personality. If a dancing girl and her dance, a horse and his gallop, be not one and the same, there is no reason why there should be praise and reward in their case. If action is entirely distinct from the thing acting, cessation of activity must leave the Jîva inert. Acting and dancing must completely disappear when the person leaves the stage. If action so dies out how can the individual reproduce the same when he enters the stage next time. It is necessary to maintain therefore that the disposition to act is somehow preserved and retained by the individual and this disposition enables him to reproduce it in future whenever necessary. Otherwise there is no ground for memory at all. There is no guarantee that a learned man will be able to remember and reproduce what he once learnt. Hence it cannot be consistently maintained that action is an alien thing conjoined to the individual by the force of a third something.

According to your position Guna and Karma are independent entities unconnected with Dravya, but united to the latter by the action of Samavâya; before such a union is brought about by Samavâya what is the nature of Guna and Karma? Are they existing reals or non-existent fictions? If they are non-existent

like sky-flower, then Samavâya cannot bring about the union of Dravya with the non-existing qualities and functions. If, on the other hand, Guna and Karma are considered as existing prior to their union with Dravya, in what form do they exist? If they exist as qualities and Karma, they must exist in association with some other Dravya. For example, the qualities of Jîva, such as intelligence, before their union with Jîva, must have been present as qualities of something else. If they were present as qualities in something else, then their presence in that substance must be due to the unifying action of Samavâya, or due to their own nature. If their connection with some other Dravya before they are brought together with Jîva, is due to the action of Samavâya, then Samavâya could unite the qualities of intelligence etc., with Jîva itself in the very first instance. Again it is open to Samavâya to unite Jîva with Achêtana qualities appropriately belonging to inanimate objects. If the qualities of intelligence etc., are considered to be attached to some other thing before their unification with Jîva by Samavâya, then Samavâya must be credited with two functions separating a quality from one Dravya and uniting the separated quality with another Dravya. According to your description of Samavâya it only performs the latter function of unification. To forcibly wrench the quality from a thing is beyond its scope. If you maintain that this function also is within its capacity then it is theoretically possible that some day Samavâya can similarly take away the qualities of intelligence and action from life and offer them to something else. If you maintain that such a thing is impossible because

the qualities of intelligence etc., are in the Jīva because they inhere in the appropriate Dravya then you need not talk about the union of qualities with the thing being effected by Samavāya. Straightaway it may be maintained that qualities are inherent in their own Dravya and they do not require the aid of a third something to bring about this relation between qualities and things.

The category of Sāmānya or the Universal, is supposed by you, to be the factor that produces similarity among things. Various things belonging to a class are said to be similar to one another because of the presence of the class Universal or Sāmānya in all of them. If Sāmānya were not present in things then there will be no similarity. This contention is not corroborated by evidence. There is no such Padārtha called Sāmānya present in things. Things belonging to the same class, no doubt, exhibit a similarity among them. But this similarity in things is not due to the presence of Sāmānya in them. It is due to the positive common nature of things and hence must be considered as the result of common characteristics or qualities. In order to explain this similarity which is merely the quality of things it is not necessary to postulate the presence in them of a separate category called Sāmānya ; if such a category as Sāmānya, an independent entity by itself were responsible for class-similarity among things, then all kinds of similarity must be traced to its presence. The common characteristics existing in all things must also be traced to the presence of this Sāmānya. Had it not been for this Sāmānya the common characteristics existing in the nature of all

reals will turn out to be mere fictitious. What gives these fictions existential aspect is Sāmānya. Sāmānya or the Universal, is thus given an extraordinary function of elevating even non-existing qualities to the class of the existing reals by its own presence there, by its mere association with those fictions. All fictions and chimera may be so converted into reals by the mere presence of Sāmānya.

But it must be realised that similarity among things is not due to any such important metaphysical magic performed by the so-called category of Sāmānya. Similarity among things is due to positive common characteristics present in their very nature. If Sāmānya is a distinct category in itself, and if by its mere contact with all Dravyas is able to bring about similarity among them, then this function can very well be performed even by Ākāśa. Space, because it is in contact with several things, and because it is an independent category like Sāmānya, can also play a similar part. Similarity among things, may then be traced to the presence in them of space. If space cannot produce similarity, nor can Sāmānya.

But if it is different and distinct from Dravyas, and if it is able to produce likeness in things by its very presence in them, then it must undergo all the changes characteristic of Dravya. If clay becomes a pot, there is change in the Dravya. Similarly there must be a change in the Sāmānya. Hence clay-hood must also change into pot-hood. If the pot is broken to shells, similarly, the Sāmānya present in the pot, must be broken to bits and the pot-hood must be changed into many kinds of shell-hood. If one Dravya is destroyed,

the Sāmānya present in it must also be destroyed. If another thing appears, then the corresponding Sāmānya must also come into existence. But you don't admit of such changes in the nature of Sāmānya. Since this independent category Sāmānya is never perceived apart from the Dravya it is merely a philosophical fiction which is given the status of an independent category like Dravya. If Sāmānya is taken to be identical with similarity in things, and not as different entity by itself, then it is merely a quality of Dravya, resting upon the common characteristics present in the nature of Dravya. Sāmānya, in this sense, is quite acceptable and intelligible. It means merely the common quality in things, and as such it cannot exist independently of, and apart from things. Being identical with the common characteristics of Dravya it would be an aspect of the nature of the Dravyas themselves. Sāmānya, then, as a universal element present in things of the same class, would express the essential nature of such things. It will disappear when the Dravyas disappear and re-appear when they come into existence again. In short, Sāmānya or the universal element in things, would behave just like other qualities of things. Hence we conclude that it need not be taken as an independent category, a padārtha existing side by side with Gunas or qualities.

But you object to this conclusion. You maintain that Sāmānya cannot be identified with Gunas because there is a fundamental difference in their nature. We speak of degrees of excellence, in the case of qualities. But there is no such gradations, or degrees of excellence, in the case of Sāmānya. For example, in the case of sense quality of sweetness, we recognise different grades

of sweetness. One thing is sweeter than the other, and among the number of sweet things, you may pick up one as the sweetest. But in the case of the class Universal, you cannot speak of degrees. Identity in things is a unitary fact, incapable of admitting grades or degrees.

But your assertion, in this case, is unfounded. Just as there are degrees of excellence in qualities, so also there may be degrees of excellence in the class Universals or Sāmānya. For example, take the case of the class, called horse. There are different kinds of horses ; and the classification may be based upon degrees of excellence. If degrees of excellence is the basis of difference between the qualities and of Sāmānya, then the differentiation cannot stand because even class universals admit of such degrees. Since this reason is present in both Sāmānya and Gunas they must belong to the same class and both must be considered as qualities. Even among the categories which are considered to be Gunas, or qualities, sometimes there is a difference of degrees in their inherence. For example, the quality of whiteness, cannot be separated from the white things whereas the quality of fragrance must certainly go out of its own thing in order to be perceived. Thus, there seems to be an important difference between the quality of whiteness and the quality of fragrance. According to your own logic then, smell cannot be included in the class of qualities ; and it must be given an independent status as a separate padārtha and then there would be seven Padārthas in your system instead of six.

Next, Visêsha. This category Visêsha is also

considered by you as an independent Padârtha. Its function is to differentiate Dravyas from one another. The former category Sâmnânya by its presence produces similarity in things. This category Visêsha by its presence in things, makes them different from one another. Now, take the case of Jîva Dravya. This has a characteristic manifestation of intelligence. Is the category Visêsha which is supposed to differentiate one thing from another the same as the manifestation of intelligence, or is it different? If Visêsha is quite different from such a manifestation of things, then what is its exact function? Is the Visêsha responsible or not for the manifestation of intelligence by Jîva? If Visêsha is not responsible then you have to postulate some other thing as the cause for the manifestation. Then the category of Visêsha becomes quite useless. But if it is the cause of manifestation, then by manifestation of things we mean qualities like intelligence in Jîva, and qualities like colour etc., in the physical objects. These qualities associated respectively with animate and inanimate things must be considered real, since they are the qualities of the real and existent things. But Visêsha according to your own description has no such existential aspect. They are devoid of Satta or existential reality. How can a non-existent padârtha be able to produce manifestations in things, manifestations which are existential effects?

As a matter of fact, Visêsha which is considered by you to be an independent category responsible for the diversity among things is nothing but the qualities of things themselves. Just as class similarity, results from Sâdhârma qualities positive common character-

istics in things, so also the diversity among things results from Vaidharma qualities. Similarity depends upon essential qualities, diversity depends upon the accidental qualities of things—qualities present in individuals and not forming part of their common nature. But both Sāmānya and Visēsha in spite of this difference are qualities of things. Hence they need not be considered as separate Padārthas.

Lastly the Padārtha of Samavâya. You say that Guna and Karma cannot be united to Dravya except by the unifying Padārtha called Samavâya. It is this category of Samavâya, that is capable of conjoining qualities and karmas with things. But you must notice that this Samavâya in itself possesses different qualities. It has the characteristic nature of joining qualities with things. While functioning thus, it exhibits specific characteristics of its own; for it is able to unite the qualities of intelligence with Jīva and not with matter to unite the quality of heat with fire and not with water, to unite the coldness with water and not with fire. All such characteristics of selective association must be the manifestation of this category Samavâya itself. Thus you have Samavâya as an entity with its own specific characteristics, mentioned above. How are these characteristics united to Samavâya itself? You cannot postulate another Samavâya to perform this function, for that will result in infinite regress. Again, you have to recognise that the qualities themselves are characterised by further qualities and so also karmas. Intelligence is taken to be the quality of Ātma. But this intelligence itself may be right or wrong, keen or dull, and therefore these predicates are the qualities of

intelligence which is itself the quality of Jiva. Similarly colour is a quality of the physical objects. But it may be in so many ways qualified by its own attributes. So also the other qualities of taste and smell. Thus we have qualities of qualities. Similarly we have qualities of action. You may characterise a man's conduct either as good or bad, cruel or merciful. Not only in moral valuation action has qualities; even in ordinary activities such as gait, in walking, it may be considered beautiful or ugly. How are these subsidiary qualities attached to the original qualities or action? Is the union in these cases also brought about by Samavâya? If the aid of Samavâya is invoked in all these cases, then Samavâya itself must seek the aid of another Samavâya to get united to its own qualities and functions. If you maintain that in the case of Samavâya, it is not necessary to postulate another Samavâya, because Samavâya by itself is capable of uniting its own qualities and functions to itself, the same may be the case with other Dravyas also. Each Dravya, on its own account, may get united to its own qualities. What is possible to one category must be equally possible to another category. If the union of Samavâya with its qualities does not need the aid of a third party the union of Dravya with its qualities may also be effected by themselves without the aid of a third factor. It is not at all necessary to postulate the category of Samavâya for this purpose.

If the presence of a quality in a thing is the result of the action of Samavâya, then the whiteness in the stork, and pungency in ginger, must be the effect of unifying action of Samavâya. Then it is theoretically possible that Samavâya could join the quality of

blackness to the stork, and sourness to ginger. Such a contingency is not altogether impossible. Hence you may have a black stork, and a sour ginger as a result of the unifying potency of Samavâya. If you reject this suggestion as impossible on the ground that the conjunction of qualities with Dravya must be based upon the appropriateness of the quality, what do you mean by appropriateness of qualities? Is the appropriateness of qualities, united to a particular Dravya, determined by Samavâya or by some other object, or by the nature of the thing itself? If the appropriateness is determined by Samavâya itself, and if it has made the white colour appropriate to the stork, it might as well make the black colour an appropriate quality to the same bird. Logically, there is nothing against such a possibility. But if appropriateness is determined by the nature of the thing itself to which the quality is attached, then it implies that the quality is already related to the nature of the thing in some way and it need not wait for Samavâya to bring about its union with the thing. Again, this unifying function itself which is present in Samavâya from the very beginning, must be the result of another factor uniting the function with Samavâya. If you say that this function is there in Samavâya, based upon the nature of Samavâya itself, and hence it is not due to another unifying factor, then it may be maintained in a similar way, that all qualities and functions are present in the nature of things and they need not require the aid of Samavâya to be so united to their appropriate Dravyas. All this criticism is applicable to Visêsha also because the differentiating qualities of things are also rooted in the nature of things.

The difference of one thing from another need not be attributed to separatistic activity of Visêsha; each Dravya has its own intrinsic qualities different from those of the others. It is this intrinsic difference in the nature of things that you credit to the activity of an independent category called Visêsha. Gold is gold, and clay is clay, and one is different from the other, because of the intrinsic difference in their nature. Hence the correct view to maintain is that Guna and Guni are inseparably present together—no qualities apart from the thing, and no thing apart from its qualities. If separated both will disappear. Qualities cannot exist without the sub-stratum, and the sub-stratum without qualities will be a fiction.

The so-called unifying factor Samavâya, is said to be devoid of *Sat* by you. Hence it is not an existential factor. This and everything else will become unreal, if things are, as described by you.

You hold that Guna and Guni must be really distinct from each other for the following reasons. (1) Dravya is unity, Gunas are many. If they are to be identical the unity of the Dravya will go. The things united will get dissipated in the multiplicity of qualities. Conversely, the qualities are many, and Dravya is one; and if the qualities and Dravya are identified, the qualities being merged in the thing, the multiple qualities will also merge in the unity of the thing and all the qualities will become one. Thus, by the identity neither the Dravya will retain its unity, nor the gunas its multiplicity. Secondly, Dravya is permanent entity and the qualities are changing facts. Hence such diverse factors cannot be identified. You

reject identity between things and qualities because of these two reasons.

But the ground for your rejection is not quite adequate. A Dravya which is supposed to be a unity is very often described by such qualities that it is white, large, sweet, etc., in order to differentiate it from other things which may have different qualities. Thus the unitary Dravya is analysable into a number of elements according to the emphasis on the different characteristics. This analysis of the unity must certainly imply multiplicity of its nature and characteristic. If it is able to preserve its unity even with the analysis of its nature, it may be able to preserve its unity in spite of its union with diverse qualities, because qualities are just a manifestation of its nature. Analysis of the unitary Dravya into different elements just means that the unitary Dravya manifests its nature through diverse and multiple qualities. This result need not be considered a calamity to Dravya. Similarly, the multiple qualities, which are diverse when viewed in abstraction are really inseparable from the thing with which they are identical; because of this union with the thing and because they are the various aspects of the manifestation of a single Dravya the diverse qualities so present in the thing exhibit the underlying unity of the substratum. Thus the multiple qualities become one, being the expression and manifestation of the unity of the Dravya. Even in this case, there need be no anxiety about the fate of the qualities. The ultimate unity of the thing must somehow be present in all its qualities and the qualities in spite of their difference must be identified with one another, being the qualities of the

the same thing. Thus the unity of the thing is quite compatible with the diversity and multiplicity of qualities and the diversity of qualities is similarly compatible with their unity. This is the great truth that the nature of the real is a unity in the midst of diversity, since the qualities, diverse in nature, are but the expression of the underlying unity. This is the ultimate truth of metaphysics. Hence, instead of fighting shy of the result, it must be welcomed by all thinkers as the adequate solution as to the nature of reality.

The distinction between Guna and Guni is further elucidated by Neelakesi. The Dravyas, such as Jiva, Ajiva, Man and Deva among the living things, such as earth, water, milk and ghee among the inanimate things, are considered distinct from one another as Dravyas because their intrinsic natures are different. When they are looked at as illustrations of Dravyas, their respective qualities get merged into their different natures and thus get pushed to the background whereas their natures as Dravya become prominent. Again when the qualities of the Dravyas are attended to, the things themselves which manifest through these qualities, get submerged in the qualities themselves and do not obtrude as independent entities besides the qualities. In this case, the quality becomes prominent and the thing is pushed to the shade, thus becoming indirectly interesting as the basis of qualities. Thus it is merely from the point of interest that emphasis is laid on Dravya aspect now, and on Guna aspect at another time, both being the different aspects of the same reality and not different entities brought together by a third unifying factor as is assumed by you. If you object to this position by saying,

that when you attend to the Guni, the qualities disappear, and when you attend to the qualities, Guna disappears and therefore both will ultimately disappear. then I can only say that this criticism is based upon misunderstanding. It cannot be maintained that when the Dravya aspect is emphasised the Gunas disappear, and when the Guna aspect is emphasised, Dravyas disappear. What is intended is, not destruction, but removal from the focus of attention due to the change of interest. When you attend to the Dravya aspect, the Gunas constituting the nature of the Dravya, merely get submerged in the emphasised aspect and do not get destroyed. Similarly, when the Guna aspect is emphasised, the Dravya being fully expressed in the qualities, gets merged in the qualities themselves as these are emphasised dominant factors. Thus the shifting of interest shifts the centre of gravity, so to speak, now to the Dravya, now to the qualities. Besides the difference of emphasis, nothing else is mentioned. Thus, according to different aspects of view, reality may be described by different predicates, its unity from the point of view of Dravya, diversity from the point of view of qualities or Guna, while Dravyas and its Gunas are organically united together. The one cannot be separated from the other except by intellectual abstraction. What may be so abstracted by the intellect, cannot be taken to be existentially independent. It is this doctrine of unity in multiplicity, identity in difference, organic union of Dravya with qualities, that is the fundamental doctrine of the Jaina philosophy, whereas your Vaiśeṣika system postulates abstractions as independent entities. If you restore these abstractions to

the nature of reality, and if you realise that these are abstractions and as such cannot be taken as separate categories, then you will be able to realise the true nature of reality.

Listening to this presentation of truth, the Vaisēshika teacher admits that his categories are abstract fictions, and becomes convert to Neelakesi's faith. He thanks her for the presentation of the philosophical truth in a clear way. Neelakesi takes leave of this teacher and proceeds further.

CHAPTER IX.

Veda Vada.

After travelling several miles Neelakesi reaches the town Kâkanti. There is a college of Vêdic scholars presided over by the learned Brahman teacher named Bûthika. She enters that Vêdic college where she perceives a number of scholars studying the Vêdas, others getting their doubts cleared and explained by the teacher. She questions the teacher Bûthika to explain his system for her benefit. The teacher, at once, realises that Neelakesi is on a mission to examine alien system of thought. In response to her request, he gives the fundamentals of his creed.

The scripture for us is the Vêda, which is time-less and self-subsistent. Based upon our Vêda, we have a number of philosophical systems, Sâṅkhya describing 25 tattvas, Vaisêshika describing six padârthas, Srishtivâda describing the doctrine of creation, Brahma Vâda describing the nature of Brahma, and other systems such as Vaishnava, Mâhêswara, Pâsupata, Pancharâtra and Parivrâjika. There are a number of sub-sects in these. All of these are based upon the Vêdas. Neelakesi referring to Vêda Vâda, or Mîmâṃsaka system, tells the Brahman teacher, that after all, his system is but a Nâstika creed, in as much as it does not recognise the reality of an Omniscient Purusha, Sarvagua. " You

boast of a number of systems born of the Vêdas, and you still cling to your Mimâmsa doctrine which is distinctly Atheistic. If, in your opinion, later systems are more acceptable, give up your own view and accept the later systems."

At the mention of the word 'Nâstika,' the Brahman teacher Bûthika gets enraged. He retorts by saying "You don't understand the importance of our Vêdas; you don't recognise the significance of A-Pourushêya, that the Vêda is not produced by any person. It is not possible for you to understand the Vêdas. Hence, you are not qualified to criticise the same. After all, you are a Sûdra. Hence you have no knowledge of the Vêdas." When Bûthika concluded his rebuke. Neelakesi, in her turn, gets offended because of this insult. She begins to defend herself from this unwarranted insult from the Brahman teacher. "Why prate about my incapacity to understand your Vêdas? When it is possible for out-caste creatures to understand and expound the Vêdas, certainly it is quite possible for me to examine and criticise the same. Remember the antecedents of the great men who were responsible for building up your Vêdic literature. Remember the antecedents of Vashishta, Agastya, Sakti, Parâsara, Vyâsa and Sukha. Vashishta and Agastya were Brahma's sons by Thilottama, a dancing girl of Indra's court. Vashishta's son Sakti was born to a *chandala* woman. This Sakti's son by Swapâki was Parâsara, and this Parâsara's son Vyâsa, was born to a fisher woman, and Vyâsa's son by Thilottama was Sukha. With these antecedents for your great Purushas, you dare to insult me because of my birth. Evidently you have

forgotten the following verses contained in your own scriptures : —

1. Vyasa, born of a dancing girl, became a great Rishi :

Hence, it is *tapas* that makes the Brahman, and not his birth.

2. Sakti, born of the chandala woman, became a great Rishi :

Hence, it is *tapas* that makes the Brahman, and not his birth.

3. Parâsara, born of a Swapâki, became a great Rishi :

Hence, it is *tapas* that makes a Brahman, and not his birth.

4. Vyâsa, born of Matsyagandi, a fisher woman, became a great Rishi :

Hence, it is *tapas* that makes a Brahman, and not his birth.

These lines are uttered by your own great men and yet, out of ignorance, you emphasise birth. Scholarship which you obtain by hard work and exercise is easily accessible to anybody by the same means of study and hard work." Then Bûthika challenges Neelakesi to express her critical opinion about the Vêdas if it is possible for her. "Hearing your criticism I shall answer all the points and establish the supreme importance of the Vêdas."

Neelakesi accepts the challenge of the Brahman teacher and enumerates the following defects in the Vêdas.

- (1) Vêda distinctly bears the mark of having been produced by somebody.

- (2) It bears the mark of recent production.
- (3) Vêda is incompatible with experience.
- (4) It contains a number of false statements.
- (5) It promotes inordinate desire for worldly things.
- (6) It promotes undesirable conduct.
- (7) It creates confusion of the intellect.
- (8) It contains self-contradictory doctrines.
- (9) It instigates man to cruelty, and ultimately leads him to degradation of life.

After enumerating all these defects she begins to establish these respectively by quoting evidence in favour of her criticism. First, Vêda bears the mark of being produced. Just like ordinary literary work. Vêda consists of sentences constituted by words, which in their turn, by letters. Since there is no fundamental difference between the language of the Vêdas and the language of the ordinary literary works, both must be considered as having been produced by some intelligent person. If, in spite of this similarity, it is maintained that the Vêda is *Apourusheya*, not produced by anybody, a similar claim may be advanced in favour of the Buddhist Scripture—the Three Pitakas. Then, the Three Pitakas also might be considered *Apourusheya*. Next Neelakesi quotes the lines from Brihadâranyaka Upanishad relating to the origin of the Vêdas beginning with words “Mahatho Boothasya Niswasitham.” These lines clearly indicate that the Vêdas had been produced by Mahatho Bootha. Further, she points out the derivation of the word Taitri meaning Vêda, which means what is taught by Titiri. Here also there is a reference to the person

Titiri. Hence your doctrine of *Apourusheya* is contradicted by the statements contained in the Vêdas.

Bûthika answers this objection by saying that the persons named here, are not to be considered as the authors of the Vêdas. They are merely teachers transmitting their knowledge of the Vêdas to their disciples. Vêdas themselves, being timeless and self-subsistent; whereas your illustration of the Three Pitakas is beside the point, because the Buddhist tradition itself admits the fact that Buddha is responsible for the three Pitakas. But, in the case of the Vêdas, there is no such tradition. No one can say when the Vêda was produced or by whom.

Neelakesi retorts by saying that this inference is fallacious; merely from the fact that you do not know the origin of a thing, when it was produced, or by whom, you cannot infer that its nature is timeless and self-subsistent. There are a number of proverbs occurring in the language of a people. Nobody knows when these proverbs were composed, or who composed them. From this ignorance of time and authorship, you cannot elevate the proverbs to the level of the timeless and self-subsistent Vêda. Just as proverbs and other wise sayings are compiled by a later person for the benefit of the scholars, so also were the Vêdic Mantras compiled by Vyâsa for the benefit of Vêdic students. Your doctrine of *Apourusheya* is equally applicable to the compilation of the proverbs, and the Vêdas must stand or fall with the proverbs, since their nature is identical. Thus Neelakesi establishes that the Vêda is produced just like any other modern literary work. The first two items are thus disposed of.

Next, she takes up the third—how the Vêda contradicts concrete experience. She enumerates a number of statements and beliefs which are in conflict with our ordinary experience. It contains statements relating to the birth of a person from an ant-hill, from a pot, from the ground, from a fish, from an animal. It believes that a Brahman could be born from the womb of a *chandala* woman. It narrates the story of Indra and Surya, having intercourse with Aruna, a male who is said to have brought forth as his sons Vâli and Sugriva, the two monkeys. It narrates the story of Indra who lost his generative organ and who cut the penis of a ram and had it tacked on to himself. It describes Ātma as eternal and all-pervading and still it speaks of the same as going about from one place to another. It describes the birth of Karna, with kavacha and kundala, through the ear of his mother Kunti. All these statements refer to events which are quite impossible and in conflict with ordinary experience.

Next, what are the false statements contained in the Vedas. There you have the description of "a blind man picking up jewels lost; a man without fingers stringing them together into a garland; and a man without neck wearing it as an ornament." Such statements, since they refer to absolutely impossible and absurd conditions, must be considered to be false statements. Further, the Vêda, in the Gnâna Kânda, emphasises the fact that everything is of the nature of Brahman, and that multiplicity and diversity in the world are unreal; and yet in the Karma Kânda enjoins the performance of Agnihôtra sacrifice, by those that desire Swarga. These contradictory

teachings must also be considered as a kind of falsehood.

Next Vêda creates desire for worldly things. The Purohit accepts gifts of houses and lands, gold and silver, cows and goats, horses and elephants. Even Yagnavalkiya, confesses to Janaka, that he is actuated not merely by the desire to know the Brahman, but also by the desire to obtain numerous Dakshinas. This hankering after gifts, merely results in augmenting the desire for more. Neelakesi in support of this, narrates a story, of a purohit who obtained as gift from a landlord half of his lands which belonged to the share of his dead son. The Brahman purohit who obtained the gift of land settled down as an agriculturist. Since he had only half the portion of his lands, he expressed to his friend that if the other son also died, the landlord would give away the remaining portion to him and thus he could enjoy all the lands as his own. This perverted desire is merely the result of the praise showered upon gifts by the Vêdas. Why should religious scripture encourage this kind of desire for worldly goods ?

That it promotes wrong conduct is evident from the encouragement of drinking, meat-eating, and sexual intercourse. That it encourages drinking, is evident from the description of Soutramani Yâga which contains the dancing of the purohits intoxicated after drink, that meat-eating is encouraged is quite obvious since the sacrifice always involves destruction of animals and eating the meat so obtained. It encourages even illicit sexual intercourse indirectly as a result of the doctrine of "*Aputhrasya Gathir Nasti*" and directly licentiousness is encouraged as enjoined in Poundriga Yaga

Next the Vêda creates confusion in the mind of the reader because sometimes it makes Vishnu the ultimate God to whom everybody else offers worship ; and sometimes Iswara is made supreme who is worshipped by Vishnu and the other Gods ; the only result in the student is a confusion as to who is the Supreme Being. Again, many statements of great significance in the Vêdas are ambiguous and are interpreted in self-contradictory ways by different schools of Vêdic scholars. Neelakesi takes up the statement "Ajena Yashtavya" where the Aja is interpreted by some as referring to goat, and by others as referring to old grains incapable of germinating. In support of this she narrates the story of Uparicharavasu contained in the Mahâbhârata section 345, Santi Parva.

Story of Uparichara Vasu.

The story of Uparichara Vasu referred to in the Vêda Vâda chapter in Neelakesi is contained in Mahâbhârata, Santi Parva, Chapter 345.

Yudhishtira asks Bhishma, "Why is it the great King Vasu who has been devoted to the Lord is made to go to the nether world?" Bhishma gives the story of King Vasu. "It arose out of a controversy between the Rishis and Devas. Once upon a time, Indra with the object of performing a Yâga came down to the world after obtaining proper Diksha, the necessary qualification for the performance of a sacrifice. Brihaspati, the Deva Guru, acted as purohit. At the time of offering animal sacrifice the officiating priest Brihaspati entered the courtyard and said 'Bring in here flour for making the animal.' Hearing these words all the Devatas ran to Brihaspati the great Brahman Rishi and

complained to him thus each separately. "It is enjoined in the Vêdas, *Ajena Yeshtavyam*—sacrifice must be with Aja. The term "Aja" must be understood to mean 'Goat.' But here we do not see any such animal and we all desire to have the flesh of the goat as of old." But the Rishis replied "It is said in the Vedic Sruti '*Bijai Yegneshu Yashtavyam*' in the yâga grains ought to be offered as sacrifice. Hence the term Aja in the Vêdic mantras means only grains and hence it is not proper to slaughter the goats. That is not the Dharma for great men. In this noble Yuga slaughtering of animals is not proper. When this controversy between the Rishis and the Dêvatâs was going on, there appeared in his aerial vehicle the great King Vasu. Both the parties, as soon as they saw him, agreed among themselves to refer the matter to this great King in order to clear the doubt about the interpretation of the Vêdic mantra. This great King who had performed a number of Yâgas, who is the source of gifts, the protector of all animals, must be our arbitrator. His word should be our Pramana. Thus the parties addressed the King, "Oh King, what is the significance of the mantras "*Yashtavyam Ajena*." But the King cleverly asks "What is exactly the interpretation put by each party?" Then the Rishis said, "we interpret the word 'Aja' as grain" and the Dêvatâs said, "it means goat." King Vasu was prejudiced in favour of the Dêvatâs and gave his verdict in favour of the Dêvatâs and interpreted the word 'Aja' as goat. Thereafter the Rishis were enraged, at the King's verdict due to partiality. The King was cursed by the Rishis on account of which he lost the power of travelling in air; his aerial vehicle

fell down to the ground from the sky when the earth opened and swallowed him. This is the fate of Vasu who interpreted the Vêdic mantras erroneously against the doctrine of Ahimsa which was upheld by the Rishis.

This story with a slight modification also occurs in Jaina literature. According to the Jaina tradition the Vêdas had been for a long time based upon the Ahimsa doctrine, and the Vêdic rituals had been performed only with the help of the grains and flour made of grains. After this controversy resulting in the perverse interpretation of the mantra '*Ajena Yashtarya*,' goat sacrifice was introduced and then followed all the other animals such as horses. When thus Vêdic sacrifices had been made corrupt by this mischievous interpretation of the term '*Aja*' the Jainas had to reject the Vêdas as inconsistent with the higher and purer doctrine of Ahimsa. Whether this Mahâbhârata story and the Jaina tradition are based upon an original historical fact, it is not easy to decide. This much can be inferred that from the very earliest days there must have been a section among the Aryans staunchly opposed to animal sacrifice in religious rituals.

Neelakesi strengthens her criticism against *Apouru-
sheya* doctrine by mentioning some more facts of evidence, from the Vêdic literature. You have there : statements like "*Yagnavalkya Uracha*"—"Yagnavalkya said thus"—"*Janako Vaideho*"—Janaka of Videha said thus—and so on. These instances clearly indicate that some persons were considered as authors of statements contained in the Vêdas. Again, she strengthens her contention that contradictory statements occur there

by quoting from the Vêdas. In one place you have "*Na Himsayât Sarvaboothani*—Do not kill any living being—" and in another place you have "*Sarvamedhey Sarvam Hanyat*—in all sacrifices all kinds of animals may be sacrificed—." In spite of these innumerable defects you maintain that all Darsanas which do not recognise these Vêdas are erroneous. But you yourself maintain "*Anantâvai Vêda*"—Vêdas are infinite and boundless—. Then why should you assume that the other Darsanas do not have Vêdic basis? Your own Vêdas may be but a fraction, and that, an erroneous fraction of the infinite and boundless Vêdas. Probably a major portion of this is lost, and what is preserved by you is quite insignificant and unimportant by your own statement.

Then Bûthika turns round and asks Neelakesi, "Do you mean to say that your own God Arhan is mentioned in the Vedas?" "Yes," answers Neelakesi, and cites a number of examples from Rig Vedic Texts relating to the praise of Arhan. "*Arhan bibarshi Sayakani Danvan, Arhantu Viswaroopam, Arhat Brahmi, Arha Eva Itham Sarvam, Eth Bootham Yach Abaryam Ya Yeram Veda etc.*" Here you have innumerable references to Arhan, Jinendra. Again, just as we recognise a Sarvagnya Omniscient Purusha as the author of Agamas, so also there are passages referring to the reality of such Sarvagnyas. For example, "*Saretti Visram, Na Hi Thasya Vetta Thamahu ragriyam Purusham Mahantam and Hiranyagarbasarvagnaha etc.*" You, in Gnâna Kanda, condemn the doctrine of the creation of the world as Mithya, and yet you accept as permanent statements "*Mukhato Brahman Asrajat*" from the mouth was

created the Brahman. Thus it is a conglomeration of incompatible and contradictory injunctions and statements.

Speaking about creation by Brahma, you arrange the creatures into four grades of importance according to their sources from the Body of Brahma. Arranging the people according to four castes of lower and higher, would be meaningless when you remember that all of them are created from the very same body of Brahma. But, you cannot justify this classification on the ground that what proceeds from the head must be certainly higher than what proceeds from the feet; for a member of the body of Brahma has neither greatness nor smallness in itself. Ganga water proceeding from the feet of Vishnu is considered pure and sacred, whereas the perspiration from his head is considered impure and useless. Brahma born from Vishnu's Navel becomes the chief of the Gods; whereas Madhu and Ketaba born from his ears are not so. Hence the position of the organs higher or lower cannot be an adequate ground as to the worth of things created through them. Hence the proper thing for you is to recognise that all the four castes are equally important since all of them were born of the same body of Brahma.

Hence it is better to reject the Vedic ritual of sacrifice based upon the cruel treatment of animals and accept worship on the principle of Ahimsa. For, animal sacrifice, even in the name of religion, must necessarily lead to the sin of killing. Even as killing, sacrificial slaughter is much more cruel than the slaughter of animals by a butcher. You maintain that sacrifice even though it involves killing of animals is not sinful,

because, the sacrifice is performed for the satisfaction of Dēvas and Pitrus ; What is done in the name of Gods and manes cannot be evil. This defence is rejected by Neelakesi. What is performed in the name of a God whether good or evil, must necessarily relate to the performer ; whether virtue or vice it is the performer of the sacrifice that must enjoy the fruit of his action. It is merely a device by which you justify your conduct. The Dēvatās do not require this method of sacrifice for their satisfaction. For, if they are in real need of meat they need not depend on you. There are plenty of goats and other animals in the world and the Dēvatās can satisfy their hunger by directly killing and feeding on them. Who can prevent them from such a course ? If you say that sacrifice is offered not so much because the Dēvatās are in need of flesh, but because you want to get rid of your own difficulties and miseries through the Dēvatās, this defence is quite lame. If the Dēvatās are to be pacified and pleased by offering sacrifice for your own end, it still implies that the Dēvatās would get angry if no sacrifices were offered to them. This would make them quite human in nature and conduct, that they are pleased when gifts are offered, and that they are displeased when no such gifts are presented. This would make them equally liable to want and misery ; being subjected to wants and miseries, and waiting to be satisfied by the human agency, they can never be credited with powers of removing the difficulties and miseries of other people. This kind of defence may be put up even in favour of the butcher in slaughter house. Every butcher when he tries to kill the victim, in a way offers prayers to his God or Dēvata. Hence

it is better to give up the whole thing as impure and undesirable instead of entrenching yourself behind invented arguments of doubtful value. Worship of Gods will be equally valuable if you use flowers and fruits as offering instead of goats and cows. There is no special sanctity in using this *māmsa* as offerings to God. Hence it is wise to substitute as Yagnadravyās, flowers and sandal. Since Dēvatās do not express any partiality to flesh, and since animal sacrifice is chosen by the person only, because of his own selfish desire to eating meat, Dēvatās will be quite well satisfied if they are worshipped with flowers which are the best and purest Yagnadravyas or offerings in worship. Būthika and his disciples in the Adyayanasāla, after listening to this system of Ahimsa, were very much moved. They recognise that purity of worship is a necessary counter part of religion. They have realised the wisdom of rejecting all those statements in the Vēdas, which are in conflict with the other statements based upon Ahimsa. Then they have decided to give up this impure and erroneous form of worship, animal sacrifice in the name of Gods. Then all the wise men praise the conduct of Būthika for this wise decision of re-establishing religion and religious worship on the principle of Ahimsa. Neelakesi is praised for this good service and Būthika and all others accompany her, as a mark of respect, for some distance before taking leave of her. Thus ends the chapter on Vēda Vāda.

CHAPTER X.

Bhuta Vada.

Neelakesi after condemning Vêda Vâda meets on her way the teacher of the materialistic school, otherwise called Bhûta Vâda. She thinks it worth her while to expose the error and inadequacy of this materialistic school. Hence she enters into a debate with this teacher of Bhûta Vâda, named Pisâchaka. Evidently he is a teacher attached to the court of King Madanajit; hence the discussion is held in the royal assembly. Pisâchaka, the teacher of materialism, first explains his system. "We do not recognise the subtle distinction of qualities and substances. For us, the ultimate reals are the five Bhûtas; all activities in the world must be traced to these five Bhûtas. These are permanent and real; Fire, Earth, Water, Air and Space are the five ultimate elements of the universe. Out of these are evolved respectively, Eyes, Nose, Tongue, Body and Ears; and out of these five sense organs, arise respectively, Colour, Odour, Taste, Touch and Sound. Just as the intoxicating drink is obtained by a combination of five things flour, jaggery etc., so also by the combination of these five elements are obtained intelligence, feeling of pleasure and pain and so on, which characteristics increase with the increase of five elements, and disappear with the disintegration of the five elements. When the five elements thus get disintegrated, the qualities of intelligence and feeling completely disappear without leaving any residuc. The fundamental reals in the

world are these five elements and every activity must be traced to the efficacy of these, but clever fellows with the gift of the gab go about prattling about the existence of the so-called Jīva and their doctrine is accepted by the ignorant masses. Except sheer verbiage there is nothing corresponding to the word Jīva in reality. There never was in existence in the past anything besides these five elements. Even at present reality consists of these five and in future also these five alone will continue to exist. To postulate an entity besides these five is the result of sheer ignorance as to the nature of the ultimate reality ; and the Lōkâyata teacher has thus expounded his system."

Neelakesi turns to examine the same. She first turns her attention to the Pramânâs recognised by the Bhûta Vâda school. She asks the teacher how he has discovered the ultimate truth according to his system. Is it obtained through sense-perception or inferential knowledge, or revealed by the Sarvagna ? Since you do not recognise anybody as the founder of the religion, there is no Āgama for you, because Āgama must necessarily imply a Sarvagna as its author. But such an Omniscient Being would imply a personality entirely free from karmas and possessed with absolute and infinite knowledge as the result of getting rid of all karmas. Since you do not recognise such an Āpta you do not recognise any Āgama. You rely entirely on Pratyaksha, sense-perception. Relying mainly on sense-perception, you believe that the human body is the result of the combination of the five elements, Bhûtas and that consciousness and other psychological elements are but the resultant effect produced by the combination of the five Bhûtas.

How is it possible for you to obtain all this information through sense-perception alone? Even in the matter of the origin of your body, it is impossible for you to have a direct perception of its origin in the mother's uterus. Do you actually perceive by penetrating into uterine existence the origin of the body by the combination of the five Bhûtas? But if you say that the uterine origin resulting from the combination of the five Bhûtas can be easily inferred, the same process of inference will enable you to accept the existence of Jîva. As a matter of fact, you do not recognise inference as a valid pramânâ, and some of the doctrines in your system cannot be established by Pratyaksha alone. If you say that it is quite easy to infer from the solidity of our human body that it must have originated from the combination of the five elements such as Earth, Water, etc., similarly from the perception of intelligence and other psychical faculties which cannot reasonably be derived from non-intelligent or achetana Bhûtas, we can infer the existence of Jîva, a chêtana principle from which alone intelligence and other conscious elements could be derived.

You not only deny the existence of Ātma, but as a corollary you deny the existence of Paralôka, the other world. Since you do not recognise the existence of a higher world than this, you naturally ridicule all attempts of spiritual discipline such as performing *tapas* with the object of obtaining a higher state of existence. Maintaining that the ultimate reality is exhausted by the Pancha Bhûtas and that Āpta, Āgama, and Sanmârga, (God, Scripture and the path of Righteousness respectively) are clever fictions invented by interested people, you throw the whole lot overboard

and preach that the best thing for a man here is to live the life to the full, never caring for the morrow, for the morrow may not come. This open nullification of all principles of religion and morality, why should you be so anxious to preach? What is the good that you are going to realise by the propagation of such a perverse view? Even granting what you say were true, still it would be a wise policy to behave as if there is a God and that it is useful to walk the path of righteousness. If ultimately there is a justification for such a course, the man who walks in the path of righteousness will certainly be benefited; and if you are right he is not going to lose anything on account of his right conduct. You eagerly debate with me to establish that there is no Jīva and that consciousness is merely a sort of by-product resulting from the combination of the five Bhūtas. Am I to understand that the person with whom I am arguing is merely the combination of the five Bhūtas? If so, how is it possible for the inanimate material elements to intelligently reason and debate and discuss problems of philosophical importance?

Further, the very combination of the five elements is impossible and meaningless, because some of the elements are by nature mutually incompatible and self-contradictory. For example, Ākasa or space, is non-material while the other four are distinctly physical. How can you talk of a combination between physical and non-physical entity? Further, water and fire are mutually incompatible and self-contradictory; and how can you talk of a combination of these two? Hence to suggest that these five elements combine with one another and constitute the human body, and that out of this combination you

obtain as a by-product, intelligence, feeling and will,—all the characteristics associated with a Chêtana conscious entity, is a dogma of materialism.

Pisâchaka answers this objection. Your assumption that the five elements cannot join with one another is untenable. Have you not noticed the ordinary fact of cooking food? Do you not observe there the combination of all the five elements in the process? Hence it is not impossible to conceive the combination of five elements. But Neelakesi points out that this illustration of cooking food is as ineffective as the former analogy of producing intoxicating liquor by mixing up five elements, corn flour, jaggery, etc. Even granting for argument's sake, that the five elements can combine with one another and thus build up the body it will not prove that by their combination there originates conscious chêtana principle as a by-product. It is impossible to derive a chêtana principle,—consciousness—by combining five inanimate physical elements to constitute the body. Further, is the by-product consciousness which is the result of the combination of the five physical elements which are non-intelligent in themselves, the *direct effect of the cause—the mixture of five elements?* Do you consider the elements, as the material cause of consciousness or merely instrumental cause? Do they constitute the Upâdâna Kârana of Jîva, or merely the Nimitha Kârâna? If the five elements constitute the material cause, or the Upâdâna Kârana for the production of life and consciousness, then the latter must be established to be the physical effect just as the intoxicating liquor distilled out of the mixture of flour and molasses, etc., is but the liquid essence obtained from

the combining of the physical things. Similarly, if the material or physical elements are able to produce a consciousness, then it must also be a physical fact perceived by the senses. In any way, you cannot maintain logically the birth of intelligence from the combination of physical elements. You maintain that it is implicitly present in the elements, and by the combination of the elements, it emerges out in explicit form and you compare the appearance of consciousness to the appearance of fire from fuel. Fire grows with the increase of fuel, burns as long as there is available fuel for sustaining it, decreases with the decrease of fuel, and disappears when the fuel is exhausted. Similarly intelligence appears with the appearance of the body, grows with its growth, diminishes when the body decays, and disappears with the disintegration of the body. This account of parallelism between consciousness and body, is not quite accurate. It cannot be maintained, with any amount of reason, that there is such an intimate relation between the growth of consciousness and growth of body. The size and strength of body may have absolutely nothing to do with the nature and capacity of intelligence. It is a matter of common experience that a person with a small body may be equipped with enormous intelligence and capacious consciousness, and a man with a large body, may be after all an idiot. Hence to postulate a causal relation between physical entity and consciousness, may not be quite accurate. Physical objects are easily accessible to sense-perception, whereas consciousness or life cannot be so apprehended. The two appear to be entirely distinct in nature, and hence to connect the two as

cause and effect, may not be sound logic. To suggest that consciousness will appear as the effect of the combination of the five Bhûtas is as intelligent a statement as that a figure made of straw, mud, and other rubbish, covered with leather coating certainly turns out to be a crystal figure beautiful in form, and pleasing to the eye. If this is not possible, certainly much more impossible is it to think of deriving consciousness from the combination of the five inanimate Bhûtas. Your statement is so absurd and impossible that it need not even be controverted. You try to derive the human body and personality from the five Bhûtas. But how can you explain the difference, moral and intellectual, that is found among individual human beings? Such moral and intellectual difference cannot be proved to be the effect of the five Bhûtas, because there is no possible physical condition which may be taken as the cause for such moral and intellectual differences. If they cannot be derived as effect from the body, you have necessarily to postulate another category, which would sufficiently explain such personal differences.

Next, you try to derive from the five Bhûtas the five sense organs, and from these five sense-organs, the five sense qualities. If you strictly adhere to your own doctrine, then you are confronted with a great difficulty. If each sensation is obtained from its appropriate sense organ, then what becomes of your statement that intelligence is born of the combination of five Bhûtas? Each element creates its own sense organ and produces its own appropriate sensation is a proposition which is incompatible with the other proposition that the five elements if combined together produce intelligence; if

each physical element is capable of producing its own appropriate sensation through its own sense organ, the objection against the five Bhûtas operating together and producing consciousness, is equally applicable to each of the five physical elements separately. Because sense perception is a fact of consciousness it cannot be accounted for by the activity of physical elements. If each element is thus credited with the capacity to produce its own appropriate sense organ and to experience the appropriate sensation, then any other physical body made of that element must have a similar sense experience. A pot which is the modification of clay, must be able to behave in identically the same intelligent way as earth element in human body. Further, lower animals which may not have all the five sense organs, must be considered to be made of lesser Bhûtas and not by all the five together. Similarly, even a human being who is born defective in senses, must be devoid of that particular element in his body. A man, born blind cannot have that element in his body which is the basis of vision. A man born deaf, must be similarly devoid of that element from which sound is derived. Further, in the case of these persons defective in their senses, there could possibly be no chance of intelligence appearing. For, according to your own contention, intelligence is the product of the combination of all the five elements, which means that, if one or two elements are absent, the remaining elements by themselves cannot produce intelligence as their by-product. If you answer this objection by saying that it is possible to obtain intelligence and other conscious elements even through the operation of a single Bhûta and single sense organ,

then your argument, that all the Bhûtas with the five sense organs, by combination, produce Jnâna falls to the ground. If you maintain that there is something beyond the five Bhûtas which is responsible for the appearance of Jnâna and other conscious facts, then call that thing, Atma, and give up your doctrine of materialism.

Again if the five Bhûtas respectively produces the five sense organs, and through these, the five sensations, how do you account for Manas? You cannot say that it is also due to another kind of Bhûta, because there is no sixth Bhûta in existence. Animals and human beings, who are supposed to be constituted by the five Bhûtas, exhibit in their behaviour, a capacity to recognise facts previously experienced such as, "This is the thing which I saw formerly, This is the thing which I ate formerly." This memory-experience, and recognition, how do you explain? Certainly, you cannot derive memory and recognition from the five Bhûtas. For, in this case, there is no direct stimulation of sense organs by any external stimulus. Hence memory and recognition cannot be derived from the five Bhûtas through their sense organs. Not only appearance of intelligence, memory and recognition, are incapable of being explained by reference to physical entities; even animal appetites and wants cannot be sufficiently accounted for by tracing them to physical conditions. Even appetites like hunger and thirst cannot be explained as the effects of the Pancha Bhûtas. Appetites and instincts in animals also exhibit a certain amount of intelligence though latent and these lead the animals to their appropriate food from the very beginning of their birth. Such instinctive behaviour in animals and

children could be explained only by postulating a Jiva as the basis of life.

If you do not recognise the reality of Jiva, and if you explain all organisms as resulting from combinations of physical elements, then your theory has to confront with difficulties based upon animal instincts. How do you explain the variety of procreative tendencies among animals? Some animals like dogs and pigs, give birth to a number of young ones, whereas animals like elephant and cow, give birth to only one calf. If both are the result of identically the same physical constituent elements, how could this difference in habit be explained satisfactorily? You cannot get over the difficulty by saying that it is the work of nature. If it is nature then you cannot think of variation in it. But, it is found sometimes, as in the case of the same she-goat which had brought forth two young ones on one occasion yields on another occasion only one kid. Natural causes are generally without variations. Hence there cannot be any to explain such differences. Again, all animals and insects have bodies; and according to your belief their body must be the result of the combination of the five Bhûtas. But insects and animals are not all of them in possession of all the sense organs. There are gradations of animals according to the presence of sense organs in them. Some are equipped with two senses, others have three senses, and some others have four senses. What about these animals and insects which are not equipped completely with five sense organs? Is it to be inferred that their bodies are constituted by less than five Bhûtas? Insects like snails have only two

sense organs, touch and taste. Is it to be inferred that their bodies are constituted by only air, and water, which are supposed to be the basis of touch and taste. If you say that earth and other elements are also perceived therein, how do you account for the absence of the sense organ nose and the corresponding sensation thereof? Since these have the appetite for food they must also be in possession of the internal fire responsible for digestion. And if fire is present as an element in the body, why are they devoid of eyes and incapable of vision? There must be inside the body of such insects the passage for food and therefore Ākāśa also is involved in it. If space is present also in the body you must have correspondingly the sense organ of ears and their function of sound sensation. On the other hand, if you maintain that organisms having only one sense, have their bodies constituted by one Bhûta, and those with the two senses have their bodies constituted by two Bhûtas, and so on, you have further difficulties to explain. In the evolution and development of animals, according to the developement of sense organ, you observe an order and uniformity. The single-sensed animals have only the sense of touch or contact. The animals with two senses have besides touch, taste and the corresponding sense organ for taste. The next higher grade of animals has nose in addition to the other two senses. This orderly appearance of one sense after another, in the course of evolution of sense organs in animals, must necessarily imply the orderly and uniform appearance of additional Bhûta in the constitution of the body, which necessarily means a selective process of developement. Such selective intelligence cannot be

present in the Bhûtas which are inanimate and physical. You have to postulate therefore some sort of intelligence as the basis for such selective developement among animals.

In the case of organisms though they differ from one another, according to the principles of sense organs present in their body, all are capable of experiencing the general instincts characteristic of animals. They express some sort of intelligence and awareness of the environment, they are able to re-act to these environmental facts and as a result of re-action they are able to experience pleasure or pain. But all these facts of consciousness, according to your own position, will be possible only when all the five physical elements as an aggregate constitute the body. Since each physical element is incapable of producing by itself any such experience of pleasure or pain you are constrained to postulate an intelligent category like Life. If it is maintained that the five Bhûtas separately are capable of producing five different kinds of sense awareness, then each physical element is endowed with a corresponding life and the capacity to have corresponding sensation. It simply means that while attempting to reject one life principle, you are prepared to accept five Bhûtas, each a living entity. You maintain that consciousness which is the by-product of the combination of the five physical elements, continuously exist as long as the physical basis is continued, and disappears when there is disintegration of the five Bhûtas. But it is a common experience that persons fall into a swoon and unconsciousness, on account of several reasons. How do you explain the disappearance

of conscious awareness in such cases while body is intact and no physical disintegration sets in. If you postulate some other entities besides the five Bhûtas, by whose contact consciousness is revived in such cases, then your doctrine that life and consciousness result from the combination of the five Bhûtas is cast to the winds. Life and consciousness must be associated with this new category which is postulated in addition to, and beyond the five Bhûtas. You might as well call it Jîva or life.

The continuity of human personality, and the capacity to remember things experienced in youth by an old person, would naturally imply a permanent entity conscious and intelligent as the basis of human personality.

But you may say that this only requires such an entity to be present during the short period from the birth to the death of the individual, and it is not necessary to postulate such an entity beyond the limits of birth and death. Hence it is not necessary to think of a Jîva or Ātma before the birth or after the death. Further, there is no evidence for the existence of such an Ātma before the birth or after death. Neelakesi points out that this argument is practically a double-edged sword which will cut both ways. It may be argued as well that the Pancha Bhûtas which are considered permanent entities by you relying on sense perception alone cannot be proved to have existed in the past, or to exist in the future. Even in this case, past existence and future existence, must be basad upon some sort of inference resting upon the experience of the person. What is admissible in the case of

physical entities must be equally admissible in the case of Jiva; life principle, though directly known to us only in the present stage, still may be inferred, as having continued to exist in the past, and that it will continue to exist in the future also.

There is another difficulty which you have to face. All persons have bodies constituted by the same five kinds of Bhûtas. But we find enormous difference from man to man, one is ignorant, and the other is very intelligent, one is happy, and the other is awfully miserable. How do you explain the presence of such diversity in life and experience when you give all of them identically the same body constituted by the same five physical elements? If experience in a waking life is considered by you as a by-product resulting from the combination of the five Bhûtas, how do you explain such psychic experiences as dreams and hallucinations? If these are also the effects of the combination of the same Bhûtas, why should there be any such fundamental difference between ordinary waking experience, and dream experience? Sometimes we find such interesting facts in life. A person who owned a large treasure and kept it in secret may die suddenly without communicating to his sons and heirs. But later on, the information may be communicated by the dead person through some medium to his sons. Similarly, dead persons in the form of dis-embodied spirits may communicate to the living, some information relating to their own experience when they were alive, and this piece of information may be true and may be corroborated by indubitable evidence. All such abnormal facts of experience cannot be explained by

you according to your doctrine of Pancha Bhûtas. The only intelligible and straight course in the matter of dealing with such experience is to postulate an independent entity called Jîva, besides the physical body, which is capable of surviving death and continuing his experience even in the disembodied stage of its existence.

At this stage the Chârvâka teacher laughed out the whole argument. "What is the use of your talking about disembodied persons and ghosts? Who has seen them, and who can perceive their reality? Why bring in such absurd fictions into the field of philosophy?" In answer Neelakesi tells him point blank that she will make him see such a disembodied spirit. If he sees such a ghost then at least he will believe in its reality. Then the Chârvâka teacher agrees to this arrangement. "If you make me directly perceive such a ghost then certainly I must believe in its reality. Go ahead, let me see the thing." Neelakesi by her own powers as a Goddess, produces before him the figure of a terrible appearance, that of a disembodied spirit, a Pisâcha. Not to frighten him she produces only the face and mouth before him, and not the whole figure of the ghost. Perceiving this horrid figure, the Chârvâka teacher gets frightened and collapses into unconsciousness. Neelakesi comforts him saying, "Don't be frightened at the figure. After all she is your own mother, now in the form of a ghost. That is why you are also called Pisâchaka." Since you have directly experienced the existence of a disembodied spirit now at least you must give up your own doctrine of materialism. You must realise that it is not possible to explain everything in life by the five physical elements. You

must at least realise now that "there are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy." Remember that there are Ātmas, living Jīvas, besides the five Bhūtas in existence. When once you admit the existence of Life besides the physical entities you have to admit of the corollaries thereof. You must recognise the importance of moral value, the reality of the distinction between good and evil, the usefulness of accepting the former, and rejecting the latter, the purpose of spiritual discipline in life, and the existence of ultimate goal for human personality. All these eternal values which have had no significance to you till now, must be admitted to be the guiding principles of your future and will completely transform you and your mode of life, hereafter.

The Chârvâka teacher, as a result of this experience, completely surrenders himself to Neelakesi, accepts the true Dharma, and praises her as his true Guru and teacher. Thereafter, Pisâchaka, the Charvaka teacher, gives up his own Darsana of Bhūtha Vâda, and adorns himself with the three great jewels of, "Right Knowledge, Right Faith, and Right Conduct" presented to him by Neelakesi. Thus ends the Bhūta Vada.

A Note on Bhuta Vada.

There is a difference between the account given here and other accounts relating to this school of materialism. Here, in Neelakesi, the author refers to the doctrine of Pancha Bhūtas as constituent elements of human body as well as other organic bodies. Where as in other books such as Sarvadarsana Sangraha of Madhavacharya, Sarvasiddhanta Sangraha of

Sankaracharya, the reference is only to four Bhûtas, *Prathvi, Ap, Thejas* and *Vayu* (Earth, Water, Fire and Air) and the commentator on Sarvadarsana Sangraha mentions the reason why Ākāśa or space is left out. "Since the Chârvâka school recognised sense perception or Pratyaksha as the only pramâna, and since Akâśa is not so perceived by sense perception it is left out of account by Chârvâkas." Hence only the other four Bhûtas are recognised as the constituent elements of living beings and by the combination of which originates consciousness. Traditionally the system is associated with Brihaspati, the reputed teacher of the Devas, hence it is sometimes known as Bârhaspatya system of philosophy. His disciple is known by the name of Chârvâka, pleasing in speech, hence the system is also known by the disciple's name, the Chârvâka system. It is also known by the third name Lôkâyata. Ordinarily people of the world are guided by ideals in Nîti Sâstra and Kâma Sâstra, hence have the pursuit of wealth and happiness which are considered to be the ultimate aim of life by the Chârvâka philosophers. Since these ideals are the common ideals of the people in general, since the system is based upon the natural behaviour and experience of people, the system is called Lôkâyata. But the author of Neelakesi introduces as the teacher of this Bhûta Vâda one Pisâchaka. Probably this is a fictitious name. But why should he introduce the five Bhûtas instead of the four? It is really a problem to be investigated. Does it mean that there was a special branch of this Chârvâka school which recognised the five Bhûtas as the fundamental elements instead of four. We have no clue except what is given

in Mahābhārata, in Anusāsana Parva, Chapter 173. There is a conversation between Brihaspati and Yudhishtira. Here Brihaspati gives an account as to the nature of living beings and speaks of the five Bhûtas including Ākāśa as the constituent elements of the body of living beings. But it cannot be maintained that in this chapter Brihaspati teaches this particular system known as Chārvāka philosophy. All that we can infer from this is, that at a period in the history of thought there must have been a belief that all the five elements combined to form the organic bodies. But later on, to make the system consistent with the logical foundations, Ākāśa must have been dropped out since it is not within the direct reach of sense perception.

There is another point worth mentioning in this connection. The author of Sarvadarsana Sangraha quotes at the end of the chapter some couplets purporting to be uttered by Brihaspati beginning with "*Na Swarga Na Apararga, Naivâtma Paralokika, etc.*" ending with "*Mâm-sânânam Kaganam Tatrat Nisachara Samiditam, etc.*" there is neither heaven, nor Moksha, nor Ātma, nor the other world; nor the discipline according to the Varnâsrama is capable of yielding any fruit. Fire sacrifice, three Vedas, three Dandas, smearing the body with ashes, these have been invented by stupid people with the object of making a livelihood. If the animals slaughtered in Jothishtoma sacrifice goes to Swarga, how is it that the master of the sacrifice does not sacrifice his own father with the object of sending him to Swarga? After quoting these verses the chapter is closed with the following:—"Therefore with the object of showing mercy to a number of animals it is necessary

to follow the teachings of the Chârvâka system." According to this author, therefore one of the objects which the promoters of the Chârvâka philosophy had in their mind was to protest against the animal sacrifice involved in Vêdic rituals. But this is not borne out by the description of Chârvâka school given by other writers. For example, in the chapter on Chârvâka school in Haribadra Suri's *Shad Darsana Samuchchaya* the commentator clearly makes out that the followers of Chârvâka system preach the complete enjoyment of life here including sexual intercourse, intoxicating drinks, flesh eating etc., the Panchamakaras constitute their ideals according to this writer. In fact, to indicate the ideal of happiness, the *summum bonum* of life, here available to man the Chârvâka writers generally mention the example of pleasure derived during sexual intercourse. Hence, most probably some of them were not very particular about showing mercy to animal life though they protested against the animal sacrifice contained in the Vêdas. Anyhow we cannot dogmatise on this matter. Probably some writers who are opposed to animal sacrifice of Vedic ritualism might have adopted consistently reasonable view about the sanctity of animal life. The commentator on Sarvadarsana Sangraha quotes lines from Vishnu Purana containing the same sentiments relating to animal sacrifice. "*Nihatasya Pasor Yagna Swargapraptir Ye Dishyatai Swapitha Yajamanena Thatha Kimna Nihanyatha Naitath Yukti Saham Vakyam Himsa Darmaya Naeshyatai Havimshi Yanaladharmavani Palayeth Yarba Kodhitham.*" (Vishnu Purana, 3, 18, 63, 65).

From these sentiments from diverse sources it is

plain that there must have been a strong opposition to animal sacrifice from different quarters which differed from one another in their own positive teachings. Hence it is not improbable, as the author of *Sarva-darsana Sangraha* suggests, that the teachers of the Chârvâka school were also actuated by the negative attitude towards animal sacrifice.

BIBLIOGRAPHY.

SANSKRIT.

1. The Buddhavamsa and the Cariya Pitaka by the Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.
2. The Cariya Pitaka in Devanâgari characters with English introduction by Bimala Charan Law.
3. Vinaya Texts Parts I to III—translated from Pali by T. W. Rhys Davids and H. Oldenberg.
4. Vinaya Pitakam Vols. I to V Ed. by Hermann Oldenberg.
5. Vaisêshika Sutras of Kanada with the commentary of Sankara Misra Ed. by Nandalal Sinha.
6. Udânavarga from Buddhist Canon by W. W. Rockhill (Trubners Oriental Series).
7. The Dhammapada from Buddhist Canon by S. Beal (Trubners Oriental Series).
8. Buddhist Records of the Western World Vol. I, by S. Beal (Trubners Oriental Series).
9. Buddhist Records of the Western World Vol. II, by S. Beal (Trubners Oriental Series).
10. Sâṅkhya Kârîka of Iswara Krishna, Translation by Henry Thomas Colebrook and H. H. Wilson.
11. Mahâbhâratha by T. R. Krishnamacharya (Kumbakonam Edition) Vols. I to V.
12. Sacred Books of the Jainas Vol. II :—Tattvârâdhigama-sutra by Sri Umâswâmi Achârya.
13. Buddhist Legends Parts I to III by Burlingame. (Harvard Oriental Series).
14. The Jâtaka Ed. by V. Fausboll Vols. II to VI.
15. Jâtaka or Stories of Buddha's former births Vols. I to VI.
16. The Jâtakamâla or Bôdhisatvadhanamala by Arya Cura Ed. by Dr. H. Hern (Harvard Oriental Series Vol. I.)

17. Ratnakaranda Sravakâchâra of Sri Samanta Bhadra Acharya by C. R. Jain.
18. Sarvadarsanasangraha of Sayana Madhava, edited by Abhyankar.
19. Life of Buddha by Rockhill.
20. Brihaspati Sûtra by F. W. Thomas.
21. Kavyamala Part VII. Ed. by K. P. Parab (Kavyamala series).
22. Sarvasiddhantasangraha of Sankaracharya by M. Rangacharya M.A.
23. Prameyakamalamârthandâ by Prabachandracharya.
24. Syadvâdaratnâkara.
25. Syadvâdamanjari, Mallesena's commentary.
26. The Psalms of the Early Buddhists The Brethren by Mrs. Rhys Davids.
27. Do. The Sisters.
28. Childers' Pali English Dictionary.

GENERAL AND REFERENCE BOOKS.

29. Tirupparuttikutram and its temples by T. N. Ramachandran
30. South Indian Inscriptions Vol. I. (Sanskrit and Tamil) Ed. by E. Hultzsch.
31. Encyclopædia of Religion and Ethics Vol. I. by James Hastings.
32. Cunningham's Ancient Geography of India Ed. by S. N. Mazumdar.
33. South Indian Buddhist Antiquities by Alexander Rea Vol. VI.
34. A History of Kanarese literature by Rice.
35. Mysore and Coorg by Rice.
36. History of Sri Vaishnavism by T. A. Gopinatha Rao.
37. Rangacharya. Topographical Inscriptions of the Madras Presidency Vols. I to III.

TAMIL.

38. Aranerichcharam by T. Chelvakesavaraya Mudaliar.
39. Brihat Jatakam. by Kadalangudi Natesa Satrigal.
40. Thirunavukkarasuswamigal by Sadasiva Chettiar.
41. Tirugnanasambandaswamigal (Thevarappathigangal) by
Sadasiva Chettiar.
42. Sundaramurti Swamigal Do. do.
43. Sekkizaraswamigal charitram (Periyapuranam) by Subrah-
mania Pillai.
44. Sivagnanasiddhiyar Parapaksham Moolam with Tattva-
prakasar Urai.
45. Virasoliyam by C. V. Damodaram Pillai.
46. Yapparungalam by Bavanandam Pillai.
47. Yapparungala Karikai by A. Kumaraswami Pulavar.
48. Do. do. with Gunasakarar Urai.
49. Yapparungala Vritti Part II.
50. Tholcappiam (Nachchinarkiniar Urai) by R. Raghava
Ayyangar.

ஸ்ரீ
ஜீநாயநம :

நீ ல கே சி

மூ ல மும் உ ரை யும்

கடவுள் வாழ்த்து

- 1 நல்லார் வணங்கப் படுவான் பிறப்பாதி நான்கு
மில்லா னுயிர்கட் கிடர்தீர்த் துயரின்ப மாக்குஞ்
சொல்லான் தருமச் சுடரா னெனுந் தொன்மையினு
னெல்லா முணர்ந்தா னவனே யிறையாக வேத்தி.

(இதன் பொருள் :) “நல்லார் வணங்கப் படுவான்” என்பது—ரிஷீந்திர, சுரேந்திர, நரேந்திராதிகளால் உலகிற்கொரு பெருந் 1தெய்வதை நீ யென்று நமஸ்காரஞ் செய்யப்படுவா னென்றவாறு.

“பிறப்பாதி நான்கு மில்லான்” என்பது— 2ஜாதி, 3ஜரா, மாண, ரோகங்களையும், 4காதி கர்மங்களையும் கெடுத்து, அவற்றினீங்கினு னென்ற வாறு.

“உயிர்கட் கிடர்தீர்த் துயரின்ப மாக்குஞ் சொல்லான்” என்பது— 5 ஹவ் ஜீவன்கட் கிடராகிய 6பஞ்ச பரிவர்த்தனத்தைக் கெடுத்து, சுகத்தை எய்துவிக்குந் திருமொழி யுடையானென்றவாறு.

“தருமச்சுடரா னெனுந் தொன்மையினுன்” என்பது - மூன்றுவகிற்கும் தர்மாதித்தியனாகி, ஆதியும் அந்தமுயின்றி நித்தியனாயினுன் என்றவாறு.

- 1 தெய்வதை - தேவதை, தெய்வம்; ‘தெய்வதம் - தைவதமென்னும் வட மொழிச் சிதைவு’ சீவகசிந்தாமணி 314-ஆம் செய்யுள் உரை.
- 2 ஜாதி - பிறப்பு.
- 3 ஜரா - மூப்பு.
- 4 காதி கர்மங்கள் - ஆன்மாவின் சுவபாவ குணங்களை மறைக்கும் கர்மங்கள்.
- 5 ஹவ் ஜீவன் (பவ்ய ஜீவன்) - மோக்ஷடைவதற்கு யோக்யதையுள்ள ஜீவன்.
- 6 பஞ்ச பரிவர்த்தனம்-திரவிய, கேசுத்திர, கால, ஹவ, ஹாவ என்பனவாம்; இவற்றின் விவரங்களை விசேடக் குறிப்பிற் காண்க.

“எல்லா முணர்ந்தானவனே யிறையாக வேத்தி” என்பது—தானும், பிறிதுமாகிய 1 திரவ்ய, குண பர்யாயங்களைப் பிரத்தியக்ஷமாக உணர்ந்த 2 கேவல ஞானமும், அதனோடு 3 அவிஞ்ஞாவியாகிய 4 கேவல தரிசன, கேவல வீரிய, கேவல சுகமுமுடையானவனே சுவாமியாக ஸ்துதித்து என்றவாறு.

“தருமச்சுடர்” என்பது - 5 தீர்த்தகர ஹாவனை ஹாவித்து, எல்லா முணர்ந்தானென்றுமாம். இதனால் 6 குணனுபூர்விகிரமத்தால் 7 அர்ஹத் பரமேஷ்டிக்கு மங்களஞ் செய்தவாறு.

இனி, நல்லார் வணங்கப்படுதன் முதலாயின 8 சுகதன் முதலாயினார்க்கெய்தா தாயினன்றே அர்ஹத் பரமேஷ்டிக்கு மங்களமாவது? அஃதென்னை பெற்ற வாறெனின, குற்றமில்லாதாரை யன்றே நல்லார் வணங்குவது. ஹிம்ஸையும், அசத்தியமும், 9 ஸ்தேயமும், காமமும், 10 த்ராஷ்ணையும் முதலாகிய குற்றங்கள் சுகதன் முதலாயினார்க்குண்மையின், அவர் நல்லார் வணங்கப்படாரென்பது. சுகதனுக்குக் கொலை முதலாயின எங்ஙன முளவாகின்றனவெனில், 11 ஆத்மவதத் தாலும், 12 மாம்ஸஹக்ஷணத்தாலும் கொலை யுண்டென்பது. உயிரை உடம்பி னின்று நீக்குதலிலும், வேதஞ் மரணங்களுண்மையினும் ஆத்மவதம் கொலையா மென்பது. கொலையுண்பானது இச்சையால், ஆத்மவதம் கொலையன்றெனில், இச்சை யுளவழிவரும் பாவதமும் கொலையன்றாதல்வேண்டும். பிறரை ரக்ஷித் தற்காகவும், பரோபகாரமாகவும் கோறலில் ஆத்மவதம் கொலையன்றெனில், இவ வாறு நிகழும் பாவதமும் கொலை யன்றாதல்வேண்டும். ஆதலின், அது கொலை யேயாமென்க. இனி, மாம்ஸம் 13 ஹக்ஷிப்பார்க்குக் கொலையுண்டென்பது மேலே சொல்லுவாம். இனி, அது 14 காரணத் பாவமன்றோ? கொள்ளப்படுமோ?

- 1 திரவ்ய குணபர்யாயம் - பொருள், குணம், தோற்றம்.
- 2 கேவல ஞானம் - கடையிலா வறிவு.
- 3 அவிஞ்ஞா(பா)வியாகிய - பிரிக்க முடியாத.
- 4 கேவல தரிசன, கேவல வீரிய, கேவல சுகம் - கடையிலாக் காட்சி, கடை யிலா வீரியம், கடையிலா வன்பம்.
- 5 தீர்த்தகரஹ(பா)வனையின் விவரத்தை விசேடக் குறிப்பிற்காண்க.
- 6 குணனுபூர்விகிரமத்தால் - குணங்களின் வரிசைக் கிரமத்தால்.
- 7 அர்ஹத் பரமேஷ்டி - அருகக்கடவுள்.
- 8 சுகதன் - புத்தன்.
- 9 ஸ்தேயமும் - திருமும்.
- 10 த்ராஷ்ணையும் - ஆசையும்.
- 11 ஆத்மவதத்தாலும் - தன்னை வதைத்துக் கொள்வதாலும்.
- 12 மாம்ஸஹ (ப)க்ஷணத்தாலும் - மாமிசம் புசித்தாலும்.
- 13 ஹ (ப)க்ஷிப்பார்க்கு - உண்பார்க்கு.
- 14 காரணத் பாவம் - காரணத்தால் உண்டாகும் பாவம்.

எனில், படம், 1காரணத் புண்ணியம் தும்மாற் கொள்ளப்படுதலின். படாதேல் தூர் அரசன் பள்ளிக்கு இறையிலி விட்டான் ; அதனில்வந்த தனதான்யங்களால் பூணை முதலாயின செய்த வழி அரசனுக்குப் புண்ணியமில்லையாம். ஆதலின், காரணத் புண்ணியம் கொள்ளப்படுதலின், காரணத் பாவமும் கொள்ளவேண்டும். அன்றியும், மாம்ஸம் ஹ(ப)க்ஷிப்பார்க்குக் கொலையுண்டு, மாம்ஸத்தின் பொருட்டு, கிகழுங் கொலை மாம்ஸம் ஹ(ப)க்ஷிப்பாருண்டாயவழி புண்டாய், இல்லையாய போதில்லையாமாதலால். 2கும்பகார னுண்டாயவழி கும்பம் உண்டாய், இல்லையாய வழி இல்லையாய் 3வடகியூயை கும்பகாரனதாயின வாறுபோல வென்பது. அல்லதாஉம்,

“ ந ஸ கஸித்யுபிவ்யாபொஃஸொ யத்ருநஜகுவஃ

ஸஹஸுஜாஜா ஜாயதே ஸவ-ஹஸீஜாதகுகுதஃ ”

[மண் முதலியவற்றுள் ஜீவனில்லாத ஒரு பாகமும் இல்லை. வேர்வை ஜீவன் முதலியனவும் உண்டாகின்றன. ஆகையால் எல்லாம் ஜீவமயமே.]

எனவும்,

4 “ எனதெனச் சிந்தித்த லானமற் நிவ்வுட லின்பத்துக் காமேற்
நினைபெய்த புனகத்தைப் போலச் சிறியவு மூத்தவு மாகி
நுனைய புழுக்குலந் தம்மா னுகரவும் வாழவும் பட்ட
இனைய வுடம்பினைப் பாவி யானென தென்னலு மாமோ ?”

எனவும் இவற்றால் மாம்ஸத்துப் புழுவுண்டென்பது சொல்லி, அதனை ஹ(ப)க்ஷித் தலிற் கொலை யுண்டென்பது. மாம்ஸத்தின்பேனென்னும் உள்ள மல்லது உயிர் கொல்வேனென்னும் உள்ளம் இனமையின், கொலையில்லையெனில், சிம்மம் முத லாகிய விலங்குகளுக்கும் ஹ(ப)க்ஷிப்பேனென்னும் உள்ள மல்லது கொல்வே னென்னும் உள்ளமினமையிற் கொலையில்லை யென்பதாம். அன்றியும், ஊரி லுள் ளாரைக் கொல்வேனென்னும் உள்ளமின்றி, ஊர் சுடுவேனென்னும் உள்ளத் தார் சுட்டார்க்கும் கொலையில்லையாம். சுட்டால் ஊரி லுள்ளார் இறப்பரென றறிந்த சுடுதலிற் கொலையுண்டெனில், தினரால் மாம்ஸத்திற் பிராணி இறக்கு மென்றறிந்து தின்றலிற் கொலையுண்டென்பது. அன்றியும்,

5 “ வீதல் வீவ துயிராத லக்குறி

காய்தல் கோறல் கொலையேவ லெனறிவை

1 காரணத் புண்ணியம் - காரணத்தால் உண்டாகும் புண்ணியம்.

2 கும்பகாரன் - குயவன்.

3 வடகியூயை = கடக்கிரியை - குடம் செய்யுந் தொழில்.

4 குண்டலகேசிச் செய்யுள்

5 குண்டலகேசிச் செய்யுள். புத்தவாத சருக்கம் 80-ஆம் செய்யுள் உரையில் காண்க.

யோய்த வின்னி யுடனாத லால்வருஞ்
சேதனைக் குக்கொலை யாமெனச் செப்பினான்”

என்பதனால், 1 பஞ்சாங்கமும் கூடின்கொலையாம், அன்றெனில் ஆகாது என்பதேசரித்தலாலும் சுகதனுக்குக் கொலையுண்டென்பது.

இனி, 2 அசத்யகதனமும் சுகதனுக்குண்டு; புண்ணிய பாபங்கள் செய்தவன் 3 தக்ஷணத்தே 4 கிண்கிருனாதலால், 4 தப்பலங்கள் பெறானென்பதறிந்தும் இன்னபுண்ணியஞ் செய்தான் இன்னபலம்பெறும், இன்ன பாபஞ் செய்தான் இன்ன பலம்பெறும் என்று சொல்லுகின்றனாதலால் என்றவாறு. அன்றியும்,

5 “அற்றன் ருத லதுதா னறஞ்செய்தல்
சொற்றன் மாட்டு நிகழ்த்தல்பின் னேர்த்தல்
மற்றித் தன்மைப் படுமாயின் மாண்பிலார்
குற்றப் பொய்யென் றுரைப்பர் குணமிக்கார்.”

என்பதனால், இத்தன்மையிற் குறைந்தது பொய்யன் றென்றும் உபதேசரித்தலானும் இவனுக்குப் பொய்யுண்டென்பது.

இனி, சுகதனுக்குக் களவுமுண்டு; குடையும், செருப்பும் முதலாயின ஒரு காலத்துத் தானம்பெற்றுப் பிறிதொரு காலத்து அவற்றை என்னுடையனவென்று பற்றுமாதலால். என்னையெனின், தானம்பெற்றானும், குடையும் செருப்பு முதலாயினவும் அப்பொழுதே கிண்கிருனாவன்றே? இவை அவைபோல்வன பிறவன்றே? அவற்றை என்னுடையனவென்று பற்றினான் ஆதலால் என்றவாறு. பிறவே யெனினும், முன்பு தானம்பெற்றார், குடை முதலாயினவற்றின் வழித்தோன்றிய வாதலால், அவற்றின் சந்தானங்களாதலிற், களவன் றெனில், இவை அவற்றின் வழியனவென்ப தறிந்துகொள்ளுமோ? அறியாது கொள்ளுமோ? அறியாதுகொள்ளுமெனின் கள்வனும்; அறிந்துகொள்ளுமெனில் 7 கயூலிநிதிசூலாவனும், அன்றியும் ஒன்றன்வழி ஒன்று தோன்றுதலாவது, அதன் காரியமாய்த் தோன்றுமோ? அதன் பின்பு தோன்றுதன் மாத்திரையோ? அதன் பின்பு தோன்றுதன் மாத்திரையெனின், இதன்

- 1 பஞ்சாங்கம் - ஐந்து அங்கங்கள்; விவரம் விசேடக்குறிப்பிற் காண்க.
- 2 அசத்ய கதனமும் - பொய் பேசுதலும்.
- 3 தக்ஷணத்தே - அதே க்ஷணத்தில்.
- 4 தப்பலங்கள் - அந்த பலங்கள்.
- 5 குண்டலகேசிச் செய்யுள்.
- 6 சந்தானம் - தொடர்பு.
- 7 கதஞ்சித் தித்திய ஸ்வபாவனும் - ஒரு பிரகாரத்தால் நித்திய ஸ்வபாவத்தை யுடையவனும்.

சந்தானம் இதுவெனப்படாது; படின, சுகதன் 1பொன்றக் கெட்ட 2அனந்த ரத்தே பிறிதொரு சித்தனாகத் தோன்றில், அவன் சித்தம் அனுவாகல் வேண்டும். இனி, அதன் காரியமாய்த் தோன்றுமெனின், காரணத்தினது உத்பத்தி கூணத் தே காரியம் தோன்றுமோ? அனந்தர கூணத்துத் தோன்றுமோ? உத்பத்தி கூணத்தே தோன்றுமெனின், ஒக்கத் தோன்றுவன ஒன்றிற்கொன்று காரணமாகா. அன்றியும், காரணோத்பத்தி கூணந்தானே காரியோத்பத்தி கூணமுமாதலிற் காரியத்தினுடைய காரியம் முதலாகிய சர்வகாரியோத்பத்தியும் 3தத் காரணோத்பத்தி கூணத்தே தோன்றல் வேண்டும். இனி, அனந்தரகூணத்தே தோன்றுமெனில், 4பூர்வகூணத்தே தோன்றிக்கெடுதலிற் காரணமினமையால், காரியோத்பத்தி இல்லையென்பதாம். காரணம் 5கையற நசித்துக் காரியம் செய்யு மென்ற கையற நசித்த புத்தன காரியம் செய்தல்வேண்டும். செய்தற்கண் அவன் ஸம்ஸாரியாம். காரணமானது 6புத்தனோபாதி பொன்றக்கெட்டதில்லையெனில், கெடுதலும் கெடாமையுமாம். ஆதலால், ஒன்றனவழி யொன்று தோன்றுமிடத் துக் காரியமாதல் கூடாதாம். ஆதலிற் களவுண்டென்பது அன்றியும்,

* “உடைப்பண் பில்ல தொருகாற் பெறுவது
கொடுக்க லின்றிக கொளலுற்றுக் கொண்டபி
னிடத்திலெண் மாத்திரை நீதநிரீ யஃதரோ
கடுத்த தீமை யுடைய களவுதான்.”

எனபதனால், இவ்வாறு வாராத்து களவனறென்று உபதேசித்தலினும் களவுண் டென்பது.

இனி, சுகதனுக்குக் 7காமஸேவையுமுண்டு;

“தடிகடவழ் குருதிதன திருகொரு தலைதனதோர்
புடைபுதல்வர் புனையிழையர் பொருகளிறு புனையிழைய
முடிகளர சிவையுமையி னருளியவன் முரல்கொள்கழ
லடிகளடை பவர்துயர்க ளடைதலும் தரிதே.”

எனபதனால், இவனுக்குத் தாரமும், புத்திரருமுண்மை பெறப்படுதலினென்பது.

8 ஹேதுவவெவெயினல்லது 9ஹைவாவெவெயில் 10காம ஸேவாதிக

- 1 பொன்றக் கெட்ட - அழியக் கெட்ட.
- 2 அனந்தரத்தே - பின்பே.
- 3 தத்காரணோத்பத்தி கூணத்தே - அந்தக்காரணம் உண்டாகும் சமயத்திலே.
- 4 பூர்வ கூணத்தே - முன சமயத்திலே.
- 5 கையற நசித்து - அடியோடு கெட்டு.
- 6 புத்தனோபாதி - புத்தனது கர்மம்.
- 7 காமஸேவை - காமமாடுதல்.
- 8 ஹேது அவஸ்தை - காரணமாயிருக்கும் நிலை.
- 9 புத்தாவஸ்தை - புத்தனாயிருக்கும் நிலை.
- 10 காமஸேவாதிகம் - காமமாடுதல் முதலியன.

* குண்டலகேசிக செய்யுள். பு - வா - 88-ஆம் செய்யுள் உரையிற் காண்க.

மில்லையெனில், ஹெதுவவவெவ்யு யிலவன் ஸம்ஸாரியோ? அல்லனோ? ஸம்ஸாரியெனின், இவனுக்குத் தலையரிதன் முதலாயின கர்மபலத்தால் வந்தனவாம். அன்றியும்,

“என்றுதா னுலகுயக்கோ ளெண்ணினு னதுமுதலாச்
சென்றிரந்தாரக் கீந்தனை பொருளுடம் புறப்புக்க
டுன்றினன் பிறக்குந னுனனுயின் மாமேருக்
குன்றியின் றுணையாகக் கொடுத்திட்டா னல்லனோ.”

“எண்ணிகந்த காலங்க ளெம்பொருட்டான் மிகையுழந்
தெண்ணிகந்த வுலோகங்க ளிருடா வொருங்குணர்ந்
தெண்ணிகந்த தானமுஞ் சீலமு மிதையாக்கி
யெண்ணிகந்த குணத்தினு ளெம்பெருமா னல்லனோ.”

என்பனவற்றாற் கைவந்த முத்தியை விட்டு, உலகுய்யக் கொள்வான் வேண்டி, அநேக ஜனனங்களிலும் பிறந்தானென்று அவனைப் புகழ்தல் அமையாதாமாம். இவன் முயலாய்ப் பிறந்துழி ஒரு பிராம்மணன் வந்து பசித்தேனென, “மாம்ஸம் தின்பையோ?” என்று அவனைக் கேட்டு, நெருப்பெரிய விடுவித்து, அதனுட் பாய்தல் முதலாயினவும், பிறவும் 1ஸம்ஸார ஜீவனுக்குக் கூடாவாம். இனி, ஸம்ஸாரியல்லன் எனில், 2அவஸ்தாத்வயம் கற்பித்தற்குப் பலமில்லையாம். ஆதலாற் காமஸேவைபு முண்டென்பது. அன்றியும்,

“மக்க டெய்வம் விலங்குபெண் ணுணலி
யொக்க நின்ற விவற்றன முப்பது
பக்க வாற்றி னுறுப்பொரென் மாத்திரை
வைக்கு மாயி னிதுகாம வாழ்க்கையே.”

என்பதனால், இவ்வாறன்றி வரும் காமஸேவைக் குடன்பட்டானாதலினும், இவனுக்குக் காமஸேவை புண்டென்பது.

இனி, சுகதனுக்கு த்ரஷ்ணையுமுண்டு; மாம்ஸம் பக்ஷிததலும், தாம்பூலஸேவையும், பல்லுத்துடைத்தலும், ஸ்நானபானங்களும், குடை செருப்பு முதலாயின கைக்கோடலும் த்ரஷ்ணை யொழியக் கூடாமையினென்பது. இவன் த்ரஷ்ணையுமின்றி இவையுமுடையனெனில், ஸம்ஸாரிக்கும் த்ரஷ்ணையின்றியே இவையுண்டாயினவாம்.

இனி, இவன் காமபாவசனுமாம்; உறக்கத்தான மயங்குதலும், பசியால் வருந்தி நாடோறும் பிணையிரத்தலு முண்மையினென்பது.

இனி, இவன் பொருளிருந்தவாறறியானுமாம்; என்னை? பதார்த்தங்கள் 3 நிரம்சமாய் கூணத்திற் கெடுமென்று சொன்னவன்றானே முன்பு நான் முய

1 ஸம்ஸார ஜீவன் - சமசாரத்தில் உழலும் ஜீவன்.

2 அவஸ்தாத்வயம் - இருவகை நிலை.

3 நிரம்சமாய் - சிறிதளவு மில்லாமல்.

லாம்பி பிறந்து, தர்மோபதேசம் பண்ணினேன் ; இப்பொழுது புத்தனாயினேன் என்று ஆகமோபதேசம் பண்ணினானாதலால். முயலான வன்று தொட்டுப் புத்தனான வளவுந் தான் நின்றானாகச் சொல்லுதல், “யான்கண்டர் நோன்பி காண் முன்னையோர் பிறப்பினுண் முயலானேன்” என்பதாகலின். அன்றியும், இக்குற்றங்கள் இவனுக்குண்மை,

1“நிலைபெற வெல்லாரு நீத்தனக லேந்தனவுந்
தலைவரு மிழுக்கெனத் தவிர்ந்தனவு மேளு
ணிலைபெற வெல்லாரு நீத்தனயா வென்றான்
கொலைகளவு கட்காமம் பொய்யெனக் கூறினான்”

என்பதனால். இக்கொலை முதலாயின விழுக்குத் தலைவருமென்று தவிர்ந்தானல் லன் ; உலகந்தவிர்ந்தவர் நலிந்தானெனறமையினும் பெறுதும், சுதன் நல் லார் வணங்கப்படாநென்பது. இப்படியே ஒழிந்தார்க்கும் இக்குற்ற முண்மை யின், நல்லார் வணங்கப்படாரென்பது. அவர்களுக்குக் குற்றங்களுண்மை அவர் கள் சாஸ்திரங்களிலும், அவர்கள் வேஷங்களிலும், அவர்களை 2ஆச்சரித்த மனுஷ்யர் வார்த்தைகளிலு மறிந்துகொள்க. அன்றியும்,

“லிபு:ஹிம்ஸாந்யதஸ்யபாஷ்யஹ்யய-ஃ ப்ரவதி-ஃ
ஸ ப்ரத்யஸ்ய ஶிகாஸெஷொஷொ நெதி ப்ரகீயதெ”

[கொலை பொய் களவு காமம் இவைகளில் நடப்போன் எல்லாக் குற்றங் களின் நீக்கினவனென்று கொள்ளப்படான்.]

எனனும் ஸ்வாமி வசனத்தாலும் தோஷவாண்களென்பது பெறுதூமாதலால், பகவானே நல்லார் வணங்கப் படுவானெனறவாறு. அஃதெனனை? பகவானுக் குத் தர்மோபதேசநாதி யுண்மையின், ராகாதிமத்வ மெய்துமாலெனின், ராகாதி மத்வத்தாலல்லது 4வசன ப்ரவருத்தி யில்லையாயினன்றே; அஃதாவது: ராகாதி மத்வம் வசனத்துக்குக் காரணமெனின், நெருப்பினாலாவதான புகையும், மழை யினாலாவதான வெள்ளமும், நெருப்பும், மழையும் பெருகினவழிப் பெருகி, அவை சுருங்கினவழிச் சுருங்குமாறு போல, ராகாதி மிகவுடையார்பக்கல் வசன ப்ரவருத்தியிக்கும், குறைய வுடையார் பக்கல் வசன ப்ரவருத்தி குறையவும் வேண்டும், ஆதற்கண் வியாசாதிபும் சாலிபுத்திராதிசுநம் மூகராகலும், தூர்த்த ராண வீதி புருஷர் ஸகல சாஸ்திர 5வியாக்கியாதாக்களாதலும் வேண்டும். ஆத லால், ராகாதி வசன ப்ரவருத்திக்குக் காரணமென்பது. அன்றெனினும் சொல்லுவேனென்னும் இச்சையொழியச் சொன்னிகழ்ச்சி கூடாமையின், பக

1 கு. கே.

2 ஆச்சரித்த - பின்பற்றிய.

3 ஸ்வாமி - சமந்தபத்திர ஸ்வாமி.

4 வசன ப்ரவருத்தி - சொல் உண்டாதல்.

5 வியாக்கியாதாக்கள் - உரையாசிரியர்கள்.

வானுக்கு இச்சையுண்டெனின், சொல்லுவேனென்னும் இச்சை யொழிய 1 மா.சூ.ஸூ.நா.திகளிற் சொன்னிகழ்வும், ஸகல சாஸ்திரங்கட்கும் பொருட் சொல்லுவே எனென்னுமிச்சை யுண்டாய வழியும் வீதி புருஷர் பக்கல் சொன்னிகழ்ச்சியின்மையும் காண்டலிற் சொல்லுவேனென்னும் இச்சையொழியவும் சொன்னிகழ்ச்சி கூடுமென்பது. சாமராதி 2விபூதிகளும் பகவானுக்கு பரிகரி கங்களல்ல, அவற்றற் கொள்வதொரு கர்மம் பகவானுக்கினமையின், அவை தேவர்களாற் செய்யும் திருச்சிறப்பாம், புஷ்பாதி போலவென்பது. ஆதலால், பகவானே நல்லார் வணங்கப்படுவானென்பது.

இனி, பிறப்பாதி மானகு மினமையும் பிறக்கில்லை. அவர்களுக்கவை யுண்மை அவர்கள் சாஸ்திரங்களிற் பிரசித்தம். எனனை? புத்தன் கர்மவசத்தா லனறிக் கருணையாற் கைவந்த முத்தியைவிட்டுப் பரிசுத்த ஞானத்துடன் பல விலகிற் பிறந்து மிறந்தும், பிணிப்பட்டும், மூத்தும் தர்மோபதேசம் பண்ணி யொழியாமல் உலகம்யக் கொண்டானென்று சொல்லுதலால். அன்றியும் கரும வசத்தாற் பிறந்தானெனில், விலங்காய்ப் பிறந்து பேசுதலும், யானையாய் மருப் பீதலும், முயலாய் மாமிசமீதலும், மானும் எய்யத் தொடர்ந்து வந்த அரசன் குழியுள் வீழத் தானும் குழியுட்புக்கு, அவனைத் தன் பின் துண்டத்தைக் கட்டிக் கிடக்கச் சொல்லிக் குழிமேல் ஏறப்பாய்ந்தவற் கறமுரைத்தலும், மயிலாய்ப் பிற ந்து, 3மோரிப் பரித்தம் பாடலும், காதையாய்ப் பிறந்து, குஞ்சாயிருந்து காட் டத்தீ வளைந்துகொள்ள,

466 ஸனீ வஹா சுவதநா, ஸனீவாஜா சுவஹநா |

பா.தாவிதாவு மிஹனா, ஜாதவெஷுவயிசுகூரா 77

[(கான் குஞ்சாகையால்) இரகுகளோ பறக்கின்றனவல்ல; கால்களோ கட்டக் வல்லனவல்ல; தாய தந்தையரோ விட்டோடினர்; ஜாதவேஷ! அக கினியே! எனனிடம் விட்டு விலகுவாயாக.]

என்னும் பரித்தம் கூறுதலும், 5வைசக்திமததாலாம் பிறவுக் கூடாவென்பது. இனி,

“உதூஃகூஃபெ-6ா வராவாஸு நாரவஸிஹொய வாரெஃ

ராரொ ராஸு ராஸு சூஷஃ கூஹீதி தெ ஷு”

[மீன், ஆமை, பன்றி, நாகம், வாமன, பாசராம, தசரதராம, பலராம கிருஷ்ண, கலீ என அவர்கள் பதினமர்.]

எனவும்,

1 காத்திர ஸ்கவனாதிக்களில் - காலதவற் வீழ்தல் முதலியவைகளில்.

2 விபூதி - சிறப்பு.

3 மோரிப்பரித்தம் - மகாமோர ஜாதகத்திற் காண்க; மயூரா—மோரா—மோரி; பரித்தம் - கஷ்ட நிவாரணஸ்தோத்திரம்; புத்தன் மயிலாய்ப்பிறந்து பாடி

4 வத்தக ஜாதகம்.

[யது.

5 வைசக்திமத - விசேஷ சக்தியுடைமை.

166 ஸாண்டவாஜி யம்மெயம்மெ”

[புகத்தோறும் தோன்றுகின்றேன்.]

எனவும்,

2 “ஆதிரையா னாதிரையா நென்றென் நயர்வுறாய்
பூர்கிரைநீர் வேலி யுலகு”

3 “விதியால் வருவதல்லான் மேதக்கோர் தங்கண்
மதியினால் வாழ்வதொன் றுண்டோ—பதிதொறுஞ்
சங்கரனு மையமேற் றுண்டான் நடங்கடல்குழ்
மங்கையுடன் காடுறைந்தான் மால்”

எனவு முண்மையி னென்பது. அஃதேல் பகவத் அர்ஹத் பரமேஷ்டிக்குப் பிறப்புண்டென்பது 4 பிரதமானுயோகத்துப் பெறப்படுமன்றோ வெனின், அன்று. காமங்கெட்டாலன்றே அர்ஹத் பரமேஷ்டியாவது? அஃதாயினால் பிறவியில்லை யென்பது பிரசித்தமாதலால், பகவானுகடே பிறவியில்லாத தென்பது.

இனி, உயிர்கட் கிடாதிர்ந்துயரினப் மாகருஞ் சொல்லுடைமையும் பிறக்கிலலை, அவர்கள் உயிர்கட் கிடாக்குஞ் சொல்லினராதலால். என்னை யெனின், சுத்தன, புண்ணிய பரபங்களைச் செய்தார்க்கு 5 தத்பல போகத்ருத்துவம் இல்லை யென்பதறிந்தும், ‘புண்ணியம் செய்மின்’, ‘பாபம் ஒழிமின்’ என்றுபதேசித்து, உயிர்களைக் கிலேசிப்பிக்கின்றனாதலாலும், ஐந்தங்கங்களிற் குறையக்கொன்றார்க்குக் கொலையில்லை யென்றும், மாம்ஸம் தினபார்க்குக் கொலையில்லை யென்றும் கொலை மேற்புரிவித்தும், காற்பொன்னிற்றழ்த்து களவன்மென்று களவின மேற்புரிவித்தும், எண்மாத்நிரை வைக்கிற் காமமன்மென்று காமத்தின் மேற்புரிவித்தும், கள்ளென்னு முள்ளமினறிக் கட்டுடித்தார்க்குக் குற்றமில்லை யென்றும், மகாயானம் மந்திரயானங்கள் சொல்லியுங் கட்டுடிப்பித்தும், பிறன் பொய்யென்றறியாமற் சொல்லும் பொய், பொய்யன்மென்று பொய் மேற்புரிவித்தும், மறறும் பல பிரகாரத்தாலும் சர்வ ஜீவன்களையும் இகபரலோகத்துத் துன்புறுவிக்கின்றனாதலாலும், 7 மகௌஷ்ட பண்டிதனான ஜாதகத்து, தான ஒரு ராஜாவுக்கு மந்திரியாய்ப் பிரதிபக்ஷத்து இராஜாக்களை வஞ்சித்தும், ஸ்திரீயையும் பிள்ளைகளையும் பிறாக்குக் கொடுத்துப் பீடித்தும், பிறவாற்றானும் உயிர்களைத் துன்புறுவிக்கின்றமையின், ‘உயிர்கட் கிடாக்குஞ் சொல்லான்’ என்பது

- 1 சம்பவாபியுகேயுகே - புகத்தோறும் தோன்றுகின்றேன். ஸ்ரீ பகவத் கீதை 4-வது அத்தியாயம்-8-வது ஸ்லோகம்.
- 2 முத்தொள்ளாயிரம் - கடவுள் வாழ்த்து.
- 3 ஒரு பழைய செய்யுள்.
- 4 பிரதமானுயோகம் - ஐணர்களுடைய நான்கு வேதங்களில் முதலாவது வேதம்; விவரம் விசேடக்குறிப்பிற் காண்க.
- 5 தத்பல போகத்ருத்துவம் - அந்தப் பலனை அனுபவித்தல்.
- 6 மகாயானம் மந்திரயானங்கள் - பெளத்தமத பாகுபாடுகள்.
- 7 மகௌஷ்ட பண்டிதனான ஜாதகம் - பெளத்த ஜாதகக்கதைகளுள் ஒன்று.

பெறுதல். பிறர் வசனங்களும் உயர்கட்குத் துன்பஞ் செய்யுமென்பது 1 ஸ்ரீ கீதையிலும், பிறவற்றினும் கண்டுகொள்க. பிறரை இரக்ஷித்தற்காகப் பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்தாரானின், வழிப்போவாராகக் கொன்று பறிப்பாரும் பிறரை இரக்ஷித்தற்காகச் செய்வாராதலின், அதுவும் குணமெனப்படுமென்பது.

இனி, அக்க காரணங்களாகிய ஹிம்ஸாதிகளை எவ்வகையானும் தவிர்த்தலிற் பகவத் வசனமே இடர் தீர்த்தின்பமாக்குஞ் சொல்லாவது. கிலேச காரணமாகிய 2 அனசனாதி தபசும் பகவானால் அருளிச் செய்யப்படுமென்றே வெனின், அது இந்திரியங்களால் வரும் 3 ஸந்தாபம் நீங்குதற்கு அருளிச் செய்யப்பட்டது. அதுதானும், 4 “ஸக்திதஸ்யுபாஹுதபவஸி” என்னும் சூத்திரத்து, சக்திக்குத் தக்கபடி அனசனாதி தபசு அனுஷ்டிப்பான், சக்தி யொழியக் கிலேசமாக அனுஷ்டிப்பான் அல்லனென்று சக்திக்குத் தக்கபடி அனுஷ்டித்தற்குப் 5 பல பல ஆஸ்ரமம் அருளிச் செய்தலினென்பது. ஆதலால், பகவானே உயர்கட் கிடர் தீர்க்கும் சொல்லானென்பது.

‘தருமச் சுடரானெனும் தொனமையினுள்’ என்பது பகவானுக்கே உரித்து. 6 தர்மப் பிரகாசனத்தில் ராகத்வேஷயின்றி ஆதித்யன் பதார்த்தப் பிரகாசம் பண்ணுமாறு போலப் பிரகாசித்தலால்.

இனி, எல்லாமுணர்த்தலும் சுகதாதிகட்குக் கூடாதாம். சுகதன் கூணந்தோறும் கெடுகின்றனானுதலால், தானுனனாகிய ஏகக்ஷணத்திலுள்ள ஒன்றையு மறிவ தல்லது பிறவறியாளும். ஏகக்ஷணத்து நிகழ்வதாகிய ஒன்றையு மறிவனென்ற தென்னை? தத்தக்ஷணத்துளவாகிய சகல பதார்த்தங்களையும் உணராறே வெனின், உணரான். உணரிற் சடுவதாகிய நெருப்பை அறிவதோரியல்பும், குளிர்வ தாகிய நீரை அறிவதோரியல்பும், செல்வதாகிய காற்றை அறிவதோரியல்பும், நிற்பதாகிய மலைமுதலாயினவற்றை அறிவதோரியல்பும் முதலாகிய அனந்த வியல்பும் ஒன்றிற்குண்டாதல் வேண்டும் ஆதற்கண், நிரம்சமென்பது கெடும். பதார்த்தங்கள் அநேக ஸ்வபாவங்களாகி சித்தாந்த விரோதமுமாம். பாமார்த்தத் தால் ஏகஸ்வபாவமே யெனினும், வியவகாரத்தால் அநேக ஸ்வபாவமுண் டெனின், வியவகாரமென்பது பொய்யென்றவாறே, மெய்யென்றவாறே? பொய்யென்றவாறெனின், பொய்யாகிய அநேக ஸ்வபாவத்தால் அநேக காரியம்

- 1 ஸ்ரீ கீதை - பகவத்கீதை; தக்க யாகப் பாணி 623-ஆம் செய்யுளுரையில் பகவத் கீதை, ஸ்ரீ கீதையெனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
- 2 அனசனாதிதபசு - அனசனம் (உண்ணாமை) முதலாகிய பன்னிரண்டு தவங்கள்; இவற்றின் விவரங்களை விசேடக் குறிப்பிற் காண்க.
- 3 ஸந்தாபம் - துக்கம்.
- 4 சக்திதஸ்யுபாஹுதபவஸி - சக்திக்கியன்றவாறே கொடையும் தவமும்; தத் வார்த்த சூத்திரம். 6-வது அதகியாயம். 24-வது சூத்திரம்.
- 5 பல பல ஆஸ்ரமம் - பதினாறு குண ஸ்தானங்கள் முதலாயின; இவற்றின் விவரங்களை விசேடக் குறிப்பிற் காண்க.
- 6 தர்மப் பிரகாசனம் - தர்மத்தை விளக்கல்.

பிறவாதாம்; பொய்யாகிய 1 வரூபகலிஷாணத்தாற் சிமிழும் மூடியுமாகாதவாறு போல. மெய்யெனின் பாதார்த்தங்கள் பரமார்த்தத்தால் அநேகஸ்வபாவங்களா மென்பது. ஒரு சித்தம் ஒரு பொருளை யறியும்; பிறிதொரு சித்தம் பிறிதொரு பொருளை யறியும். இவ்வாறே அநேக சித்தங்களும் அநேக பாதார்த்தங்களை அறியுமெனினும், ஒரு சித்தம் அநேக பாதார்த்தங்களை யறியாதாம். ஒரு சித்தம் அறியாதே யெனினும் அவன்றானறியுமெனின், சித்தங்களில் வேறல்லாதானொரு ஆத்மா உண்டாதல் வேண்டும்; உண்டாதற்கண்,

“நாஸ்தூதேதி வயம்பெளஜாஃ ப்ரஹ்மே”

[ஆத்மா இல்லையென்று பெளத்தராகிய நாங்கள் கூறுவோம்.]

“ஐஃவ்யேண ஹிகொஹி ஐஃவ்யெதொகாரா கொண

கிரியா சுவிஜுதெ

சஃயிணிஹிதி ணணிஹிமொ வஃபா பிஹிபிமதி

கொ ந சுவிஜுதெ”

[துக்கமுண்டு; துக்கத்தினைச் செய்வோனாகிலும், செயலாகிலுமில்லை; அவை அஞ்ஞானமே. மோக்ஷமுண்டு; மோக்ஷிக்கும் புருஷனில்லை. மார்க்கமுண்டு; செலவொனில்லை; அவை அலித்யயே.]

எனபனவற்றோடுமேலையும். அவ்வாறு ஆத்மாவும் கூணிகமாதலின், ஓர் ஆத்மா அநேக பாதார்த்தமறியாதாம். அன்றியும், பெளத்தரால் சுகதனசர்வகருனல்லனென்பது சொல்லவும்பட்டது,

“ஹெயொவாபெய தக்ஷஸ்ய ஸாஸூவாயஸ்ய வெஹக்
யஃ ப்ரஹ்மணஸோவிஷ்டா நதா ஸவ-ஃஸ்ய வெஹக்
ஸவ-ஃ வஸ்யதா வா பி வா தக்ஷபிஷ்டஃ வஸ்யதா
ப்ரஹ்மணஃ பிஷ்டஸி-ஃ வெஹக் சுத்ரஃ ப்ரஹ்மணஸோ
ஃ ஸவ-ஃ வஸ்யதா பிஷ்டா நதாஸ்ய ந ஹோவயஃஜுதெ”

[பொருள்களில் கீக்குவன எவை? கொள்வன எவை? அவற்றான் உபாயமெனனை? இவற்றை அறிந்தவனே எம்மால் விரும்பப்பட்ட பிரமாணமான ஆத்தன்; எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அவனல்லன். எல்லாவற்றையும் காண்கின்றானே, இல்லையோ; எங்களுக்கு வேண்டியனவற்றைக் காண்கின்றான். தூதராகிய பிரமாணமெனில் கருடனை பூஜிக்கவும் அமையும். உலகிலுள்ள புழுக்குலங்களின் கணக்கறிந்திருக்கலாம்; அதனால் எமக்கு எனன பிரயோஜனம்.]

என. (தர்மகீர்த்தி நியாயபிந்து.)

அன்றியும், யாதொரு பொருளை யொருவன் வினாவும், அப்பொருளை அப்போதறிந்துரைக்கும்; பின்னும் பிறிதொன்றை வினாவிடத்து, அதனையு

1 காமஸ்தலிஷாணம் - கருதைத் தலைக கொம்பு.

மறியும். இவ்வாறே வினாவினவிடத் தெல்லாப் பொருளை மறிந்துகாக்கும்; சதாச் சர்வக்ஞதை வேண்டாமெனின், எல்லாப் பொருளும் எவ்வகைய வென்று ஒருவன் ஒருங்கு வினாவினவிடத்து, எல்லாப் பொருளும் மறிந்துகாக்கல் வேண்டும்; அறிதற்கண் எல்லாப் பொருளு மறியாமை இடையூறு செய்யும். கருமம் கெடுத்தறிந்தானோ கடாதறிந்தானோ? கடாதறிந்தானெனில் எல்லார்க்கும் சர்வக்ஞத்தும் வரும்; கெடுத்தறிந்தானெனில், கெட்ட கர்மம் மடங்கி வந்து சோமையின், சதாச் சர்வக்ஞதெவ்வேண்டும், ஒரு காலம் சர்வக்ஞனாயின் மற்றொரு காலம் அச் சர்வக்ஞதைற்குக் காணமின்மையினென்பது. அன்றியும் ஒருகாலம் சர்வக்ஞனாயித்தும் அநேகஸ்வபாவனும். ஆதலால், சுகதனுக்கு சாவக்ஞத்துவம் கூடாதென்பது. இனி, பிறரும் அநித்திய ஸ்வபாவராதலால் சர்வக்ஞரல்லர்; சீதஸ்வபாவமான ஜலத்தை யறிந்தவன் பிறிதொன்றறிதல் கூடாமையானும், வித்தையறிந்தவன் அங்குரத்தை யறிதல் கூடாமையானும் அவர்க்கு சர்வக்ஞத்துவம் கூடாதென்பது. வித்தையும் அங்குரத்தையும் அறியில் நித்தியஸ்வபாவனென்பது கெடும்; ஆதலால், அவர்க்கு சாவக்ஞத்துவம் கூடாதென்பது. அன்றியும், தமக்குப் பின்பு வியசனம் வருமென்பதறியாது அசுரர் முதலாயினாரைப் படைத்துப் பின் அவரை 1வதித்தற்கு முயறலும், தம்மை வழிபட்டுப் போதும் பத்தர் ஹிருதயமறியாது பரீக்ஷித்தலும் முதலாயின சொல்லும் வேதாதி சாஸ்திரங்களுள்ளும் அவர் சர்வக்ஞரல்லரென்பது கண்டு கொள்க.

அஃதேல், சர்வக்ஞனாயினு னெருவன் உண்டாயினென்றே இவ்வாராய்ச்சி வேண்டுவது? அவனிலை யெனின், சர்வக்ஞனின்மை எறாறலறிந்தான்? பிரத்தியக்ஷத்தா லறிந்தாயேல் இக்காலத்திவ்விடத்திலை யென்றறிந்தாயோ? எல்லாக்காலத்து மெல்லாவிடத்திலுமிலை யென்றறிந்தாயோ? இக்காலத்திவ்விடத்திலை யென்றறிந்தாயென்ற பிணக்கிலை; இனி, எல்லாக்காலத்திலு மெல்லாவிடத்திலும் சர்வக்ஞனிலை யென்று பிரத்தியக்ஷத்தா லறிந்தாயேல், நீ சர்வக்ஞனாகுகி; எல்லாக்காலமு மெல்லாவிடமும் புருஷநுணர்வு மறிந்தா யாகையால்,

“ விவக்ஷிதஃ பௌரூஷொஸ்ய ஸ்வரூபஃ ௩ ஹதிவக்ஷ்யாபெஃ”

வீயிபௌரூஷவக்ஷ”

என்கிற அனுமானத்தால் அறிவாயெனின்,

“ னெஜிதிரூபந்யாவாகுபிசுவெஜாதூ-ஹேஜூ-௩ ஹதி”

உக்ஷ்யாபெஃ வீயீபௌரூஷவக்ஷ”

என்கிற அனுமானத்தால் ஐயினி முதலாயினார்க்கு வேதார்த்தஞத்துவமிலை யென்பது பெறவேண்டும்; பெறேமேல், முன்கொன்ன அனுமானத்தாலும் சர்வக்ஞனிலை யென்பது பெறப்படாதென்பது. இனி, வேதத்தாலும் சர்வக்ஞராவ மறியலாகாது,

“ஸ வெதி வெடின நனிதவ்யுவெதா தபோஹாஸுதா
வாஸாஷ்டு பிஹாஸ்டு”

[அவன் எல்லாவற்றையும் அறியும்; அவனை யறிவோன் இல்லை. அவனே
ஆதி புருஷன்; அவனே மஹான்.]

(ஸ்வேதாஸ்வதா உபநிஷத் III, 19. ஸ்லோகம்.)

“ஹிராணு மஹ-ஸவ-பஜு”

என்பன முதலாயினவற்றுல் வேதம் சர்வக்ருணைச் சொல்லுதலால். இனி, அர்த்
தாபத்தியாலும் சர்வக்ருபாவ மறியலாகாது, அனுமானத்துச் சொன்ன தூஷ
ணம் வருகையால். இனி, உபமானத்தாலும் சர்வக்ருணில்லை யென்பதறிய
லாகாது. உபமானோபமேயபூதராகிய சர்வபுருஷனையும், அவருணர்வுகளையும்
பிரத்தியக்ஷிக்கவேண்டும்; வேண்டுதற்கண் நீ சர்வக்ருணாகுதி இனி, அபாவப்
பிரமாணத்தாலும் சர்வக்ருணில்லையென றறிவாயெனில், அபாவப் பிரமாண
மாவது; இவ்வைந்து பிரமாணங்களாலு மறியப்படாமையன்றே. அதனால், சர்
வக்ருணில்லை யென்பதறியலாகாது, பரசேதோ விருத்தி விசேஷமும் இவ்
வைந்து பிரமாணங்களாலு மறியப் படாமையின் அஃதில்லையாதல் வேண்டுதலி
னென்பது. ஆதலால், சாவக்ரு ணில்லையென்பது ஒரு பிரமாணத்தாலு மறிய
லாகாது. இனி, 1 சர்வக்ரு சத்வாவத்திற் பிரமாணமாவது யாதெனின்,

“சுஹி, ஸவ-பஜு ஜெயாதிஜை-நாநாஷு-வபெஸகாணஸு
ந்யாநாவவதே”

வேதம்போல ஜோதி சாஸ்திரமும் அபெனருஷேயமெனின், வேதம் அபெனரு
ஷேயமென்பதெனனை பெற்றவாறெனறார்க்கு,

“சுநாஹி காமு ப்ரக்யதவெடிவ்யாவாராநிகாஸகாஸு, சுயாநா
தநகாஸகா, வெடிப்யந்யு வாஸாஷ்டுபந வபிவ-பக்யு,
வெடிப்யநஸஸுவாஸுஸகாஸு ஐடிநீநந வெடிப்யநவகா”

என்கிற அனுமானங்களாற் பெறப்பட்டதெனில், இவ்வாறு கொள்ளிற் 2 பிடகத்
திரய முதலாயினவற்றுக்குப் அபெருஷேயத்துவம் வரும். பெளத்தாதிகள்
பிடகத்திரயாதிகளை பெளருஷேய மென்பவெனின், அவர் வேதத்தையும்
பெளருஷேய மென்பவாதலின், அதுவும் பெளருஷேயமாம். அன்றியும்,
வேதத்தை அபெனருஷேய மென்று சாதிக்க வருகின்ற பிரமாணங்களெல்லாம்
பிடகத்திரயத்திலும் சொல்லுதலில், அதுவும் அபெனருஷேயமாதல் வேண்
டும். ஆதலால், வேதம் பெளருஷேய மேயாமென்பது.

1 சர்வக்ரு சத்பாவம் - சர்வக்ருணைமை.

2 பிடகத்திரயம் - பெளத்தாகமங்கள் மூன்று; அவை, விநயபிடகம், சூத்திர
பிடகம், அபிதர்மபிடகம் என்பன; இவற்றின் விவரம் விசேடக் குறிப்
பிற் காண்க.

“உஹந்தா ஹிதஸ்யுமிஸ்யஸிதகேதஜ்யுஹெஷாயஜுவெஷு
ஸாஸெஷொ யவாமிரஸ உதிஹாஸவாஸாணம் விஷாக”

[யாவை, ருக், யஜுர், சாம, அதர்வாக்ரேஸ, இதிகாச புராணமென்ற
வேதங்களோ அவை எல்லாம் மஹா புருஷனான ஈசுவரனால் உச்சரிக்கப்
பட்டன.] (பிருகதாரண்யக உபநிஷத் II IV, 10 ஸ்லோகம்.)

என்னும் வேதவாக்கியத்தாலும் வேதம் பெளருஷேய மென்பது பெறுதும்.
அன்றியும் 1 ஐவ்ஷுவத்யுகவாக்யஸுபோந ஜாதீய மாதலினும் வேதம் பெளரு
ஷேயமாமென்பது. 2 அதீந்திரியார்த்தங்களைச் சொல்லுதலில், ஐவ்ஷுவத்யுக
ஸமான ஜாதீய மன்றெனில் அழகிதனது. அதீந்திரியார்த்தங்களைச் சொல்லுதல்
ஐவ்ஷுவத்யுக வாக்யங்களுக்கு முண்மையெனென்பது. ஆதலால், வேதம்
பெளருஷேய மென்பது. ஆதலால் ஜோதிர்ஞானாதியும் பெளருஷேயமே யாத
லில், அதனை உபதேசித்தோன் சர்வக்ருனேயாமென்பது. 3 கிம்விஜ்ஞாநிந்து
சொல்லின் எல்லாறாலும் அறியப்படுதல் வேண்டும். அன்றியும்,

“ஹொக்ஷாவ்யவிநாஹாவஸவ்யவெஷெயொஷெயொ
ஸாஸெஷொமிதிதகேதகேபராஸகாரவசு ஸவ்யகீயதெ || ”

என்பதனாலும் பெறுதும், இந்த சர்வக்ருத்வம் பிறர்க்குக் கூடாமையிற் பகவா
னுக்கே கூடுமென்பது. ஆதலாலது அர்ஹத்பரமேஷ்டிக்கே மங்கலமாமென்
பது. (க)

2 அன்னம் பயந்த வறவாரமிர் துண்டு சின்ரு
ரின்ன ரினைய ரெனவேண்டுவ தில்லை யார்க்கும்
பன்னுந் துணையும் பணிந்தாகிய பத்தியின
னென்னு னுரைக்கப் படுகின்ற தொன் பிங்குளதே.

(இ-ன்.) “அறவாரமிர் துண்டு சின்ருர்” என்பார்—தர்மமிர்த முண்டு
சின்ற சித்த, ஆசார்ய, உபாத்தியாய, சாதுக்களென்றவாறு.

“இன்னாரினையரெனவேண்டுவதில்லை யார்க்கும்” என்பது—4யத்ரதத்
ரானுபூர்வீக்கிரமம் சொன்னவாறு; அஃதாவது இன்னஜாதி, இன்ன ஆசிரமம்
என்பது வேண்டாவென்பது.

1 இப்பொழுது காணப்படும் புருஷன் பேசும் வாக்கியத்திற்கு சமானமாக
இருக்கிறதால்.

2 அதீந்திரியார்த்தங்கள் - இந்திரியங்களாலறியப் படாதவை.

3 கிஞ்சிக்குன் - சிற்றறிவுடையவன்.

4 யத்ரதத்ரானுபூர்வீக்கிரமம் - எங்கே அது வுண்டோ அங்கே இதுவுமுண்டு
என்னும் கிரமம்; அதாவது, யார் யார் அறவமிர்துண்டு சின்ருரோ அவர்
யாவரும் வேறு காரணங் கருதாமல் பூஜிக்க யோக்கியர் என்று கொள்வது.

“பன்னாத்திணையும் பணிந்து” என்பது— 1 நமஸ்கார பாகுடத்துள் எத் துணைப் பாகுபாட்டாற் சொல்லிய தத்துணைப் பாகுபாட்டாலும் நமஸ்காரம் செய்தென்றவாறு.

“சங்கு” என்பது—தமிழ்நாட்டுளென்றவாறு. (உ)

அவை யடக்கம்

3 பண்டாக மத்துட் பயிலாவுரை யென்று மிக்கார்
விண்டங் கிதனை வெகுளார்விடல் வேண்வென் யான்
தண்டா மரைமே னடந்தான் றடந்தான் வணங்கிக்
கண்டேன் கிடந்தேன் கனவின்னிது கண்டவாறே.

(இ - ள்.) “பண்டாகமத்துள்” என்றது—பரமாகமத்து ளென்றவாறு.

“விண்டு” என்பது—வேறுபட்டென்றவாறு.

“தடந்தான்” என்பது—மெல்லியவாகிய ஸ்ரீபாத மென்றவாறு.

“கண்டேன் கிடந்தேன்” எனபது—கிடந்தேன் கண்டேன் என்ற வாறு. (க)

4 ஆய்நீல வுண்க ணவளா யடங்காமை செய்யும்
பேய்நீல கேகி பெரியோனறங் கொண்ட பின்னைத்
தீநீல வுள்ளந் திரிந் தேறு திருவத்தளாய்
மாஞால மெல்லா மற மாற்றிய மாட்சியளா.

(இ - ள்.) “அவளாய்” என்பது—பண்டறிசுட்டு; பழையனார் நீலகேகி யென்றவாறு.

“தீநீல வுளளம் திரிந்து” என்பது— 2 கிருஷ்ணலேஸ்யையோடு கூடிய அக்ஞானத்தினிங்கி யென்ற வாறு ; மித்யாத்வ பரிணமத்தினிங்கி யென்றுமாம்.

“ஏறு திருவத்தளாய்” என்பது— 3 தர்மானுபந்தி புண்ணியத்திற் கதிஷ்ட டானம் செய்தாளென்றவாறு. (உ)

5 தேவன் னுரைப்பத் தெளிந்தேன்பிற் றெளிந்த தெல்லாம்
மாவென்று கொண்டேன் மடனேவலி யாக நின்று
நாவல்புலவ ரவைநாப் பண்ணி நாட்ட லுற்றேன்
பாவினன் வென்று பழிப்பாரினி யில்லை யன்றே.

(இ - ள்.) “மாவென்று சொண்டு” என்பது—பொருளுென்று கொண் டென்றவாறு ; ‘மா’ என்பது—பிரமாண மெனினும் அமையும்.

1 நமஸ்கார பாகுடம் - தோத்திர நூல்.

2 கிருஷ்ண லேஸ்யை - கறுப்பு நிறமானலேஸ்யை-ஆறுவித லேஸ்யைகளில் ஒன்று ; இதன் விவரம் விசேடக் குறிப்பிற் காண்க.

3 தர்மானுபந்தி - கல்வினைச் சேர்க்கை.

“மடனே வலியாக” என்பது—ஞானப் பெருமையின்மையே வலியாக வென்றவாறு.

“காவல் புலவாவை காப்பண்ணி காட்டலுற்றேன்” என்பது—சர்வ சாஸ்திர பிரசித்தாகிய பிரக்ஞரிடை நிறுத்தலுற்றேன் என்றவாறு.

“பாவின்ன வென்று” என்பது—பா இத்தன்மைத்த தென்றென்ற வாறு. (க).

6 கண்டிங்கு நாளுங் கடல்வையகங் காதல் செய்யும்
வெண்டிங்க டானும் விமலந்தனக் கில்ல தன்றே
கொண்டென்சொ லெல்லாக் குணனேயெனக் கூறுகென்னே
னுண்டிங்கோர் குற்ற மெனில்யானுமொட் டாமையுண்டோ.

(இ-ள்.) “கண்டு” என்பது - சந்திரனைக் கண்டெனறவாறு. “காதல் செய்யும்” என்பது - உலகத்தாராற் காதலிக்கப்படுவ தென்றவாறு.

“விமலந் தனக்கில்லதன்றே” என்பது - மறுவுடைத் தென்றவாறு. (ச)

7 தெள்ளி நரைத்துத் தெருளாதுறு தீமை செய்யும்
புள்ளி னுரையும் பொருளாமெனக் கோட வினா
லெள்ளுந் திறத்த தலுனையென்றிது நீக்க வின்றாய்க்
கொள்ளும் முலகங் குணமாணறம் வேண்டு மென்றால்.

(இ-ள்.) “புள்ளினுரை” என்பது - காக்கை யுரை யென்றவாறு. (இ)

பதிகம்

8 நாடும்ம நாடா ளாகந் நகருந் நகர்குழ்
காடுங் கடவுள் புகனீக்குதல் கார ணம்மாத்
தேடுஞ் சிறுபேய் பெரும் பேய்த்தியைச் சென்று பற்றும்
பாடும் மவடான் பகை கொண்டபல் கால் வெருட்டி.

(இ-ள்.) “பற்றும் பாடும்” என்பது - பற்றும் பகுதியு மென்றவாறு. (க)

9 தான்கண்டவன் செய்தவந் தன்னைக் கலக்க கில்லா
மாண்கொண்ட நோக்கின் னவளாய் மறமாற் றியபின்
னான்கொண்ட காட்சி முதலாக வுடைத்த தெல்லாம்
யான்கண்ட வாரே யுரைப்பன் னவையார்க் கிதனை.

(இ-ள்.) “மாண்கொண்ட நோக்கினவனாய் மறமாற்றியபின்” என்பது - அரசன் மகன் காமலேகையாய் வந்து மித்தியா தரிசனம் தீங்கியபின்னை என்ற வாறு. (உ)

மு த ல ல வ து த ரு ம வு ர ஈ ச் ச ரு க் க ம்

நாட்டுச் சிறப்பு

- 10 மாஞ்சோலை பொங்கி மருதங்கினிப் பிள்ளைகள் வாய்த்
திஞ்சா நெழுஞ்சுந் திணையின் னணிதங்கி 1யேங்குந்
தாஞ்சால வாழ்நா டளிர்நீனுந் தகைய துண்டு
பாஞ்சால மென்று பலரும் புகழ் 2பார்த்தி நாடே.

(இ - ன்.) “திணையின் அணிதங்கி ஏங்கும்” என்பது - மருத நிலத்துக்
கோதப்பட்ட வெல்லா வவயவமுமுடைத் தென்றவாறு.

“தாம் சால வாழ்நாள் தளிர்நீனும் தகையதுண்டு” என்பது - மூப்புப் புக்
காரும் அந்நாட்டிற் புகில் இனகுவரென்றவாறு. (க)

- 11 வாடா வளத்தான் மலர்நூல மதிப்பின் மிக்க
நாடாவ திஃதா மதனன்னலஞ் சொன்ன லத்தாற்
கூடா தெனினுஞ் சிலகூறலும் வேண்டு மன்றே
3 பாடா விருந்தார் பரிவஞ்சும் படிய தன்றே.

(இ - ன்.) “பாடா விருந்தார் பரிவஞ்சும் படியது” என்பது - புகழாவிருந்
தார் முற்றப் புகழ்கில்கே மென்றஞ்சுவ தென்றவாறு. (உ)

வேறு

- 12 வருபுனலன வளவயலிடை மறிவனகின வாளை
மருவினியன மகிழ்தகையன மலர்சிறையன நாரை
கருவரியன கடுநடையன கனைகுரலன கம்புள்
திருவுருவின தெரிகத்திரின திசைதிசைதொறு செந்நெல்.

(இ - ன்.) கம்புள் - கானங்கோழி. திருவுருவின - பொன்னிறத்தன. (ங)

- 13 பணைநிலையன கமுகொடுபடு பழமுதிர்வன தெங்க
மிணைநிலையன சுளைகனியிவை யினியனபல வாழை
மணனயர்வன மனையலன மதுவிரிமணி நீலந்
திணிநிலையன திரளரையன தெரிமலரன மருதம்.

(இ - ன்.) பல வாழை - பலாவும், வாழையும்.

(ச)

1 ஏங்கும் - பாடப்படும். ‘ஏங்கு கம்பலத்தின்னிசை’ வேக, 1197.

2 பார்த்தி நாடு - பாத்திய நாடு; கோசலத்துக்கு மேற்கே யிருப்பது.

3 புகழ்கின்றார்; தொல் - (சேனா) வினை - 5. ‘உண்ணு விருந்தனம்.’

- 14 கரைதழுவின கழிமடலின கடிசுமழ்வன கைகை
புரைதழுவின பொதியவிழ்வன பொன்மலர்வன புன்னை
விரைதழுவின விழைதகையன வெறிமலர்விரி ஞாமல்
நிரைதழுவின நெறிகழியிடை 1 நிகரலான நெய்தல். (இ)
- 15 குருவுடையன கொடியிடைவொடு குலைவிரிவன கோடல்
தருசுடரன தளவயலின தகைமலரன தோன்றி
யருகுடையன வணியுருவின வயலனவலர் காயா
முருகுடையன முகைவிரிவன முறியலர்வன முல்லை. (ஈ)
- 16 நனைசினையன நகுவிரையன நலனுடையன நாகம்
2 வினையுடையன பொழுதிவையென விரிவனகணி வேங்கை
கனைசுடர்விடு கதிர்மணியறை களனயர்வன காந்த
ளினியனபல சுனையயலன விழுவரையன குறிஞ்சி. (எ)

வேறு

- 17 ஆடலொடு பாடலவை தாமறுத வின்றிக்
கேடிப்புக் ழாரவைகள் கண்டுமிசை கேட்டு
முடலொடு கூடலுணர் வார்கன்புணர் வாராய்ச்
சேடலொடு சேடியருஞ் செல்வமிக நல்கி. (அ)
- 18 தானமொடு சீலமவை தாங்கினல மோங்கி
மானமொடு மாயமில் ராயமனை யாருங்
கானமொடு கல்லடரு ளில்லிடரு நீங்கி
ஞானமொடு செய்வினைக ணையமுயல் வாரும். (ஆ)
- 19 அந்தணரு மல்லவரு மாகியுட னாய
மந்தமறு நால்வருண மாட்சியின ராகித்
தந்தநெறி யிற்றிரித றுனுமில் ராகி
நந்திமிசை சேறலுடை நன்மையத நாடே. (க)
- 20 ஞாலமறி நன்மையுடை நாடதென லானு
மாலுமழை மூன்றுமுடை மாதமென லானுங்
காலமவை தாங்கடுமை காண்பருமை யாலும்
பாலைநில மொன்றுமவ ணின்மை பழுதன்றே. (க)

1 கிள் - ஒளி; 'நீர்வார் கிள்மலர்' அகநா. 11.

2 வினை யுடையன பொழுது - தினைகொய்தற் குரிய காலம்; வேங்கை
மலர்ந்தால் தினை கொய்தல் வழக்கு. 'பைம்புதல் வேங்கையு மொள்ளினர்
விரித்தன' அகநா.

அரசன் சிறப்பு

வேறு

- 21 இன்ன தன்மையி னாடினி தானுமம்
மன்ன வன்னவன் யாரெனில் வானிடைச்
சொன்ன நீர்மைச் சுரேந்திரன் போன்றிவட்
டன்ன னூரில் சமுத்திர சாரணே. (கஉ)
- 22 ஆற்ற லாலரி மாவவ னுணையாற்
கூற்ற மேயெனக் கூறலு மாங்குடி
போற்ற றுயனை யான்பொருந் தார்கண்மேற்
சீற்றத் தாற்றெறு தீத்திர னேயனான். (கங)

நகரச் சிறப்பு

- 23 திய தீரத திருவினே யாடிய
தீயங் காவல னாய்த்திசை யாவினு
தீய நீண்டகை யேந்த னகர் 1 திசை
போய 2 புண்ட வருத்தன மென்பதே. (கச)

வேறு

- 24 வளங்கெழு நெடுமதில் வாயில் யாவையு
முளம்புக விழுங்கியிட் டிமிழ்வ ரொத்துமேல்
விளங்குவெண் மதிசெலல் விலக்கி நீள்விசும்
பளரத்தன் றுணைமையு மறிவ தொத்தவே. (கரு)
- 25 விரைசெல விவனியும் வேழ வீட்டமு
நிரைசெலற் கொடுஞ்சிறன் னேமி யூர்தியு
மரசடைப் பெருங்கடை நெருங்கு மார்க்கி
திரைபொரு கடலொலி யன்ன செம்மற்றே. (கசு)
- 26 அகிற்புகை யளாவியு மணிகொள் வீதியிற்
அகிற்கொடித் தொகுதியுந் தூய சுண்ணமு
முகிற்றலைக் கலவிவான் மூடி மாநகர்
பகற்கிடை கொடாததோர் பான்மை மிக்கதே. (கஏ)

1 'இசையாற் நிசைபோய துண்டே' சேவக. நாம. 2.

2 புண்டவருத்தனம் - புண்டரவர்த்தனம்.

வேறு

27 ஆங்க மாநக ரணந்தது பலாலைய மென்னும்
பேங்கொள் பேரதவ் ஓரது பிணம்படு பெருங்கா
டேங்கு கம்பலை யிரவினும் பகவினு மிகவி
யோங்கு நீர்வையத் தோசையிற் போயதொன்றுளதே. (கஅ)

28 விண்டு நீண்டன வேய்களும் வாகையும் விரவி
யிண்டு மீங்கையு மிருள்பட மிடைந்தவற் றிடையே
குண்டு கண்ணின பேய்களுங் கூகையுங் குழறிக்
கண்ட மாந்தர்தம் மனங்களைக் 1கலமலக் குறுக்கும்
கலமலக் குறுக்கும் - வெருவப்பண்ணும். (கக)

29 ஈமத்தாமமு மெரியினு மிருளொடு விளக்கா
ஆமைக் கூகையு மோரியு முறமுறழ் கதிக்கும்
யாமத் திண்டிவர் தாண்டலை மாண்பில வழைக்குந்
திமைக் கேயிட னாயதோர் செம்மலை யுடைத்தே.
உறமுறழ் - மாறிமாறி. ஆண்டலை - 2ஆண்டலைப்புள். அழைக்கும் - கூவும்.

30 வெள்ளின் மாலையும் விரிந்தவெண் டலைகளுங் கரிந்த
கொள்ளி மாலையுங் கொடிபடு கூறையு மகலும்
பள்ளி மாறிய பாடையு மெலும்புமே பரந்து
கள்ளி யாரிடைக் கலந்ததோர் தோற்றமுங் கடிதே.
வெள்ளின்மலை - பாடையிற் கட்டின மலை. கொள்ளிமலை - கொள்ளி
யொழுங்கு. (உக)

31 கூக்கை யார்ப்பன கழுதுதங் கிளையொடு கதறித்
தூக்க ளீர்ப்பன தொடர்ந்தபல் பிணங்களுந் தூங்கச்
சேக்கை கொள்வன செஞ்செவி யெருவையு மருவி
யாக்கை கொண்டவர்க் கணைதலுக் கரிதது பெரிதும்.
கழுது - பேய். தூக்கன் - மாமிச பிண்டம். எருவை - கழுகு. (உஉ)

32 கோளி யாலமுங் கோழரை மாங்களுங் குழுமித்
தூளி யார்த்தெழு சுடலையு முடலமுந் துவன்றி

1 'கலமலக் கிட்டுத் திரியும் கணபதி யென்னுங் களிற்' திருநா. தே.
2 ஆண்மனைது தலைபோன்ற வடிவமுள்ள ஒருவகைப் பறவை; 'ஆண்
டலைதற்றிய வாண்டலை' மணிமே - சக்கர. 77.

மீளி யாக்கைய தாக்கியுண் பேய்க்கண மிகைகுழ்
கூளி தாய்க்கென வாக்கிய கோட்டமொன் றுளதே.

கோளியாலம் - கோட்டபுக்கஜல். கோழரை - கொழுவிய வரையுள்ள அரசு.
மீளி - வலி. கூளிதாய் - ஹட்டாரி - (படாரி); பிடாரி. (உரு)

33 இறைவி கோட்டத்து ளீரிரு திங்கள் தகவை
யுறையு ளாகவவ் வுறையருங் காட்டகத் துறைவான்
பொறையு மாற்றலும் பூமியு மேருவு மணையான்
சிறைசெய் சிந்தைய னந்தமில் பொருள்களைத் தெரிந்தான்.

சிறைசெய் சிந்தை - தியானத்தோடு கூடிய சிந்தை- (உச)

34 அத்தி காயங்க ளளவைக ளாலந் தறிவான்
குத்தி யாதிய குணங்கனிற் பெரியவ னரிய
பத்தின் மேலிரு தவததினிற் பவத்தொட ரறுக்கும்
முத்தி யான்முனிச் சந்திர னெனும்பெயர் முனிவன்.

“அத்திகாய.....அறிவா”னென்பது - பஞ்சாஸதி காயங்களை லெனகீ
கழும், லோகோத்தரமுமாகிய பிரமாணங்களால் கிச்சயித்தான். குத்தியாதி -
குப்தி, சமிதி முதலாயின. பத்தின்மேலிரு தவம் - பாஹ்யதபஸ்ஸுதி சு, அப்
யந்தரதபஸ்ஸுதி சு. பவத்தொடர் - ஸம்ஸாரம். (உரு)

35 அனறக் கோட்டத்து ளறிவிலா மறிதலை யறுப்பான்
சென்றத் தெய்வதைக் கெனச்சிலர் சிறப்பயர் பொழுதின்
நின்றக் கோண்மின மெனச்சொல்லி நெறியறி வுறுவோ
றென்றற் பல்வகை யுயிர்க்கொலை யுரைமின மெனவே.

நினறக் கோண்மின - கில்லங்கோள். (உச)

வேறு

36 பண்டிநநின்ற பணைத்தோளி பாலற்பெ றுமையைக்
கண்டியாமிக் கணமோடி தன்பாற்சொன் னோமாக
வுண்டதாயிற் றோர்குழனி யென்னவுவப் பித்தற்குக்
கொண்டுவந்தே மறியறுக்க வென்றார் கொலையாளர். (உஎ)

37 ஊனுடம் போவுயிரோ வுறுகுழனி யாத
றேனெடுங்குங் குழலாட்குத் தேவர்மன் னுந்தந்த
துனுடம் பென்னி லுதிரமா முயிரென்னின்
மானிடமாம் வினைமேலைச் செய்தன்றோ வந்ததென்றான். (உஅ)

38 ஏறியானே யிருங்கலைக ணோர்ந்தா ரவையிவையென்
றாறங்கி யுருவுருசெய் தாலுமுவந் தொழிபவான்

மாறுகோ ளிலைமண்ணுன் மறியுருசெய் திந்தக்காற்
பாறினீர்க் கும்மவர்க்கும் பழிபாவ மொன்றிலையே. (உக)

வேறு

39 கொன்ற வன்னே கொடியனென வுலகங் கூறு மதனாலு
மொன்ற நூலா ருரைகளோ டொப்ப முடியு மதனாலு
மின்றி நின்று மிதுவொழிதி ராயி னுங்கட் கிருமைக்கு
நன்றி தென்றான் வெந்நாகம் புகுதல் விலக்கு நாளினான். (௩௦)

40 கோறல் பொய்த்தல் கொடுக்களவு நீக்கிப் பிறர்ம னைகண்மேற்
சேறவின்றிச் செழும்பொருண்மேற் சென்ற சிந்தை வேட்கையினை
யாறு சிற்பி னமருலக றுங்கட் கடிய தாமென்றான்
நீறு மோடு நிழன்மணியும் பொன்னு நிகரா நோக்குவான். ( )

41 ஏத்து தற்கேற் றுனிரங்கி யின்னவைசொல் லக்கேட்டுப்
1 பாத்தி யோடெயம் பழவினையும் பாறுகென்று பணிந்துதாம்
யாத்துநின்றவம் மறியு மறமு முடனே கொண்டிபோய்க்
காத்து மென்றார் கருவினையு ணீங்கு நல்ல கருத்தினார். (௩௨)

42 ஆய மெல்லா மதுசொல்லிப் போக வவணே வாழ்கின்ற
பேயுங் கூடிப் பெரிதுமகி சூழ்ந்து தம்பெற் றிசொல்லி
னாயு மாக்க ருத்துமில் னாவ னிவனங் கட்டுகென்னிற்
றியுமன்னென் றேற்றகரு மையாலெனுஞ்சிற் தையிலவாய்.

ஆயம் - மனுஷ்யர் தொகுதி.

(௩௩)

வேறு

43 நிரந்து வெங்கதி ரெழுதவி னிற்றலை யிலதாய்க்
காந்த காரிருள் போற்கணங் காண்டலுக் கரிதாய்ப்
பாந்த நாம்பல நாடுகள் பாடின னாடி
யிரந்தோர் வன்றெய்வங் கொணர்ந்திவற் கடிதுமென் றெண்ணி.

44 ஆச மிங்கருந் தினியென்னை யெழுகவென் றயல
காசி நாட்டினுஞ் சேடிய நாட்டினுங் காணா
தேசந் தாம்பல திரியவத் தென்றிசை நீல
கேசி மாடுதெய்வந் தலைப்பட்டுக் கிளர்ந்தின்ன வுரைக்கும்.

தென்றிசை நீலகேசி - பழையனார் நீலகேசி.

(௩௪)

1 பாத்தியன் - முனிவன் ; 'பகையற பாத்தியன் பாதம் பணிந்து'
மணிமே - மந்திர. 35.

45 வலிசெய் தெம்மிடம் புகுந்தடு மடையொடு முடைசேர்
பலியு மூட்டுதல் பாவமீ தெனப்பலர்க் குரைத்துக்
கலிகொள் காடுதன் காற்பொடி யாகவுந் கருதா
னலிசெய் தானெமை யாமுனக் கபயமென் மழுத. (௩௬)

46 அழுவ தென்செய வருந்தவம் வலித்தவ னிருந்து
பொழுது போக்குதல் புரிந்தனன் பொருத்தமஃ துடைத்தே
கழுகு தாமுனக் காட்டுவ னெனக்கைகள் புடையா
வெழுக வென்றுசென் றிடுபிணப் பறந்தலை யிருந்தான். (௩௭)

47 இருட் டிருட்டென நடந்துசென் றெழுந்தெழுந் திருக்கும்
வெருட்ட லன்னினை விழுங்குவ னெனத்தன்னை வியக்கு
மருட்டி மம்மில னறியினி யருவரை நெடுங்கோட்
டுருட்டு வேனென வுயர்தவத் தவன்முன்னை யுரைக்கும். (௩௮)

48 சீல நல்லன சினவான் றிருமொழி தெளிந்தான்
கால மூன்றினுங் கடையில்பல் பொருளுணர் வுடையான்
மேலு மின்னபல் வியந்தரம் வெருட்டுத லறிவான்
சீல கேசுதன் னெறியின்மை யிதுவென நினைந்தான். (௩௯)

49 வெருட்டு மாகிலும் வெருட்டுக விசுவனை களிஞற்
றெருட்டு வேனிவ டிறனின்மை சிறிதூடைப் படலும்
பொருட்டி மங்களைப் புலமையிற் புனைநதுரை பெறுமே
லருட்டி மந்நல வறநெறி பெறுதலு மறிந்தான். (௪௦)

50 மாக மேயுற மலையன்ன சிலையொடு சிலையா
மேக மேயென விசும்பிடை வெடிபட விடியா
நாக மேயென நாவனை நீட்டுவ காட்டாப்
பாக மேயெனப் பலவெனச் சிலவென வுலவும்.

மாகம் - ஆகாயம். சிலையா - ஓசைபடக் கத்தி. பாகமே யென - சரீரத்தொரு
பாதி யென. (௪௧)

51 இலங்கு நீளையிற் றிடையிடை யழலெழச் சிரியாக்
கலங்கு மார்ப்பொடு கார்ப்படு மழையெனத் தெழியாப்
பிலங்கண் டன்னதன் பெருமுழை வாய்திறத் தழையா
மலங்க ின்றுதன் மடனெடு மயிர்கையிட் டியிர்க்கும்.

மலங்கலின்று - சாய்ந்து வீழ்வார் போல நின்று. மடனெ.....டியிர்க்கும் -
பனைமடல் போலுந் கை வாயுளிட்டி உச்வசிக்கும். (௪௨)

52 பொங்கு பூமியுட் பொடிபட வடியினை புடையாப்
பங்க மேசெய்து¹ படபட வயிறடித் திறுகி
யங்கி போலவீழ்ந் தலறிநின் றுலறியங் காக்கு
மெஞ்சூர் தானென வெரிகொள்ளி வளையெனத் திடும்.

உலறி - வருத்தி.

(சுட)

53 கல்வி னாற்கடுங் கனலினுங் கடுகென வெடிக்கும்
வில்லின் வாய்ப்பெய்து விளங்குவெண் பகழிகள் விடுக்கும்
மல்லி னாற்சென்று மறித்திடு வேனென நெறிக்கும்
பல்லி னாற்பல பிணங்களி னரிணங்களைப் பகிரும்.

வெடிக்கும் - எறியும். நெறிக்கும் - நோக்கும். பகிரும் - கிழிக்கும். (சச)

54 ஓடு முட்குடை யுருவுகொண் டருவென வொளிக்கும்
பாடு பாணியிற் பலபல கலகல லொலியா
வாடு நாடக மரும்பசி களைகென விரும்பி
யூடு போவனென் றுரைத்துரைத் துள்ளஞ்செய் தொழியும்.

பலபல - பலகால். கலகல - அனுகரணம். உண்டு போவனென்று - மாப்பினுட்
புக்கு முதுகாற் புறப்படுவேனென்று சொல்லி. உள்ளஞ் செய்து - நினைவு
தோன்ற நின்று. (சந)

55 குஞ்சு ரம்பெருங் கொடுவரி சுடுவிடை கொலைஞ்
முஞ்சு தன்மைய வடலரி யெனவினன் பிறவும்
வெஞ்சி னம்பெரி துடையன விவையினும் வெருளான்
றஞ்சு மன்றிவன் றவநிறை சுடுமெனத் தவிர்த்தான்.

தஞ்சமன்று - எளிதன்று.

(சச)

56 அஞ்சு மேயுறுத் தழிக்குவன் றவமென வறியேன்
விச்சை வேறிலன் விழுக்குண முடையனிவ் விறலோ
னிச்சை யாலன்றி யிவன்முன்னை நிலையெனக் கரிதா
நச்சு மெய்யென நடுக்குமெ னுடம்பென வொடுங்கி.

(சஎ)

57 ஆற்றல் சான்றவ னருந்தவ வழலெனை யடுமான்
மாற்று மாறென்கொ லெனநனி மனத்தினு ணிணையாச்
சீற்றந் தீர்ந்தென்செய் கருவினை தணிசெனப் பணிந்தாள்
கூற்றம் போல்வதோர் கொடுமையை யுடையவள் குறைந்தே.

என்செய் கருவினை - என்னுற் செய்யப்பட்ட பாபவினை.

(சஅ)

¹ 'கலகலகம்' நாஸடியார்; ஒப்பிடுக.

58 சிந்தித் தாளிது செறியெயிற் றரிவைய துருவாய்ப்
பந்தித் தாகிய பழனினை கெடுகெனப் படிற்றால்
வந்தித் தியான்கொண்ட வடிவினின் மனநிறை யழித்தா
னொந்தித் தீநிகர் நோன்புகை விடுமிவ னெனவே. (சக)

59 யாம நீங்கலு மாசன்ற னொருமக னுரைசால்
காம லேகைதன் னுருவொடு திருவெனத் தோன்றித்
தாமஞ் சாந்துதன் மலரின்ன பலகொண்டு துணைசால்
சேமங் காவல சேவடி போற்றெனச் சென்றான். (ரு0)

60 வணங்கி வந்திடம் வலங்கொண்டு வழிபடு பொழுதிற்
கணங்க டாம்பல கடன்சொல்லிக் கலந்தெடுத் தேத்தித்
துணங்கை யாடத்தன் றுகலிடை மேகலை துளங்க
வணங்கு மெய்யவ ளருந்தவ னுழைவர நினைந்தாள். (ருக)

61 காவ லாளருங் கடையிறந் திவண்வர வொழிக்
வேவ லாளரு மிதற்கெய்து மியல்குறை முயல்க
கூனி யான்குறை யுளதெனக் குறுகுமின் னமரென்
றோவில் பல்புக முறுதவ னறியநின் றுரைக்கும். (ருஉ)

62 ஆண்டைக் கோட்டத்தை யணைந்தோ ரகலிலை யால
மாணடைக் கரயதோர் மாமுத லிருந்தமா தவனைக்
காண்டக் காரென்செய் கருவினை தணிக்கெனப் பணிந்தாள்
வேண்டிக் கொண்டவல் விபத்தகு விளங்குரு வுடையாள்.
;என செய்கருவினை - என்றாற் செய்யப்பட்ட பாபவினை. (ருஉ)

வேறு

63 வேண்டிய வருவத னாலும் வேட்கைசெய் யுருவத னாலும்
காண்டகு மடவர லுருவங் காமுறு வதுநனி தாங்கி
யீண்டிய மிகுதுணத் திறைவ னியல்பினை யெனையது நினையா
நீண்டதோர் கொடியயற் கொடிபோ னிறைதவ வருவென நின்றான்.

64 உடம்பொடு முயிரிடை மிடைந்த வொற்றுமை வேற்றுமை விகற்பிற்
றொடர்ந்தபல் வினைகளைத் துணிக்ருஞ் சுதநெறி முறைமையு மறிவான்
படர்ந்ததன் யோகினை நிறுவிப் பணிந்தவட் காசுடை மொழிந்தா
னிடைம்பக மகனிவள் பெரிது மிராசபுத் திரியல னெனவே.

இடம்பகமன் - பேய்மகன். (ருரு)

65 என்னை யிண்டைக்கு வரவென் றருந்தவன் வினவலு மெழிலார் பொன்னனுள் புடைபெயர்த் திட்ட பொலங்கல மனங்கலக்குவபோன் மின்னொளி யோடும மிழற்ற மிழற்று வகினியென மொழிந்தான் முன்னநான் பரவிய வரங்கண் முடிசுறை கொடுப்பத் தெனவே.

முடிசுறை - குறை முடித்தற்குக் கொடுக்கும் பிரார்த்தனை. (௫௬)

66 பாது நீகொண்ட வரமென் றருந்தவ னியல்பினின் வினவ வேதினாட் டிறையெங்க ளிறைமே லியல்பின்றி யெழுவொழி தெனவே போதுசார் தவியொடு புகையும் பொருந்திய பொருந்தெய்வக்கெனலு மோதினா னியிது வாயி னுரையழ கீதென மொழிந்தான். (௫௭)

67 தோடுகொண் டொருசெவி விளங்கத் துளங்குவ மகமொன் றுடப் பாடுவண் டொடுசரும் பரற்றப் பலகலம் வயிரவில் வீச வாடுகொம் பனையவ னுரைக்கு மச்சமோ பெரிதுடைத் தடிகள் காடுகண் டாற்பிறர்க் கறியேன் கவற்றுவ தொக்குமீ தெனக்கே.

68 மணிநகு நெடுமுடி மறவேன் மன்னவன் மகளெனின் மடவா யணிநகை யாயமோ டாடி யரும்பெறற் சுற்றமோ டிருப்பாய் பிணிமிகு பேய்வன மிதனுட் பேதுற லொருதலை பிறவோ துணிவொடு துறந்தவர்க் கல்லாற் றன்னுதற் கரிதிது பிறர்க்கே. பிற, ஒ என்பன - இடைச் சொற்கள். (௫௮)

69 வேணுவோ டினையன பிறவும் வியப்புறு பெருவனம் வினவிற் பேணுதற் கரிதிது பெரிதும் பிணிதரு பேய்வன மெனவே வாணுதன் மயிர்குளித் துரைக்கும் மாதவத் தடிகளென் றுணுங் காணுதற் கரியன வருவங் கண்டறி வனகளு முளவோ. வேணு - மூங்கில். (௫௯)

70 புக்கிருந் தொருமனை யுறைவார்போவதும் வருவதுங் கண்டான் மக்களுந் தாயருந் தம்முள் மருள்வதும் வெருள்வது முளதோ மிக்கபல் கதிகளு ளாயிரின் மெய்ம்மையு முணர்ந்தவர்க் கரிதே யொக்குமற் றவைபுள வேணு முரைப்பது பொருத்தமின்றெமக்கே.

71 சந்திர முனிவர னுரைப்பத் தளிரியல் சாவுகள் சாரா மந்திர முளதெனி னடிகள் மனத்தொடு பணிமின மெனவே யந்தாத் தவர்களும் வணங்கு மருந்தவ னவையுனை யடையா வந்திரன் வேண்டினும் பேய்க ளென்னமற் றிலங்கிழை மடவோன் சந்திர முனிவரன் - முனிசந்திர பட்டரகன். சாவு - பேய். (௬௦)

72 துப்படு துவரிதழ் துடிக்குந் துகிவிடை யகலற்கு றுளக்குஞ்
செப்படு வனமுலை செறிக்குஞ் சிதாரி மழைக்கணுஞ் சிறைக்கு
மொப்படு துடியிடை யொசிக்கு முவ்வுறு மதிமுக முழற்று
மிப்படி யவளிவை செயலு மிவையெனை யெமக்கென வுரைத்தான்.
கண்ணுஞ் சிறைக்கும் - கண்சுழல் வீழிக்கும். (கந)

73 காதின கனகப்பைந் தோடுங் கைவெள் வளைகளுந் கழலத்
தாதின வினமலர் பலவுந் தலையன நிலமிசை யுதிரப்
போதன புணரரி நெடுங்கண் புனல்வரப் பூந்துகிற் புடையா
வேதனை பெரிதுடைத் தடிகள் விளிகவிப் பிறப்பென வுரைத்தான்.

74 பிறவியும் பிறவியுட் பிறக்கும் பிணியுமப் பிணியினைத் துணிக்கும்
மறவியின் மருந்துமம் மருந்தின் மாட்சியுங் கேட்குறின் மடவா
யறவிய மனத்தினை யாகி யலங்கழித் தொழிலொழிந் தடங்கி
புறவினை யோம்பினை யிருவென் றுயர்தவ னுரைத்தலு மிருந்தான்.

அறவியமனம் - தர்மத்தோடு பொருந்திய மனம். அலங்கழித் தொழில் -
அலவலைத் தொழில். உறவி - பிராணி. (கதி)

வேறு

75 நாற்கதி யுள்ள நாகரை நாஞ்சொல்லின் மூன்றுவகைக்
காற்று வலையங்க ளோரது நிரையக் கதிநிலநதா
மேற்ற நிகோதத்தி னிம்ப ரிருளி னிருளிருண்மே
லாற்றப் புகையள றார்மணற் கூடம்பர லாய்மணியே.

ஏற்ற 1 நிகோதத்தி னிம்பர் - கீழ்தொடங்கி மேலேயேற நிகோதத்திற்கிப்
பால். இருளினி.....மணியே - தமஸ்தமப் பிரபை முதலாக ரத்னப்பிரபையிறுதி
யாக 2 வேழுநாக படலங்கள் சொன்னவாறு. (கஃ)

76 ஏழா யவைவிரிந் தெண்பத்து நான்குநா றுயிராமா
போழா மலற்றப் புரையின் விகற்பமும் பொற்றொடியாய்
கீழா மலிகண் முழுச்செவி கண்ணார்க ளெண்ணிகந்த
ஆழாம் பிறப்பு முவ்வாதமல் லாருரு வொப்பினரே. (கௌ)

நாற்பத்தொன்பது புரையுள்ள மெண்பத்துநான்கு றுறாயிரம் ஆவாசங்க
ளுள் வென்றவாறு. கீழார் - ஏழா நாகத்தார். கண்ணர் - கிர்ஷணவர்ணத்தார்.

1 நிகோதம் - ஏழா நாகத்திற்கும் கீழே இருக்கும் நாகலோகம்.

2 ஏழு நாகங்களும் கீழே இருந்து தமத்தமப் பிரபை, தமப்பிரபை, தாமப்
பிரபை, பங்கப்பிரபை, வாலுக்கப்பிரபை, சர்க்காரப்பிரபை, ரத்னப்பிரபை
எனப் பெயர் பெறும்.

77 விலங்கின் வகையும் விரிவன யான்சொல்ல வேண்டுதியே
லலங்கலம் பூனா யிருவகை யாமவை யென்கொ லென்னின்
நிலங்களி னிற்பவுஞ் செல்பவு மாமென நிற்பனதா
மிலம்பட ஷின்றியிவ் வையகத் தைந்தா யியன்றனவே.

1 கிற்பவுஞ் செல்பவும் - ஸ்தாவரமும், ஜங்கமமும். இலம்படவின்றி - 2 நாளி
கையும், 3 பாஹ்யமுமாகிய லோகத் தெவ்வழியுமுளதா யென்றவாறு. (சுஅ)

78 இயங்கு வனவு மிருபொறி யையறி வெல்லையவாய்
மயங்கியிம் மத்திம நல்லுல சுத்தன மற்றிவற்று
ணயம்படு நாவின முக்கில நந்து முரண்முதலா
வயங்கியங் கோடிய 4 வாயிரண் டாய வறிவினவே.

முரன் - சிப்பி.

(சுக)

79 உண்ணி முகுட்டை யெறும்பெறி தேண்முத லாவுடைய
வெண்ணில்பல் கோடிய வாயவ் விரண்டொடு மூக்குடைய
கண்ணிய 5 மூவறி வாமவை பெற்றாற் கருணயிலா
நண்ணிய வண்டொடு தேனீ யனையவு 6 நாலறிவே.

கருணம் - செவி.

(எ௦)

80 இறப்பப்பல் காலின வெட்டி னிரண்டிரண் டேயிழிந்த
பறப்ப நடப்ப தவழ்வன ஆர்வன பற்பலவாச்
சிறப்புடை யிந்திய 7 மைந்தென வந்த செவியுடைய
மறப்பில் கடலொடு தீவினு மல்கிய பல்விலங்கே.

எட்டுக்கூலுடையன - வருடை. ஆறு கூலுடையன - கழிப்பாம்பு. (எக)

81 வெப்பமுந் தட்பமு மிக்குவிரவிய யோனியவாப்ச்
செப்புல செப்பில செய்கைக ளாற்றம செப்வினையைத்
துப்பன போர்த்தும் பொடித்தும் பொரித்துமுன் ரோன்றவன
வொப்பவு மொப்பி லுடம்புடம் பேகொண் டிழல்வனவும்.

1 ஓரறிவின்; “புல்லு மாணுமோரறி வினவே, பிறவு முனவேயக்கிளைப்
பிறப்பே” தொல் - பொரு - மா. 28.

2 நாளிகை - தாஸ நாளிகை.

3 பாஹ்யம் - வெளி.

4 “நந்து முரளு மீரறி வினவே” தொல் - பொரு - மா. 29.

5 “செது மெறும்பு மூவறி வினவே” ரெடி 30.

6 “நண்டுந் தும்பியு நான்கறி வினவே” ரெடி 31.

7 “மாவு மாக்களு மையறி வினவே” ரெடி 32.

“வெப்பமு.....யவாய்” என்பது - உபய யோனி சொன்னவாறு. செப் புவ செப்பில வென்பது - பேசும் விலங்கும், பேசாவிலங்கும்; பேசும் விலங்கா வன - சொற்கற்றுப் பேசுக்கிளி முதலாயின. போர்த்தல் - மாப்போர்வை. பொடித்தல் - ஸம்மூர்ச்சனை. பொரிப்பன - முட்டை. (எஉ)

82 நல்லவர் தீயவர் திப்பிய ரொப்பில் குமானுயரோ
டல்லவ ருள்ளுறுத் தாடவ ரைவரு ளாதியினர்
சொல்லுக தன்மையென் பாயெனிற் சொல்லுவன் பல்வகையாற்
புல்லிய போகப் பெருநிலந் தன்னைப் பொருந்தினரே.

கல்லவ.....ரைவருள் - சுமனுஷ்யர், தர்மனுஷ்யர், நிவ்யமனுஷ்யர், குமனுஷ்யர், பிரகிருதி மனுஷ்யர் என ஐந்து வகையர். (எஉ)

83 தீமா னுயர்திறத் தேற்றிடிந் தீவின் சிறுநிலத்தார்
கோமான் முதலார் குணங்களிற் குன்றிய குற்றத்தராய்த்
தாமாம் பெரிய தவந்தலை நிற்பினுந் தன்மைபெரு
ராமான் மடப்பிணை யன்னமென் னோக்கியவர்திறமே.

சிறுநிலம் - மிலேச்ச கண்டங்கள். கோமான்.....குற்றத்தர் - கூத்திரியர் முதலாயுள்ள எல்லா வர்ணத்துள்ளாரும் தர்மானுஷ்டானம்பண்ணார். தாமாம்... பெரார் - மகாதபசுக்களைப் பண்ணில் முக்தராகார் (எச)

84 திப்பிய ரென்னப் படுபவர் தீர்த்தந் திறப்பவரு
மப்பிய புண்ணியத் தாழிய ராழிய ரையவரும்
வெப்பிய வான்செலவ் விஞ்சைய ரஞ்சலில் வெள்ளியரும்
பப்பிய ரேயவர் பான்மை வினவினும் பைந்தொடியே. (எடு)

85 கோலமி னோன்றற் குமானுயர் தம்மையுந் கூறுவன்கேள்
வாலமுங் கோடும் வளைபல்லும் பெற்ற வடிவினராய்ச்
சீலமுங் காட்சியுந் தீண்டல ரந்தரத் தீவினுள்ளார்
நீலமும் வேலுங் கயலு நிகர்த்த நெடுங்கண்ணியை. (எசு)

86 மானுய ரென்னப் படுபவர் தாமா விதையமென்னுங்
கானுயர் சோலைக் கரும நிலத்தார் கருவினைபோய்த்
தானுய ரின்பந் தவத்தாற் றலைப்படுந் தன்மையினர்
வானுயர் தோன்றல் வளர்பிறை யேசிய வானுதலாய்.

(இ - ன்.) மனுஷ்யரென்று சொல்லப் படுவார், பெரிய விதேக மென்னு மாமத்தினையும், நறு காற்ற முடைத்தாயுயர்ந்த பொழிலினை யு முடைய கர்ம பூமி

1 ஸம்மூர்ச்சனை - மூன்று வகைப் பிறப்புகளில் ஒன்று.

களில் 1 சரம தேகதாரிகள் ஒழியத் தர்மானுஷ்டானத்தாற் கர்மம் பண்ணுதற் குச் சக்தியுடையார்; ஆகாசத் துயர்ந்த தோற்றத்தை யுடைய வளர் பிறையை யேசிய வொளியுடைய நுதலா யென்றவாறு.

மானுய ரென்னப் பவொரிவரெனவே, பராதராவதங்கள் கர்ம பூமியான காலத்து, மனுஷ்யரும் மனுஷ்யரே யாவர், விதேகத்தார் போல நியதகர்ம பூமியிற் பிறந்திலரெனினு மென்பது. (எஎ)

87 தூமாண் பவணர் வியந்தார் சோதிடர் கற்பருப்பால்
வேமா னியரென வைவரித் தேவர் விரித்துரைப்பிற்
மீமாண் குமாரோ டரைவர் முன்னவ ரன்னவர்பின்
பூமாண் புனைகுழ லாய்க்கினிச் சொல்லற்பொல் லாதுகொல்லாம்.

பவணர், வியந்தார், ஜோதிஷ்கர், கல்பவாசியர், கல்பாதித ரெனத் தேவரை வகையர். உப்பால் வேமானிய ரென்றது - கல்பாதிதராகிய வைமானிகரை. மீமாண் குமார் - அக்கினி குமார். (எஅ)

88 இன்குர லார்முத லாறும ரீரு விவருமெண்மர்
பொன்பிதிர்த் தன்ன பொறிகுணங் காகத்துப் பூண்முலையா
யென்றலு மீரிமு தாரமு லுற்றாங் கினைபவளை
நின்றிறம் பின்னறி வாமறங் கேளென நேர்ந்தனளே.

“இன்குரலார்.....மெண்ம” ரென்றது - கின்னார் முதலாகப் பிசாசங் களாகிய நீர்க்களீராக வியந்தார் எண் வகையர் என்று நீலகேசியாரை நிமிர்த் தேசித்தவாறு. (எஆ)

89 அந்தர வாட்கையர் சோதிடர் தாங்களு மைவகையர்
சந்திரர் சூரியர் கோளவர் நாஸவ ரல்லவராய்
மந்தர மாமலை தன்னை வலமுறை சூழ்பவருஞ்
சிந்துபு நின்றுசெல் லாதே விளங்குந் திறலவரும். (அ0)

90 ஆரண னச்சுதன் சோதம னந்தமு மாதியுமாய்ப்
பாரணை நல்ல பதினறு கற்பத் தவரவரமே
லோரிண ராயமும் மூன்றென்ப தைத்துக ளுள்ளுறையோர்
வீரியர் வைமா னிகரெனக் கொண்ணீ விளங்குமையாய்.

1 சரம தேகதாரிகள் - முத்திக்கு முன்னுள்ள கடைசி சரீரத்தை யுடையவர்கள்.

2 நிமிர்த்தேசித்தல் - தெளிவித்தல்.

பாரணை - பாரித்தல், பாரணை நல்ல-நீராலே நன்றாகிய. ஓரிணராகிய மும்
மூன்று - ஒரு கொத்தாகிய பொன்பது; இது 1 நவக்கிரைவேயகஞ் சொன்ன
வாறு, ஒன்பது - 2 நவாணுதிசை. ஐந்து பஞ்சாறுத்தாம். (அக)

வேறு

91 இப்படிப் பிற விபு
னொப்பி ஸீய நாரகர்
துப்பரிய மா துயர்
செப்பு வாஞ் சிறிதினி. (அஉ)

92 ஈரி நுள்ளி னூர்கடம்
பேர எவ்வைஞ் தூறுவி
லோரு மோச னையவை
பூரும் வேத னையரே.

ஈரி நுளாவது - 4 தமஸ்தமப் பிரபை. பேரன...வில் - 5 உத்தேதம் ஐஞ்ஞாறு
வில்; ஐஞ்ஞாறு யோஜனையெழுந்து விழுவர். (அங)

93 காள மான மெய்கடாம்
வாள வாய்க ளாற்பல
ளே வரப வாயினும்
மீளு மேனி நீரினே.

நீரினே - நீர்க்கிற்றுப்போல. (அச)

94 மல்லவர் மறஞ் செய்து
கொல்ல வாவ வல்லமெய்
பல்ல வாவு முள்ளன
சொல்ல வாவ வல்லவே.

மல்லவர் - வலியுடையவர். மறஞ்செய்து - 6 (கொலைசெய்து). பல்லவர் -
பலவர்கள். (அரு)

1 நவக்கிரைவே யகம் - அகமிந்திர தேவலோகத்தின் ஒரு பாகம்; விவரம்
விசேடக் குறிப்பிற் காண்க.

2 நவாணுதிசை - அகமிந்திர தேவலோகத்தின் ஒரு பகுதி; விவரம் விசே
டக் குறிப்பிற் காண்க.

3 பஞ்சாறுத்தாம் - விஜயா, வைஜயந்தா, ஜயந்தா, அபராஜிதா, சர்வார்த்த
சித்தி என்பன. இவை நாவணு திசைகளுக்குமேல் இருப்பன.

4 தமஸ்தமப் பிரபை - ஏழாவது நாகம். 5 உத்தேதம் - உயரம்.

6 விடுபட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது.

95 பண்டை வேரி யர்கடாக்
கண்டுகண் கனல்க ளாய்
மண்டிமா மறஞ் செய்ப
வெண்ட வப்பல வுமே.

வேரியர்கள் - சத்தருக்கன். எண்டவப் பல - எண்ணிறந்த பல. (அக)

96 பேடி வேத னைபெரி
தோடி யூரு மாதலாற்
சேடி யாடு வன்மையிற்
கூடி யாவ தில்லையே.

பேடி வேதனை - ஈபஞ்சக வேதனை. சேடியா.....தில்லையே - பெண்ணு
மாணுமன்மையிற் பிரதிகாரமில்லை. (அஎ)

97 கொன்ற பாவ மென்றுமூன்
றின்ற பாவ மென்றுதீச்
சென்று வேவ வாயினு
ணின்னு கூவ வாக்குவார்.

(அஅ)

98 உண்ண வாவ நீரோனக்
கண்ண வாவ வாயவர்
நண்ண லாவ வல்லதே
ரெண்ண லாவ தில்லையே.

கண்.....பவர் - கண்ணவாவுமவர். (அக)

99 கரிவ கன்றி நின்றகர்
பொரிவ பொங்கி விழந்தழைத்
தெரிவ வின்ன மாதாயர்
பரிபவரு மில்லையே.

(அஓ)

100 அங்கு வெங் கனலினுட்
டங்கியுந் தலைத் தலை
பொங்கி யும்பு கைபுக
நுங்கியு நுகர்வ வே.

அங்கு - நாகத்தன்.

(அஈ)

1 பிரதிகாரம் - சேர்க்கை.

101 ஓச னைய பல்லுயிர்
வீவினை யுற வருங்
காய்கினக் கடு விடம்
பேசினூர்க் கரு ணல. (கூஉ)

102 சாதிவே தனை யவை
யாதி யாக வாறினு
மோதி நாண மல்லன
நீதியிற் சுருங்கு மே.

ஒதிநாண மல்லன - 1 அவதிஞானமல்லாதன. (கூஉ)

வேறு

103 தலங்க ளில்பி றவிபு ணஞ்சுணா ரகர்கள்பின்
விலங்கின்வே தனைகளும் விரிக்கல்வேண் டும்மெனிற்
கலங்கியொன் றென்றினைக் கண்டுகாற் றென்னப்போ
மலங்கிநின் றும்மனம் மன்னுமஞ் சுங்களே. (கூச)

வேறு

104 தண்ணென் மாமழையினுற் றுமழிந்து மூல்பவும்
புண்ணி னுலழியமெய்ப் போரி டைப்பு குத்தவு
முண்ணல் காரணத்தினு லோட்டி யிட்டொ றுக்கவு
மெண்ணில் பல்வ லையினு மிழக்கு மவ்வு யிர்களே. (கூடு)

105 வேத வாதி யர்கடம் வேள்வி வாய விட்டவும்
பூத தேவர் கட்கெனப் புல்லி யோர்கள் கொல்லவு
மோது நோய்ம் ருந்தெனவ் லுட்டு தற்கு ரைப்பவுஞ்
சாத லால்வ ரும்மிடர் தாடெ னைப்ப லவுமே. (கூசு)

வேறு

106 நடுக்கமுறு நாற்கதியு ணரர்கள்படுந் துன்ப
மெடுக்கிலவை தாமிரண்டு பாகினவு மாரு
மடக்கமிலர்க் காவனவு மன்றிப்பொது வென்றும்
வடுப்பிளவு வாட்பகழி வாட்டியவொண் கண்ணாய்.

இரண்டு 2 பாகினவுமா மென்னு மும்மையாலிரண்டின் றி அநேக பிரகாசு
மாம்; அவை வந்தவழிக் கண்டு கொள்க. (கூஎ)

1 அவதிஞானம் - இறந்தகால எதிர்காலங்களிலும், தூரத்திலும் நடக்கும்
சம்பவங்களையும் அறியும் அறிவு.

2 பாகு - பகுப்பு; வகை; முதனிலை திரிந்த தொழிற் பெயர்.

- 107 தீவினைசெய் வாயிலொடு செற்றமனக் குற்றம்
 மானினையி னும்வெகுளி மானமொடு மாய
 மோவினையிற் பற்றவல மச்சமொடு மற்று
 மாவனவெ லாமடக்க மில்லவர்த நோவே.

தீவினை செய்வாயில்-வேட்டை முதலியவாகிய பாவக்கிரியைகள் செய்வழி
 யும் வெகுதுக்கமாம். (கூஅ)

- 108 இழுக்கலுறு தீக்கதியி லுய்க்குமென வெண்ணூர்
 விழுக்குலங்கள் மாசபடு மென்பதனை வேண்டார்
 புழுக்குலங்க ளானிறைத்த போர்வையென வோரா
 ரழுக்குடம்பிற் கேடுகெடுவ ராடவர்க ளந்தோ. (கூக)

வேறு

- 109 மதுவொன்றுங் கோதை மலரன்ன கண்ணாய்
 பொதுவென்ற நோயும் புணர்ந்திரண்டு பாகா
 மிதுவென் றிடையூ றிரண்டாய் விரியு
 மதுவன்றி மெய்ப்பிணிபு மூன்றா யலரும். (கூ௦)

- 110 பெடையூடு சாயற் றீணையன்ன நோக்கி
 யிடையூ றிரண்டு மினியாவை யென்னி
 னடையா வுயிரதுவு மல்லதுவு மன்ன
 நடையாய் முதலதுவு நாற்புத மாமே.

பெடை 1யூடு சாயல் - மயிற்பெடை யொத்தசாயல். அடையாவுயிரது -
 அஜீவனைப்பற்றி வருவது; அல்லது, ஜீவனைப்பற்றி வருவது. (கூ௧)

- 111 பெருமழையு நீரும் பெரிதெறியுந் காற்றுங்
 கருமலையும் கல்லுங் கடுநவையு நஞ்சஞ்
 செருமலையும் பல்படையுஞ் செந்தீயும் வந்திங்
 குருமிடியு மெல்லா முயிரல்ல ஐதே. (கூ௨)

- 112 செத்துவங்க டாக்கிச் செயிரின ணங்குதலும்
 மக்கள்ப லவகையின் மன்னு 2மலையெகையுந்
 துக்கஞ்செய் பல்விவங்கிற் றோன்று மிடையூறு
 மொக்க விவைமூன்று முயிருடைய ஐதே.

செத்துவங்கள் - பிசாசங்கள்.

(கூ௩)

1 ஊடு - உவமவாசகம்.

2 அலைகொலை - துன்புறுத்தும் கொலை.

113 தீர்வனவுந் தீராத் திறத்தனவுஞ் செய்ம்மருந்தி
 னூர்வனவும் போலா¹துவசமத்தி னுய்ப்பனவும்
 யார்வினவுங் காலு மவைமுன்று கூற்றவா
 நேர்வனவே யாகு நிழறிகழும் பூணய்.

தீர்வன.....பனவும் - சாத்யம், அசாத்யம், ²யாப்யம். (க0ச)

114 தல்லாய்நா ரின்றியே நாமுன் விரிசெய்த
 வெல்லா விமையோர்க்கு மென்று மிறுதிசார்ந்
 தல்லா லகன்றுன்ப மாகா துமரன்றிப்
 பொல்லா தவர்களுறு மல்லைப் புகலுறுங்கால்.

நாரினறி - சிம்பினறி. “இறுதி சார்ந்தல்.....மாகா” வென்பது - ³ஆயுரா வஸான காலத்துக் கண்ணிமைத்தன முதலாவுடைய மாண சினனங்களைக்கண்டு மகா துக்கங்களை அனுபவித்தல்லது, அவர்கட்கு வேறு துக்க முளவாகாவென்ற வாறு.

“நாமுன்.....கால்”⁴ (என்பது)—பிசாசங்களாகிய உங்களை யொழிய வெல்லாத் தேவர்களுக்கும் பெரும்பான்மையும் ⁵சம சதுர ஸம்ஸ்தானமும், ⁶தேஜபதம் சுகல லேஸ்யைகளும் யாதலால் ⁷(அவர்கள்) ⁸சர்வாங்கோ பாங்க, சுந்தரராயழகியர்கள் ; நீங்களோ விருபமும், பயங்கரமும், ⁹துர்லேஸ்யா பரிணத முமாகிய சரீரத்தினை யுடைமையிற் பொல்லாதி ரென்றவாறு. இன்னும், நீங் களே பிரசவாகார முதலாகிய துஷ்பிரதேசங்களை ஆபிந்தி நிற்றலிற் றாய்மையிலலாதீர்; நீங்களெவற்றும் பசியும், பிறர்க்கேவல் செய்தலும் முதலாகவுடைய துக்கங்களை யுடையீர்; நீங்களே பரபீடை பண்ணும் பொல்லாத் தீக்குணமுடையீர்; ஒழிந்த தேவர்கள் நல்லரெனறவாறு. (க0இ)

115 தீயே யெனவெவர்க்குஞ் செல்லல் பலவாக்கி
 வேயே புரைதோளாய் மிக்க விடமெங்கும்

1 உவசமம் - அடங்கி நிறறல்.

2 யாப்யம் - ஊர்தல்.

3 ஆயுராவஸானம் - ஆயுஷ்ய முடிவு.

4 விடுபட்டதற்குக் கூட்டப் பட்டது.

5 சமசதுரஸம்ஸ்தானம் - சரீர அமைப்புக்களில் ஒருவிதம்; விசேடக் குறிப்பிற் காண்க.

6 தேஜ, பதம், சுகல, லேஸ்யை-மூன்றுவித சுபலேஸ்யைகள்; வி.கு.காண்க.

7 விட்டதற்குக் கூட்டப் பட்டது.

8 சர்வாங்கோபாங்கம் - சரீரம், உறுப்புக்கள் முதலிய வெல்லாம்.

9 துர்லேஸ்யா பரிணதம் - அசுப லேஸ்யைகளான நீல, கிருஷ்ண, கபோத லேஸ்யைகளின் தோற்றம்.

பேயே யெனப்பட்டுப் பேணு தனசெய்வார்
நீயே யெனினல்லை நின்போல்வ ரன்றோ.

“மிக்க...பட்டு” என்பது - 1வியான முதலாயினவின் நி மனுஷ்ய லோக மாகிய விவ்விடத்துமிக்குப் பேயென்றிகழப்பட்ட டென்றவாறு. (க0க)

116 பேர்தற் கரும்பிணி தாமிவை யப்பிணி
தீர்தற் குரிய திரியோக மருந்திவை
யோர்தற் றெளிவொ டொழுக்க மிவையுண்டார்
பேர்த்தப்பிணி யுட்பிறவார் பெரிதின்ப முற்றே.

திரியோக மருந்து - மூன்று கூடிய மருந்து. “ஒர்த...யுண்டார்” என்பது - நன்னூனம், நற்காட்சி, நல்லொழுக்கமிவை உபயோகித்தார். திரியோக மருந்தென்றதனும் தனித்தனி நன்னூன முதலாகிய மூன்றும் பிறவி நோய் தீர்க்கு மருந்தாகாவென்றவாறு; என்னை? நன்னூனமே மருந்தாயின், நன்னூனம் பிறந்தபொழுதே முத்தனதல்வேண்டும்; அனறியும் கர்மகாரியமாகிய வியாதி முதலாயின விலவாதலும் வேண்டும்; இனித் தீநூனமே சம்சார காரணமாதல் வேண்டும்; வேண்ட, பரசித்தாந்தங்களாகிய 2வகாந்த மதங்களை யறிதல் சம்சார காரணமாதல்வேண்டும்; 3உபேக்ஷாரூபத்தாலறிதல் சம்சார காரணமனறெனில் 4சிரத்தாரூபத்தாலறியினல்லது 5அநேகாந்த நூனமும் முத்தி ஹேதுவாகாதாம்; ஆதலால், 6சம்யக்தர்சன விகலமாகிய 7சம்யக்நூனம் முத்திஹேதுவாகாதாம்; ஆகில், இவ்விரண்டுமே யமையும்; நல்லொழுக்கம் வேண்டாவெனில், அழகி தன்று, பிறிதொரு வியாபாரமின்றி யிவ்விரண்டுமேயாய் நிகழ்தல் நல்லொழுக்க மாதலின்; என்னை?

8“ வினவற விருமையும் வினங்கத் தன்னுளே

யொள்ளிதிற் றரித்தலை யொழுக்க மென்ப ”

என்றாகலின்.

இனி நற்காட்சியே வீடுபெறு நெறியெனலுமாகாது, நன்னூனமொழிய நற்காட்சி கூடாமையின். என்னை? அறிந்தே சிரத்தை பண்ணவேண்டு மாதலின்.

1 வியானம் - ஊர்தி; விமானம்.

2 வகாந்த மதம் - ஒரே பக்தத்தையேபற்றி வரும்மதம்.

3 உபேக்ஷாரூபம் - வேண்டாத தன்மை.

4 சிரத்தாரூபம் - நம்பிக்கையாற் தன்மை.

5 அநேகாந்தநூனம் - பல பக்தத்தைப்பற்றித் தோன்றும் நூனம்.

6 சம்யக்தர்சனவிகலமாகிய - நற்காட்சிக்கு வேருள.

7 சம்யக்நூனம் - நன்னூனம்

8 சிவகசிந்தாமணி - 2845.

இனி நல்லொழுக்கமே பிறவிநோய் தீர்க்கு மருந்தெனலுமாகாது; என்னை? அறிந்து தெளிந்தே யொழுகவேண்டலின். இனி நன்னூனம், நற்காட்சி யென்னு மிரண்டுமெப்பொழுது மொருங்கு கிற்றலே நல்லொழுக்கமாதலினும்.

ஆதலினிம்மூன்றும் கூடியே மருந்தாமென்பது. ‘திரியோக மருந்திவை’ யெனப் பன்மையாற் கூறியவதனால் நற்காட்சி முதலான மும்மையும் 1 நிச்சய வியவகாரம் எனவும், 2 சகலம் விகலம் எனவும் பல்வேறு வகைப்படும். அன்றி யும், “திரியோக மருந்து ஓர்த்தறெளிவோ டொழுக்கமிவை” யெனக் கூட்டிப் பின், “இவை யுண்டார் பேர்த்தப் பிணியுள்” எனப் பொருளுரைக்கவுமையும்.

வேறு

117 மாடுனெத்த நோக்கி மருந்தென்றவை மூன்றி னுள்ளும்

ஞானத்தி னன்மை நனிகேட்குவை யரபி னக்கா

லானத்தை யின்றி யுயிராதி யவுள் பொருள்க

டானற் குணர்த லினுவாமதன் றத்து வம்மே.

உயிராதி யவுள் பொருள்— 3 பஞ்சாஸ்திகாயம், 4 ஷுட்திரவ்யம், 5 சப்த தத் துவம், 6 அஷ்டபதார்த்தம், 7 நவபதார்த்தம் என்பன; அவை யுயிர்முதலாக வோதப்படுதலின். இவை யிற்றின் விரிவு வந்தவழிக் கண்டுகொள்க. (க0அ)

வேறு

118 காண்டலு மல்லதே யளவை காண்டன்முன்

பூண்டவைம் பொறிமன மவதி புண்ணிய

மாண்டகு மனப்பரி யாயங் கேவல

நாண்டகு மரிவைய ருருவ நண்ணினாய்.

முனை, “மாடுனெத்த நோக்கி” என்னுங் 3 காதையுளியிராதி பொரு ணற்குணர்தல் நன்னூன மெனறூரிது தொடங்கி, “வைப்பு நயனளவை” என்

1 நிச்சயவியவகாரம் - நிச்சய ரத்தினத்திரயமும், விவகார ரத்தினத்திரய மும்.

2 சகலம்விகலம் - ஓடி

3 பஞ்சாஸ்திகாயம் - ஜீவ, அஜீவ, தர்ம, அதர்ம, ஆகாசமெனவைத்தும்.

4 ஷுட்திரவ்யம் - பஞ்சாஸ்தி காயங்களோடு காலமுங் கூடிய ஆறு.

5 சப்ததத்துவம் - ஜீவ, அஜீவ, ஆஸ்ரவ, ஸம்வர, நிரஜர, பந்த, மோகா ‘மென வேழம்.

6 அஷ்டபதார்த்தம் - 121 ஆம் செய்யுளுரையிற் காண்க.

7 நவபதார்த்தம் - சப்த தத்துவங்களோடு பாவபுண்ணிய மிரண்டுஞ் சேர்ந்த வொன்பதாம்.

8 காதை - செய்யுள்; இதனைச் சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை முதலிய நூல்களிற் காண்க.

9 நற்கு - நன்கு “அது நற்குணர்த்தினையாயின்” புறம்-121.

ஐங் காதையளவு முயிராதி பொருள்களை யனக்குமளவை வேறுபாடு கூறு கின்றார்.

காண்டல் - பிரத்தியக்ஷம். அல்லது - பிறிது ; பரோக்ஷம். இவ்விரண்டும் பொருள்களை யனக்குமளவை. பொறி, மனம், அவதி, மனப்பர்யய, கேவல பிரத்தியக்ஷம் - இந்திரிய பிரத்தியக்ஷம், மானஸ பிரத்தியக்ஷம், அவதி பிரத்தியக்ஷம், மனப்பர்யய பிரத்தியக்ஷம், கேவல பிரத்தியக்ஷமென விவ்வாரும். அஃ. தேல், காண்டலாவது, கண்முதல் இந்திரியங்களைப் பற்றி வருவதன்றே; மானஸ பிரத்தியக்ஷ முதலாயின காண்டலாயினவா நென்னையெனின், அஃதன்று; காண்டலெனபது விளங்கவறிதல். என்னை?

“வேதங் கரைகண்டான், காலமுன்று மவைகண்டு கூறியவன், கண்ணெரப் பின், சூத்திரப் பொருள் கண்டான்.”

1“செயிரிற் நலைப்பிரிந்த காட்சியா ருண்ணு

ருயிரிற் நலைப்பிரிந்த ஆன்”

என்பனபோல வென்பது. ‘பூண்டவைம் பொறிமன’ மென்றமையால், அவதி மனப்பர்யய கேவல பிரத்தியக்ஷங்கள்போல இந்திரிய பிரத்தியக்ஷமும், அந்ந்திரிய பிரத்தியக்ஷமும் பெருவிளக்கமென்று கொள்க. ‘புண்ணிய மாண்டரு மனப்பரியாய’ மெனறதனால், மனப்பர்யய ஞானம் அவதியிற் பெருவிளக்க முடைத்தாய்த் தபோதனர்கண்ணே சம்பவிப்பதாமெனபது.

இனி இந்திரிய பிரத்யக்ஷமாவது-கண் முதலாகிய இந்திரியங்களால் திலமுதலாகிய புறப்பொருள் பற்றிப் பிறக்கும் ஞானம். மானஸ பிரத்யக்ஷமாவது - சுகாதிஸ்வரூபம் விஷயமாகவும், ஸ்மராணி ஞானங்களுடைய ஸ்வரூபம் விஷயமாகவும் பிறக்கும் ஞானம். அவதிபிரத்யக்ஷமாவது - அவதி 2 ஞானாவரணீயம், 3 வீர்யாந்தராயமென்னும் கர்மங்களுடைய 4 க்ஷயோபசமத்தால் 5 ரூபிதிரவயம் பற்றி விளங்கத் தான் மிக்குப் பிறக்கும் ஞானம். மனப்பர்யய பிரத்யக்ஷமாவது - மனப்பர்யய ஞானாவரணீயம் வீரியாந்தராயமென்னும் கர்மங்களது க்ஷயோபசமத்தால் பிறர் மனத்து நினைத்தபொருளைப் பற்றி மிக்குப் பெருகிய விளக்கத்தாகிப் பிறக்கும் ஞானம். கேவல பிரத்யக்ஷமாவது - ஞானாவரணீயம், 6 தர்சனாவரணீயம், 7 மோஹரீயம், 8 அந்தராயமென்னும் காதிகர்மங்கள் ஒழிவறக் கெட்ட

1 திருக்குறள் - புலான்மறுத்தல் 8.

2 ஞானாவரணீயம் - ஞானத்தை மறைக்குங் கர்மம்.

3 வீர்யாந்தராயம்-வீரியத்தைத் தடுக்குங் கர்மம்; அந்தராயத்தினுட் பிரிவு.

4 க்ஷயோபசமம் - அறக்கெடுதலும், அடங்குதலும்.

5 ரூபிதிரவயம் - ரூபத்தோடு கூடிய பொருள்.

6 தர்சனாவரணீயம் - காட்சியை மறைக்குங் கர்மம்.

7 மோஹரீயம் - மயக்கம்.

8 அந்தராயம் - எட்டுவித கர்மங்களிலொன்று ; தடுக்கும் இயல்புடையது.

வழிப் பிறப்பதாகிய ஜீவாதி சகல பதார்த்தங்களையும், 1காலத்திரயகோசமாகிய வற்றின் நிகழ்ச்சிகளையும், 2ஸோடநக்யூவ்யாவா தத்தினீங்க ஏகக்ஷணத்தே 3 ஸாக்ஷாத் கரிப்பதாய், விளக்கத்துக்குத் தலைவரம்பாய், விளக்க முடைத் தாகிய பகவத் அர்கத் பரமேஸ்வரனது திவ்யஞானமாகும்.

விளக்கமாவது - கர்மங்களது நீக்கத்துக்குத் தக்கவாறு ஆத்மாவின்கட் பிறக்கும் 4விசத்தி. (க0க)

119 நினைவு மீட்டுணர் ஆக நேர்தரு
புனைவுசே ரணுமை பொய்யின்மை மெய்யுரை
முனைவர்தம் மாகம மொழியு மாகுமென்
றனையன காட்சியி லளவை யைந்துமே.

இது, பரோக்ஷப் பிரமாண பேதஞ் சொல்லுகின்றது.

நினைவு - ஸ்மரணம். மீட்டுணர்வு - பிரத்யபிஞ்ஞானம். ஊகம் - தர்க்கம். புனைவு சேரணுமை - பேணப்படுமனுமானம். பொய்யினீங்கி மெய்யாகிய ஆப்த வாக்கியமாகிய ஆகமம் எனப் பரோக்ஷப் பிரமாணம் ஐந்துமாகு மென்றவாறு.

அவற்றுள் ஸ்மரணமாவது - அதுவென விறத்தது தோற்றவிக்கும் ஞானம். பிரத்யபிஞ்ஞானமாவது - அதுவே யிது, யானேயவன, அவனே யிவன், அதுவே போலுமிது, ஆபோலு மாமா வென்பன முதலாகிய 5பிரதீதிகளையுடையவாய் அபேதமும், லோஹ்யஸூ மு முதலாகிய விஷயங்களைப்பற்றிப்பிறக்கும் மீட்டுணர்ச்சியாகும். தர்க்கமாவது - இதனை யொழியவிது கூடாதெனபது முதலாகிய பிரதீதிகளை யுடைத்தாகி விசாரத்தாற் பிறப்பதாகிய ஞானமாகும். அதுமானமாவது - ஸாத்யத்தை யொழிய ஸம்பவியாதாகிய ஸாதனத்தால் ஸாத்யத்தைப்பற்றிப் பிறக்கும் ஞானமாகும்.

7ஸாதனந்தான் இருவகைத்து, விதிஸாதனம், பிரதிஷேதஸாதனம் என. அவற்றுள் விதிஸாதனம் இருவகைத்து, யஜிஜிவிபிஸோடநக்யூ, யஜிஜிவிஸெஷ விபிஸோடநக்யூ என. அவற்றுள் யஜிஜிவிபிஸோடநக்யூவது -

- 1 காலத்திரயகோசம் - திரிகாலவுணர்ச்சி.
- 2 ஸாதனக்ரம வியாகாதம் - கருவி, முறை, தடை.
- 3 ஸாக்ஷாத் கரித்தல் - பிரத்தியக்ஷமாகவறித்தல்.
- 4 விசத்தி - பரிசுத்தமான ஞானவொளி.
- 5 பிரதீதி - ஞானம்.
- 6 ஸாத்ருஸ்ய - ஸமானமான.

7 ஸாதனந்தான் இருவகைத்து, விதிஸாதனம், பிரதிஷேதஸாதனம் என. அவற்றுள் விதிஸாதனம் இருவகைத்து, தர்மிவிதி ஸாதனம், தர்மிவிசேஷ விதிஸாதனம் என. அவற்றுள் தர்மி விதிஸாதனமாவது -

வணிகவணிகராய்க்கு ஸாயந டிஷண ப்ரொமாசு; வணிகபுரணாதி டெஷ ஸாயநாசு என்பன. இவற்றுள் ஸாயபுராவன-வணிகராய்க்கு ஸாயநாசு, ப்ரொணஸாயநாசு. ஸாயநாசு - ஸாயநாசு டிஷண ப்ரொமாசும், டெஷ ஸாயநாசும். இனி ஸாயபுராகிய வணிகராய்க்கு ஸாயநாசு யொழிய ஸாயநாசு ஸாயநாசு டிஷண ப்ரொமாசு கூடாதாம். என்னை? ஸாயநாசு டிஷண ப்ரொமாசு கூடாதாம் வணிகராய்க்கு ஸாயநாசு. இவ்வாறே யொழிந்த ஸாதனங்களிலும் கவிநாலாவ மறிந்துகொள்க.

1 இனி யதிபிவிசெஷவிபிஸாயந மிருவகைத்து யதிபிபுடனென்றாவதும், யதிபியில் வேறாயுதமென. அவற்றுள் யதிபிபுடனென்றாவது தானுமிருவகைத்து. டிஷ ஸாயநாசு மில்லதாம், டிஷ ஸாயநாசு மென. அவற்றுள் டிஷ ஸாயநாசு மில்லதாம்-ஸாயநாசு மென. இவ்விடத்து யதிபியாவது-ஸாயநாசு மென. அநேகாந்தாத்தமகம் மாகிய தர்மத்தை யுடையதாகையால். இவ்வழி ஸத்வமென்னும் ஹேது தர்மபுடனென்றாகியவாறு காண்க. மேல் வருவனவற்றையு மிவ்வாறே யறிந்து கொள்க.

2 இனி டிஷ ஸாயநாசு மென தானுமிருவகைத்து, டிஷ ஸாயநாசு மென யாவற்றினுஞ் செல்வதாம், செல்லாததாமென. அவற்றுள் டிஷ ஸாயநாசு

ஸந்தி பகிர்த்தாஃ ஸாதன தூஷண பிரயோகாத், ஸந்தி பிரமாணாதி இஷ்டசாதனம் என்பன. இவற்றுள் ஸாதனமாவன, பகிர்த்தஸத்பாவமும், பிரமாண ஸத்பாவமும். ஸாதனமாவன, ஸாதன தூஷணப் பிரயோகமும், இஷ்டசாதனமும். இனி, ஸாதனமாகிய பகிர்த்தஸத்பாவத்தை யொழிய ஸாதனமாகிய ஸாதன தூஷணப் பிரயோகம் கூடாதாம். என்னை? ஸாதனதூஷணப் பிரயோகக்கடாம் பகிர்த்தஸத்பாவமென. இவ்வாறே ஒழிந்த ஸாதனங்களிலும் அவ்வாறே மறிந்து கொள்க.

1 இனி, தர்ம விசேஷ விதிஸாதன மிருவகைத்து, தர்மபுடனென்றாவதும் தாமியில் வேறாயுதமென. அவற்றுள் தர்மபுடனென்றாவது தானுமிருவகைத்து, திருஷ்டாந்த மில்லதாம், திருஷ்டாந்த முடையதாமென. அவற்றுள் திருஷ்டாந்த மில்லதாம்-ஸாதனம் அநேகாந்தாத்தமகம் ஸத்வாத் என்பது. இவ்விடத்து தர்மியாவது-ஸாதன ஸத்பாவச்சியம், அநேகாந்தாத்தமகத்துவமாகிய தர்மத்தை யுடையதாகையால். இவ்வழி சத்வ மென்னும் ஹேது தர்மபுடன் ஒன்றாகியவாறு காண்க. மேல் வருவனவற்றையு மிவ்வாறே யறிந்து கொள்க.

2 இனி, திருஷ்டாந்தமுடையது தானுமிருவகைத்து, திருஷ்டாந்தம் யாவற்றினும் செல்வதாம், செல்லாததாமென. அவற்றுள் திருஷ்டாந்தம்

5 விட்டதற்குக் கூட்டப் பட்டது.

1 இனி பூயிஷெயாநிவ பூயிஷெயவாயநம் பலவகைப்படும். அவற்றுள் ஸுஹாவாநுவதும்ஸமாவது - நாஸ்திவொயாத்நிரா வாழிசிக்ஷு சுநாவதும்ஸாக். வாஸிஸ்துகவிஷாணவக் என்பது. காரணாநாவதும்ஸமாவது - நததூமுஹ வாகஸம்ஹவம் வாவகா நாவதெஸ்யே² (என்பது.) காய-ரூநாவதும்ஸமாவது - நாநூஸரீ ரொஸு³ஃ பூவாவாநாதி விஸெஷாநாவதெஸ்யே என்பது. பூவா வகாநாவதெஸ்யியாவது - நாஸ்திநூஸரிஸவாபுக்ஷாநாவதெஸ்யே என்பது; எனனை? சரிஸரெவெயுள்ளவும் பூக்ஷம் செல்லுமாகையால். ஸஹவரூநாவதெஸ்யியாவது - நாஸ்திஸூதகவிக்ஷாநஸ்யே⁴நூஸ-நாஹாவாக் என்பது.

நஹவிஷுதிசுஹ-தானெஸகடொடியி

கூகிகொடியாநாவதெஸ்யே

என்பது - வ-விவ-தவரணாநாவதெஸ்யே

சுஹு-த-பாக் பூவொடியாக் ஹானிகூகிகொடியாநாவதெஸ்யே : என்பது - உததர வரூநாவதெஸ்யே. இவ்வாறே யொழிந்தனவு மறிந்து கொள்க.

3 புனைவுசேரணுமை யென்றதனாற் புனையப்படா அநுமானங்களு முள. அவையாவன : ஹேக்ஷாஹாஸங்களாற் பிறக்கும் அநுமானம்.

1 இனி, பிரதிஷேத ரூப பிரதிஷேத சாதனம் பலவகைப்படும். அவற்றுள் ஸ்வபாவாநுபலம்ப மாவது - நாஸ்திபோதாத்ம் : நிருபாதிமத்வம் அநுபலம்பாத். கர மஸ்தக விஷாணவத என்பது. காரணாநுபலம்பமாவது - நததூக்ரு ஹேபாக சம்பவ⁵ பாவகாநுபலப்பதே : என்பது. காரியாநுபலம்பமாவது - நாநூ ஸரீரே புத்திவியாபார திவிசேஷாநுபலப்பதே : என்பது. வியாபகாநுபலப்பதி யாவது - நாஸ்தியஸ்தர வரிம்சபாவிருக்ஷாநுபலப்பதே : என்பது; எனனை? வரிம்சபையுள்ளவும் விருக்ஷம் செல்லுமாகையால். ஸஹவரூபுபலப்பதியாவது - நாஸ்தியஸ்தவக் ஞானம்ஸம்யக்தர்சனா பாவாத் என்பது. நபலிஷ்யதி முகூர்த் தாந்தே ஸகோடொதய : கிருத்திகோதயாநு பலப்பதே : என்பது பூர்வசராநு பலத்தி : முகூர்த்தரத் ப்ராக்கோத காத்பராணி கிருத்தியகாதயாநு பலப்பதே : என்பது உத்தராராநு பலத்தி : இவ்வாறே யொழிந்தனவு மறிந்து கொள்க.

2 விபெட்டதற்குக் கூட்டப்பட்டது.

3 'புனைவுசே ரணுமை' என்பதனால் புனையப்படா அநுமானங் களுமுள; அவையாவன : ஹேத்வாபாஸங்களாற் பிறக்கு மநுமானம்.

ஹெகாஹாலங்கள் மூன்று வகைப்படும் - சுலாபிபூ, அநைகாந்திகம், விருத்தம் என. அவற்றுள் அவித்த மென்பது, - ஸ்ரூபாவித்தம், அக்ஞானாவித்தம் ஸாதித்யாவிபூ என மூன்று வகைத்து. ஸ்ரூபாவித்தமாவது - சுமித்யுஸ்ரூபு: வாஹுஷக்யாசு என்பது. என்னை? ஸ்ரூபத்திற்கு உஹுஷக்யாசு சம்பந்த மில்லாமையின். அக்ஞானாவித்தமாவது - சுமித்யுஸ்ரூபு: க்ருதக்யாசு என்பது முதலாயின. ஸாதித்யாவியாவது, யுதி மென்னலுமாய் ஸாதித்ய மென்னலுமாகிய ஹுதிதவஸ்வாதத்தை ஹேதுவாகப் புணர்த்தாற்போல்வன.

1 சுலோகாஹு: மிருவகைத்து, - நிமித்யுவிவாரி யெனவும், ஸுலாபாவியுவிவாரி யெனவும். அவற்றுள் நிமித்யுவிவாரியாவது - வகாநெத்யாந்யுஹுமொநிவகஸாவா ஸ்ரூபாவாசு உபயுக்தமாவது என்பதும், ஸ்ரூபாவாசு ஹுதிதவஸ்வாதத்தை ஹேதுவாகப் புணர்த்தாமாம். இனி ஸுலாபாவியுவிவாரியாவது விவாடாபவஹு: ஸுலாபாவாசு கிர்விஜ்ஞாநாநாபித்யாவாசு, என்பது. என்னை? வகாநெத்யுமண்டாயில் ஜ்ஞாநம் மிகமிகவகாநம் மிகுதல் கூடாதாம்.

2 இனி விருத்தமாவது ஸாதித்யு மில்லாத விடத்திலேயே வருவது. அது பலவகைத்து. அவற்றுள் யுதிவிவாரி தவாநாமாவது - நீலகேசிந

ஹேத்வாபாஸங்கள் மூன்றுவகைப்படும், அசித்தம், அநைகாந்திகம், விருத்தம் என. அவற்றுள் அசித்த மென்பது - ஸ்வரூபசித்தம், அக்ஞான சித்தம், ஸந்தித்தாசித்தம் என மூன்று வகைத்து. ஸ்வரூபசித்தமாவது அநித்யசப்த ஸாஹுஸத்வாத் என்பது; என்னை? சப்தத்திற்கு சக்யுஸோதி சம்பந்த மில்லாமையின். அக்ஞான சித்தமாவது - அநித்ய சப்த க்ருதக்யாவாத் என்பது முதலாயின. ஸந்தித்தாசித்தியாவது - தூபமென்னலுமாய் பாஷ்ப மென்னலுமாகிய பூதஸங்காதத்தை ஹேதுவாகப் புணர்த்தாற்போல்வது.

1 அநைகாந்தம் இருவகைத்து, நிச்சித வியபிசாரியெனவும், ஸம்பவத் வியபிசாரி யெனவும். அவற்றுள், நிச்சித வியபிசாரியாவது - பகவானி ஏதானி ஆபுலானி ஏகசாகாப்பாவத்வாத் உபயுக்த பலவத் என்பதும், ஸம்யம்: தத்புத்ரத்வாத் இதரதத் புத்திரவத் என்பதும். இனி, ஸம்பவத் வியபிசாரியாவது - விவாதாபன்ன புருஷ: கிஞ்சித்ஞோ ராகாதி மத்வாத் என்பது; என்னை? வக்ர முண்டாகில் ஞானம் மிக மிக வக்ரத்துவம் மிகுதல் கூடாதாம்.

2 இனி, விருத்தமாவது - ஸாத்யமில்லாத விடத்திலே வருவது; அது பலவகைத்து. அவற்றுள் தர்ம விபரீத ஸாதனமாவது - நீலத்தஞான

பொருளெஃ ஸஹோவயுஹநியபோகதிவநுவக என்பது. என்னை?

கூடக் காண்ட லென்பதிரண்டுக் கல்வது சம்பவியாமையால், சந்திர மண்டலத் தைபு மிரண்டாகக் காண்கின்ற பொழுதிலல்லது ஸுஹொவயுரஸ மின்மையால். யுதிவிவருந் த ஸாபநோவது-கூணலும் ஸாயிப்பனவாகப் பிறர் சொல்லும் ஸக்ய முதலாயின. என்ன? ஸக்யமாவது சுத்த-சூரியையொடு கூடியதன்றே? உத்பத்தி கூணத்தே நிகிக்கின்றது-கூட-கூடியாலு-தினை மையின்; ஸக்ய-கூடியாலு-தியாலு-மாகிய அநேகந்தத்தை சாதிக் கு மாத வின். விரு-ஜாவலு-விவாரியாவது-சுநி-த்யு-ஸஷ்டிகு-தககூரக-வடிவக் என்பது நிரன்வய விநாசமாகிய அனிட்யத்வம் சாதிப்பதாகப் பிரயோகித்த காதகத்வம் ஸவிநாசான்யமாகிய நித்யத்தை சாதிப்பதாகிய வு-த்யு-விஜ்ஞானயோ-நக்ய-என்னும் ஹேதுவினை விட்டு நீங்காதாகையால். இவ்வண்ண மொழிந்த ஹேகூர-ஜாவலந்தருங் கண்டு கொள்க.

1இனி சூழிப்போணமாவது - ஸகலவிகலாபு புகாஸரிதமாகி
வடுவடாவரவிரோயமும் ஐனெஷஷலீரோதமுமின்றி புதுக்கா
திபுமாணங்கனோடு ஸவிஸாவாழியாகிய வரோமழீவலந மாகும். “பொய்
யினமை” யென்றதனாற் பிரமாண்யமும், “மெய்யுரை” யென்றதனான் மெய்ப்
பொருள் கூறலுந் கொள்க. அவை லெஜநாமழித்தகூன்றிப் பிற சாஸ்

மேரோபேதே ? ஸகோலம்ப நியமாத் துவி சந்திரவத் எனபது; எனனை? கூடக் காண்டலென்ப திரண்டுக் கல்லது ஸம்பவியாமையால் சந்திரமண்டலத்தைய மிரண்டாகக்காண்கின்ற பொழுதிலல்லது ஸகோலம்ப மின்மையால்; தர்மவிபீத ஸாதனமாவது - க்ஷணபங்கம் ஸாதிப்பனவாகப் பிறர் சொல்லும் ஸத்துவ முதலாயின; என்னை? ஸத்துவமாவது அர்த்தக் கிரியையோடு கூடியதன்றே, உத்பத்திக்ஷணத்தே நசிக்கின்றது. அர்த்தக் கிரியாஸமர்த்த மன்மையின் ஸத்வம் அர்த்தக் கிரியாஸமர்த்தமாகிய அநேகாந்தத்தை ஸாதிக்கு மாதலின். விருத்தா வியபிசாரியாவது அநித்யச் சப்தே கிருதகத்வாத் கடவது என்பது; நிரவ்ய விநாசமாகிய அநித்யத்வம் ஸாதிப்பதாகப் பிரயோகித்த கிருதகத்வம் ஸவிநாஸான் யமாகிய நித்யத்தை ஸாதிப்பதாகிய பிரத்யபிக்ஞாய மானத்துவ மென்னும் ஹேதுவினை விட்டு நீங்காதாகையால். இவ்வண்ணம் ஒழிந்த ஹேதுவாபாஸங் களுந் கண்டு கொள்க.

1 இனி, ஆகம்ப பிரமாணவாவது - ஸகலவிகலாப்த் பிரகாசிதமாகி பூர்வா பரவிரோதமும், திருஷ்டேஷ்ட விரோதம மின்றிப் பிரத்தியக்ஷாதிப்ரமாணங்களோடு அவிசம்வாதியாகிய பரமாகம வசனமாகும். 'மெய்யின்மை' யென்றதனால் ப்ராமாண்யமும், 'மெய்யுரை' யென்றதனால் மெய்ப் பொருள் கூறலுக் கொள்க. அவை னைனுமத்துக் கன்றிப் பிற்சாஸ்

திராக்களிற் கூடாமை மேலே யதாவஸுரஞ் சொல்லுதலும். அஃதேல் அது
மானத்துக்கும் ஆமதத்துக்கும் ஆபாசம் தப்பினாற் கூறினார். பூதூக்கா
ஹாஸங் கூறாதவாறென்னை யெனின், கூறாமை யெனையத்தாலும், நய
நடொஷத்தாலும், கருமஹுணெனெயாநாடிகளாலும், ஸீலிகா
தொய ஐகாந முதலாயினவும், திவ்யபூரணி முதலாயினவும், ஹரி
ஹுணமும், வவ-தாமனமு முதலாகிய பூதூக்காஹாஸங்கள்
ஹரிய பூதூக்கத்தல்லது ஒழிந்த பூதூக்கங்களில்லாமையிற் கூறிந்
திலர். கூறிற்றிலர் என்னும் ஒப்பின முடித்தலென்னும் தந்திர யுத்தியா
லவையுந் தந்துரைக்கப்படும். பூதூக்கமும் பரோகாமுமாகியபூரண
ங்களின் விரிவுங் கடாவிடை யுள்ளுறுத்தனவு நியாய தூல் வல்லார் வாய்க் கேட்
டுனர்க. ஈண்டுரைப்பிற் பெருகும். (கக0)

வேறு

120 வைப்பு நயனள வைப்பு வாயி லென்றும்

பொய்ப்பி லுயிரே பொருளில் குண மார்க்கனை

செப்பி னிவற்றிற் நிரியாதாள் புதுப வாயி

னொப்பில் பெருமை யுணர்விற்குயர் மாட்சி யாமே.

லெனகே பிரமாண முணர்த்தி, இதனால் லோகோத்தர பிரமாணமுணர்த்து
கின்றார்.

வைப்பென்பது-பெயா வகையானும், வடிவு வகையானும், பொருள் வகை
யானும், குறிப்பு வகையானும் ஒரு பொருளை யுணர்வது. என்னை?

1“பெயரினும் பிழம்பினும் பொருளினும் குறிப்பினும்

செப்புவ தொன்றினை வைப்பின் தியல்பே”

என்றாகலின். நயமாவது - ஒரு வஸ்துவின் கண்ணிற் அநேக தர்மங்களில்
திராக்களிற் கூடாமை மேலே யதாவசாம் சொல்லுதலும். அஃதேல், அனுமானத்
துக்கும், ஆகமத்துக்கும் ஆபாசம் தப்பினாற் கூறினார்; பிரத்யக்ஷாபாசம் கூறாதவா
றென்னை யெனின் அந்தரங்க மலேரதயத்தாலும், நயன தேராதத்தாலும் ஆஸு
ப்ரமாண நெனயாளுதிகளானும், மீசிகாதொய ஞான முதலாயினவும், துவிசந்திர
பிராந்தி முதலாயினவும், பூமிபிரமாணமும், பர்வதாகமனமும் முதலாகிய பிரத்
யக்ஷாபாசங்கள் இந்திரிய பிரத்யக்ஷத்தல்லது ஒழிந்த பிரத்யக்ஷங்களில்லாமையின்
கூறிற்றிலர். கூறிற்றிலர் என்னும் ஒப்பின முடித்த லென்னும் தந்திர யுத்தி
யால் அவையும் தந்துரைக்கப்படும். பிரத்யக்ஷமும் பரோகாமுமாகிய பிர
மாணங்களின் விரிவும், கடாவிடை யுள்ளுறுத்தனவும் நியாயதூல் வல்லார்
வாய்க் கேட்டுணர்க; ஈண்டுரைப்பிற் பெருகும்.

1 தத்வார்த்த சூத்திரம் 1-வது அத்தியாயம், 5-வது சூத்திர மொழி
பெயர்ப்பு; தமிழ்தூல் விளக்கவில்லை.

1 விவக்ஷிதமாகியதொரு தர்மத்தினுற் பிறிதை நோக்குதலும், நீங்குதலுமின்றி வஸ்துவை யறிவதாகும். என்னை?

2“ பிறிதினை விலக்கலு மாட்டலு மின்ற
யொருபொரு ளுரைப்பது சுட்டெனப் படும் ”

எனறாகலின். அளவையாவது - ஒரு வஸ்துவிற்குட் கிடந்த அநேக தர்மங்க ளுட் சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டதொரு தாமத்தினுற் சில தாமங்களை நீக்கியும் நீக்காதும் வஸ்துவையறிவதாகும். என்னை?

3“ சிறப்பிஞ லொருபொருள் செப்பலு மெனவமை
விலக்கலு மாட்டலுந் தொகைச்சொல தியல்பே ”

எனறாகலின். புருவாயிலாவது - அநுயோகம்; அஃதாவது, சுட்டு முதலாகிய வெட்டு வகையாலு மொரு பொருளை யறிவதாகும். என்னை?

4 “ சுட்டே கிழமை கருவி கால
மித்துணை யிடம்பய னிகழ்ச்சி யெனறாங்
கிப்படி வருவது சுட்டுமுதற் சொல்லே ”

எனறாகலின். இத்தூணையாலும் 5வியாபி பிரமாணஞ் சொன்னவாறு. பொய்யிலுயிரெனறது - ஜீவஸ்தானம் பதினான்குஞ் சொன்னவாறு; அவையாவன : 6ஸூட்சுமஞ்சூட்சுமபரிபாய-பரிபாயமு முதலாகக் கிடந்தன. இந்தப் பிரமாணம் ஜீவராசியை ஜீவநிலை கருவியாக வுணர்வது. பொருவில் குண மென்றது - 7குணஸ்தானம் பதினான்குஞ் சொன்னவாறு. அவையாவன : மித்தியாதிருஷ்டி முதலாயின; இந்தப் பிரமாணம் ஜீவராசியைக் குணநிலை கருவியாக வுணர்வதாம். 8மார்க்கணை யென்றது - மார்க்கணஸ்தானம் பதினான்கு

1 விவக்ஷிதம் - வேறுகக் குறிக்கப்பட்ட.

2 விளங்கா மேற்கோள்.

3 ஸூட்சு

4 ஸூட்சு

5 வியாபி பிரமாணம் - வியாபி கருவியாலா முணர்ச்சி.

6 சூட்சும ஏகேந்திரிய பரிபாயத்தகம் - பூரண வளர்ச்சியுடைய ஓரறி வுள்ள சூட்சுமஜீவன்.

7 குணஸ்தானம் - மித்தியா திருஷ்டி, ஸாஸ்தன ஸம்யக் திருஷ்டி, ஸம்யக் மித்தியா திருஷ்டி, அஸம்யத, தேசஸம்யத, பிரமத்த, அப்பிரமத்த, அபூர்வகாரண, அநிவிருத்திகாரண, சூட்சும சாம்பராய, உபஸாந்தகஷாய, க்ஷீண கஷாய, சயோகிகேவலி, அயோகிகேவலி என்னும் குணஸ்தானங்கள் பதி னான்குமாம்.

8 மார்க்கணை - மார்க்கணஸ்தானம் - 14, கதி, இந்திரிய, காய, யோக, வேத, கஷாய, ஞான, ஸம்யம, தரிசன, லேச்யா, பவ்ய, ஸம்யக்தவ, ஸக்ஞா, ஆவாஸ என.

குஞ் சொன்னவாறு ; அவை : 1 கதி முதலாகக் கிடந்தன ; இந்தப் பிரமாணம் கதி முதலாகிய கருவிகளாக ஜீவராசியை யுணர்வதாம்.

இனி, 'வைப்பு நயனனவை' யெனத் தலைதமொருகவோதியவதனால், 2 வடிகாடாபொழுகோள்க. அவை 3 ஸத்து முதலாகக் கிடந்தன ; இவை 4 சுவாவிபுரானல் ; இவற்றிடை விரிவுந் கடாவிடை யுள்ளுறுத்தனவும், உதாஹாணங்களும் மெய்ந்துல் வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க. ஈண்டுரைப்பிற் பெருகும்.

இந்தப் பிரமாணங்களாற் றிரியாமலுணர்தல் நன்ஞானத்துக்கு நன்மை யென்றவாறு. திரியாமலுணர்தலாவது - 5 2-10 உலாபாயவிவயபாஸமாகிய திரிவுபடாமலுணர்கை யென்றவாறு. இந்தப் பிரமாணங்களாலுணர்வது நன் ஞானமெனவே, பிரமாணமாவது நன்ஞான மென்றவாறாயிற்று ; என்னை ? இந்திரியங்களும், லிங்கங்களு முதலாகிய அசேதனங்கள் பிரமாணமல்லவோ வெனின், அல்ல ; அவை பிரமாணமாகிய ஸம்யக் ஞானத்துக்குச் சாலக முத லாயினபோலத் துணைக்காரண மென்று கொள்க. (ககக்)

121 காட்சி வகைதான் கடவுண் முதலாய

மாட்சி யமைந்த பொருளெட்டு மனத்து வைத்து

மீட்சி யிலதாய் விரிந்துந் திய விற்ப வெள்ள

வேட்கை யதுவார் தெளிவென் றனரெவன் தவரே.

இதனால் நற்காட்சி யிலக்கணங் கூறுகின்றார்.

காட்சி யிலக்கணமாவதுதான் - ஆப்தன் முதலாகிய நன்கமைந்த பதார்த் தங்களெட்டையும் முன் சொன்ன பிரமாணங்களாலுணர்ந்து, அந்தப் பதார்த் தங்கள் மிசை மீளாதாய் பரந்து சென்ற ஆனந்த ரூபமாகிய பக்தியென்னும் பெயருடைய 6 ஸூரான மென்றருளிச் செய்தனர் கர்ம சத்துருஜயம் பண் ணிய விறைவரென்றவாறு.

ஆப்தாத் யவ்ந்த பதார்த்தமாவன - ஆப்தன், ஆகமம், பதார்த்தம், பிர மாணம், பிரவர்த்தி, லிங்கம், சாரித்ரம், பலம் என்பன. மாட்சியமைந்த வென் பதனால், மாட்சியமையா அவ்ந்தபதார்த்தமுமுள ; அவை ஆப்தாபாஸ முத லாயின ; அவையெல்லாம் 7 யுபாவஸா மேலேசொல்லுதும். (ககஉ)

122 முந்துற்ற மூடப் புலிமூன்றும் பிழைத்த பிண்ணை

யன்பச்ச மாசை யுலகோடிலிங் காத்த ரொப்பு

1 கதி - சதுர்க்கதி.

2 ஸதானுயோகம் - ஸத் முதலியவற்றால் பொருளையறிவது.

3 தத்துவார்த்த சூத்திரம் அத். 1 கு. 8. பர்க்க.

4 அவ்யாபி பிரமாணம்-வியாபியல்லாத வேறு கருவியாலுணருமுணர்ச்சி.

5 மூடசம்சய விபரியாஸம் - அஞ்ஞானம், சந்தேகம், பிராந்தம்.

6 கிரத்தானம் - காட்சி.

7 யதாவஸம் - காலம் கெடுத்தபோது.

மென்பெற்று மேத்த விலராயென் மயத்து நீங்க
வின்புற்ற காட்சி யுடையார்க்கியல் பாகு மன்றே.

என்பதனால், முன் சொன்ன நற்காட்சிக்கு வருமழிவுகள் கூறுகின்றார்.

தர்சனத்தை யழிக்குமிடத்தி, மூத்துற்றவருவனவாகிய மூடமென்கின்ற புலிகண் மூன்றிற்கும் பிழைத்தலரிது; பிழைத்த பின்னைக் காமமே, பயமே, ஆசையே, லோகவியவகாரமே, துர்லிங்கிகளே, ஆப்தாபாஸரே யென்றிவரையாதானுமொரு பெருந் திருப்பெறினும் வணங்குதலிலராகி 1 அஷ்டஸ்மயங்களி னீங்குதல் சிரத்தானுருபத்ததாகிய சம்யக்தரிசன முடையார்க்கு லக்ஷணமாகு மென்றவாறு என்னை?

2“ மூவகை மூடமு மெட்டு மயங்களுக்
தோவகையிற் காட்சிக்க ணில்”

3“ அவலிநய மாறு மகன்றது நற்காட்சி
செவ்விதற் காப்பா னிடை”

என்றாகலின். மூட மூன்றாவன - லோக மூடம், பாஷண்டி மூடம், தேவதாமூடம் என்பன. என்னை?

4 சூவமாவா மரஸா நஃஹயஃ ஸிகதாஸநாஸு
மிரிவா தொமிவாதஸு மொகஸுஹம் கிமஹுதெ ||
ஸமுநாஸஹஸிஸாநாஸு ஸஸாஸாவதஸு
வாஷஸிநாஸு வுஸஸாரொ நெஹஸுவாஷஸிநொஹநஸு
வஸாவஸுயாஸாவாஸு ராமஸுஷஸிஸாஸு
ஸெவதாயஸுவாஸுத ஸெவதாஸுஹஸுதெ ||

என்றாகலின். லோகத்தினது மூடம் லோகமூட மென்பதாயின் ஒழிந்தனவும் லோக மூடமேயாய் மூடமொன்றாதல் வேண்டும்; அஃதன்றிப் பாஷண்டிகள் விஷயமாகவும், தேவதா விஷயமாகவும் வந்த மூடங்களை வேறேதின்வாறு போல வொழிந்த ஆகமமே, பதார்த்தமே, பிரமாணமே, பிரவீருத்தியே, சாரித் திரமே, பலமே, தானமே, பூஜையே யென்றிவை முதலாகிய பொருள்களைப் பற்றி வரும் மூடங்களையும் வேறேதின் மூடங்களுக்கு வரையறை யில்ல யாம்; இஃதென்னை? மூன்று வகையுடனங்கியவாறெனின், ஸம்யக்தர்சனத் தைக் கெடுக்குமிடத்துச் சிறப்புடைய பாஷண்டி மூடமும், தேவதாமூடமு மெடுத்தோதி யொழிந்த மூடங்களுக்கு வரையறை யின்மையினை லோக

1 அஷ்டஸ்மயங்கள் - எட்டு விதகர்வம்; அவை ஞானம், பூஜை, குலம், ஜாதி, பலம், ரித்தி, தபம், சரீரம்.

2 அருங்கலச் செப்பு. 3 அருங்கலச் செப்பு.

4 இரத்தின கரண்டக கிராவகாசாரம் - 22, 24, 23.

இனி, மூடத்திராயங்களி னீங்கினான் தூர்லிங்கிகளையும், தூர் ஆப்தனாரையும் வணங்காதுதலின், இவ்விண்ணு வணக்கமும் வேறேத வேண்டிய தென்னை யெனின், மூடத்தினீங்கினான் பாஷண்டிகளைத் தபோதனரென்றும், ஹரிஹரா புத்த 1வ-ஓராணுகளை ஆப்தரென்றும் புத்திபண்ணாரென்பதல்லது, அவரை வணங்காரென்பது பெறப்படாதாகலின் வேறேதல் வேண்டும். அன்றியும் வணக்கப்படும் நவதேவதைகளை யன்றி வணங்குந் தீவணக்க மாறுதிற மெனப் பதற்குக் கூறிற்றுமாம். இனி, அஷ்டஸ்மயமாவன :

சுஷ்ராவாஸித்ரோநிக்ஷம்ஸ்யபோஹும-தஸ்யாஃ”

(ககந)

என்பதனை முன்சொன்ன தோஷத்தி னீங்கிய சமயகதர்சனத்துக்கு
ங்கள் கூறுகின்றார்.

1 பூணன் - ஆலீவகமதஸ்தாபகன்.

2 இரத்தின கரண்டக சிராவகாசாரம். 25.

3 நச்வரம் - நாசமடைதல். 4 அகசி - மலம்.

கையுற வரிது; கையுறமாயின் அது ஸம்யக்தர்சனத்துக்கு வினக்கமா மென்ற வாறு. (ககசு)

124 நன்றாய காட்சி யுடனாகிய ஞானத் தன்னை
டொன்றாகி யுள்ளத் தொழியாமை யொழுக்க மென்ப
குன்றாத வென்றுங் குறைபாட்டதுங் கூறு பவ்வே
வென்றார்த நூலின் விதிமெய்ம் மையுணர்ந் தவரே.

என்பதனால் ஸம்யக்சாரித்திரங் கூறுகின்றார்.

ஸம்யக்தர்சனத்தோடு கூடிய ஸம்யக் ஞானத்தோடு அபேதனாகித் தன் ஹிந்தயத்து இவ்விரண்டும் விட்டு நீங்காமை நிற்பல் ஸம்யக்சாரித்திரமாம். அது தான் சகல சாரித்திரமும், விகல சாரித்திரமுமென விர்ண்டாகக் கூறுவர், சர்வக்ஞனால் அருளிச் செய்யப்பட்ட பரமாகமத்தின் மெய்ப்பொருளுணர்ந்தா ரென்றவாறு.

ஸம்யக்தர்சனத்தோடும், ஸம்யக்ஞானத்தினோடு மொழியாது நிற்பல் கூடு வது-ஹிம்ஸாதி சகல ஸ்வாவடி¹ய்களை யும் பண்ணுவதாகிய சகல வியாபாரத் தையுந் துறந்தவிடத் தென்றவாறு. (ககடு)

125 போற்றல் செறிவே பொறை யாதிய நல்லறமு
மேற்ற நினைப்போ யிரு சார்வி முத்தவமு
மாற்றல் பரிசை முதலாகிய வன்ன வெல்லாம
மாற்ற மறுக்கு மொழுக்கததின் மாட்சி யாமே.

என்பதனால் ஸம்யக்சாரித்திரத்தினது லக்ஷணஞ் சொல்லுகின்றார்.

போற்றல் என்பது - 2 பஞ்ச சமீதி. செறிவென்பது - மனோவாக்காய 3 குப்தி, பொறையாதிய நல்லறம்-உத்தமக்ஷமாதி தர்மம். ஏற்ற நினைப்பு - 4 துவாதசானுப் பிரேக்ஷை. இருசார் விழுத்தவம் - 5 வொஹ்யூ⁶ஹூ⁷ஹூ⁸தவஸு⁹, ஆற்றல் பரிசை - 6 பரீஷஹங்கைப் பொறுத்தல். இவைபொல்வன வெல்லாம்

1 ஸாவத்யம் - குற்றம்.

2 பஞ்சசமீதி - ஈயா, பாஷா, ஆதான, கிகேஷ, உத்ஸர்க என சமீதி கள் ஐந்து.

3 குப்தி - அடக்குதல்.

4 துவாதசானுப் பிரேக்ஷை - அறித்தியம், அசரணம், ஸம்ஸாரம், ஏகத்வம், அந்யத்வம், அசுசி, ஆஸ்ரவம், ஸம்வரை, நிர்ஜரை, லோகம், போதிதூர்லபம், தர்மஸ்வாக்யாதத்வம் என அறுபிரேக்ஷைகள் பன்னிரண்டு.

5 பாகிய அப்யந்தர தபச - தபச வகைகள்.

6 பரீஷஹங்கள் - தவம் முடித்தற்குப் பசி முதலியவற்றை ஸஹித்தல். அதனால் ஐயம் பரீஷஹஜயம். பசி, தாக, சீத, உஷ்ண, தம்சமசக, அசேலக, அரதி, ஸ்திரீபாதா, சரியா, நிஷத்யா, சய்யா, ஆக்ரோச, வத, யாசனா, அலாப, ரோக, த்ருணஸ்பரிச, மல, சக்காபுராஸ்கார, ப்ராஜ்ஞா, ஆஜ்ஞா, ஆதர்சன என பரீஷஹங்கள் 22 - ஆம்.

ஸம்ஸார நிர்மலனம் பண்ணும் ஸம்யக்சாரித்திரத்தினது லக்ஷணமாமென்ற வாறு. (ககக)

126 யோக மிவற்றை புடனுண்ட வுயிர்க ளெல்லாம்
மாக விசும்பி னவர்தம்மோடு மன்ன ரும்மாய்ப்
போக நுகர்ந்து பொருந்தாவினை புல்ல வின்றி
யேகநல் விற்ப மியைந்தாவிழ வில்லை நல்லாய்.

யோகம் - பல கூடி யொன்றாகிய ஒளவுதம். ஏக நல்லின்பம் - இணையில்
லாத அநந்த சுகம். (ககஎ)

வேறு

127 பிறவியா மாறும் பிணியாந் திறமும்
மறவிதா னில்லா மருந்தாம் வகையுந்
திறவியாள் கேட்டுத் தெரிந்துள்ளக் கொள்ள
1 வறவியான் ருனு மறவமிர்த மீந்தான். (ககஅ)

வேறு

128 வண்டவாம் வார்த்துமலும் வானெயிறும் பூண்முலையும்
தொண்டைவாய் நன்னலமுந் தோளுந் துடியிடையும்
கண்டவாங் காழுகரும் யாமுங் கணநரியும்
விண்டவாக் கொண்டுகரின் வேறுவே ருமன்றோ.

“விண்டவாக்.....மன்றோ” வென்பது - காழுகர் சுகவேறுதவாக வுணர்
வர்; தபோதனர் சப்ததாது மயமாகிய மலபிண்டமென்று புத்தி பண்ணுவா ;
கரி முதலாயின பக்ஷணமென்று புத்தி பண்ணுமென்றவாறு. (ககக)

129 கரையவா வாங்குங் கயமகன் கைத்தூண்டி
விரையவரப் பன்மீ னிடருதுவ தேபோல்
3 நுரையவா நுண்டுகிலு மேகலையுஞ் சூழ்ந்த
வரையவாய்ப் பட்டார்க்கு மாழ்துயரே கண்டார்.

“கரையவா.....மகன்” - கரையிலேற வாங்குங் கயமகன். (கஉ௦)

130 மட்டார் மலர்புனைவும் வானெடுங்கண் மையணிவும்
பட்டார் கலையுடையும் பல்வளையும் பைந்தோடு

1 அறவியான் - அறமுடையான்; “அறவினாவா யாங்குள தாதலின்”
மணிமேகலை.

2 இக்கருத்து இறையனா ரகப்பொரு ளுரையில் வந்துள்ளது.

3 நுரையவா நுண்டுகில்-நுரையும் விரும்பும் நுண்ணிய ஆடை; நுரையை
வெள்ளிய ஆடைக்குவமை கூறல் மரபு; “நுரைகிழித்தினைய ரொய்ம்மை
நுண்டுகில்” என சிந்தாமணி 699ஆம் செய்யுளில் வருதல் காண்க.

நட்டாரை யெல்லா நாகுக்கே யுய்க்கு ¹நாய்க்
கொட்டார்த்தார் செய்யுங் கோலங்கள் வண்ணம். (கஉச)

131 ஆடினாய் நான மணிந்தாய் கலன்மலை
சூடினா யேனுஞ் சுணங்கார் வனமுலையா
யூடினா யாக வொழுக்கூற்றைப் பல்பண்டம்
மூடினாய் தோலின் முகம் னுரையேனே. (கஉஉ)

132 மின்போ னுடங்கிடையும் வேயேய் திரடோளு
மென்றே யிவைமகிழ்ந்தீங் கென்முன்னே வந்தாயாற்
புன்றோலும் பல்லென்பும் போர்தத புறங்காட்டு
ளனறே யுறைவ வவற்றான் மருள்வேனோ. (கஉஊ)

133 மெழுகுருகு மண்பாவை மேதையான் ²காய்த்தி
யொழுகுருகு செம்பொன்னு லுண்ணிறைந்த தேபோற்
புழுகுருக மெய்காட்டிப் பொல்லாத போக்கி
யழுகுருவு கொண்டா ளறவமிர்த முண்டாள். (கஉச)

வேறு

134 காய்வ செயினுங் குழவிக்கட் கவன்று ³கழிகண் ணோட்டத்தாற்
ராய்தன் முலையி லமுதூட்டுந் தகைய னறவோன் றுளென்று
மாய வுருவ மாறித்தன் மற்றை யுருவ மேகொண்டு
பேயேன் செய்த பிழையெல்லாம் பெரும பொறுவென நிறைஞ்சினான்.
காய்வ செய்யினுந் தன முலை யூட்டுந்தாய் தகையன் என்று கூட்டுக. (1)

135 ⁴முழங்கு முன்னீர் வையத்து முனிதக் கார்தம் முன்னின்று
வழங்க வாட்ட மொழிவர்நீ ⁵மன்னும் பொருத வகையுண்டோ
வழுங்க லென்ற வறவோன்ற னலர்கொள் பாதம் பெரிதேத்தித்
தொழுங்கை யாளக் குணக்குன்றைத் துதிப்பனென்று தொடங்கினான்

1 நாய்க் கொட்டார்த்தார் - நாய்ச் சரீரத்தை அலங்கரிப்பவர் ; கொட்டு - சரீரம் ; ஆர்த்தல் - அணிதல், அதாவது அலங்கரித்தல்.

2 காய்த்தி - காய்ச்சி.

3 கழிகண்ணோட்டம் - பதிற்றுப்பத்தில் வந்துளது.

4 முழங்கு முன்னீர் - ஒலிக்கின்ற சமுத்திரம் ; இது முன்னீரென்றும், முந்நீரென்றும் சொல்லப்படும். முன்னீர் - பழைய நீர் ; முந்நீர் - மூன்று தன்மை. “முன்னீர்க்கண்கடல்” ஐங். 511. “முந்நீர்ப் பிறந்த” ஐங். 5.

5 மன்னும் - அசை.

“முனிதக்கார்.....யுண்டோ” வென்பது - 1வெறுக்கப்பட்டார் முன்னின்று பிழையுடன்பட்டு வழங்கச் சான்றோர் வெறுப்பொழிவர்; ஆகையால், அது பொறுத வகையுண்டோ வென்றறிந்து பொறுத்தே மென்றவாறு. (கஉசு)

- 136 வெள்ள மாரி தரித்தோய்நீ வினையின் வாயி லடைத்தோய்நீ
யுள்ள மாட்சி யுடையோய்நீ யுயப்போம் வண்ண முரைத்தோய்நீ
2 நள்ளென் யாமத் தியான்செய்த நவைக ளெல்லா நனிகண்டு
மெள்ள வில்லாப் பெரியோய்நின் வினையில் பாத மனைவல்யான்.
- 137 மூட மூன்று முரைத்தோய்நீ முரண்செய் தோற்ற முனிந்தோய்நீ
வீடுங் கடடும் விரித்தோய்நீ வினையி னின்பம் வெறுத்தோய்நீ
காடு கிளர்ந்து காட்டியான் கலக்க வென்றுங் கலங்காத
பாடற் கரிய பெரியோய்நின் பழிப்பில் பாதம் பணிவல்யான்.
- 138 அல்லற் பிறவி யகன்றோய்நீ யாசை வெவ்வே ரறுத்தோய்நீ
வெல்லற் கரிய வனங்கனைமெய் வெண்ணீ ருக் வெகுண்டோய்நீ
கொல்லக் கருதி வந்தேனைக் குணங்க ளாலே வணங்குவித்த
சொல்லற் கரிய பெரியோய்நின் றோயில் பாதந் தொழுவவான்.
- 139 உடம்பின் மெய்ம்மை யுணர்ந்தோய்நீ யுறங்க லார்வ மறுத்தோய்நீ
யிடங்கொ ளின்னா வினையெல்லா மெரிக்கும் வாயில் விரித்தோய்நீ
யடங்க வில்லேற் கருளினா லறங்கூர் மாரி பொழிந்தோய்நின்
றடங்கொள் செந்தா மரையடியென் றிலைய வேயென் றிலையவே.

வேறு

- 140 தடம்படு மாரி தலைத்தலை நூற
விடம்படு பல்லுயிர் மெய்வழி யேற
வுடம்பொடு வேறெனு மோர்ப்பினை யாகி
யடங்கிய நின்னடி யஞ்சலி செய்வேன். (கஉக)
- 141 கல்லுரு கக்கடுங் காற்றெறி போதனி
னல்விருள் கூர்சுடு காட்டிட மாகப்
பல்வினை யும்பறிப் போய்நின் பாதம்
நல்வினை யிற்றொழு வேனினி நாளும். (கஉஉ)
- 142 மங்குன் மழைபொழி மாரிபெய்ந் நாளிற்
கங்குலெண் ணில்லங் கவலைசெய் காட்டு

1 இக்கருத்து புறநானூற்றில் வந்துள்ளது.

2 நள்ளென்யாமம் - நொத்திரி.

- ளெங்கு மியங்கல னென்றிருந் தோய்நின்
பங்கயம் போல்வன பாதம் பணிவேன். (கக௩)
- 143 இற்றவர் தம்முட நின்றிட யாமம்
முற்ற நரிமுர லும்முது காட்டுட்
பற்றற வேநினை வோயிரு பாதஞ்
சுற்றுபு யான்னிதி யிற்றொழு வேனே. (கக௪)
- 144 திண்டிறல் சேர்கிறு பேயறை கீறி
வெண்டலை யால்வினை யாடிய காட்டு
ளெண்டுக ஞும்மெரிப் போய்நின் பாதம்
வண்டறை பூவொடு வந்தனை செய்வேன். (கக௫)
- 145 பிணங்க ளிடையிடை பேரழ லீமத்
தணங்கு துணங்கைசெய் தாடிய காட்டுட்
குணங்க ளுடையன குன்றுத லில்லாய்
வணங்குவ னின்னடி வைகலி னாளும்.
2துணங்கைசெய்தால் - கைகோத் தாடுமாட்டு. (கக௬)
- 146 முனித்தகு நன்னெறி நோக்கின ளாகி
முனிப்பிறை யோனடி மும்மையி னேத்திப்
பணிக்கட லன்னதோர் பாவமுஞ் செய்தே
னினிச்செய்வ தென்னுரை யாடுபெனக் கென்றாள்.
முனிப்பிறையோன் - சந்திரமுனி. மும்மையினேத்தி - மனோவாக் காயன்
களால் துதித்து. (கக௭)

வேறு

- 147 விலங்கு வெந்நர காதிக டம்முள்
விளிந்துதோன் நிவிழு நோயோடு முற்றுக்
கலங்கி யெங்குங் கண்ணில வாசிக்
கவலைவெள் ளக்கட விற்குனித் தாழு

1 அறைகீறி - கம்பர் கூறியுள்ளார்.

2 துணங்கை - விலாப்புடைத் தாடலுமாம்; திருமுருகாற்றுப் படையில்
இவ்வேறுபாடு காணப்படுகிறது.

நலங்களில் லாவுயிர் தங்களுக் கெல்லா
நடுக்கரீக் கியுயர் நன்னிலை யீயுஞ்
சலங்களில் லாப்பெரி யோன்சரண் கொண்ணீ
சனங்கட் கெல்லா மவன்சர ணென்றான்.

சலங்களில்லாப் பெரியோன் - அருகத் பரமேஸ்வரன்.

(க௩அ)

148 உய்தல் வாயுரைத் தாயதன் மேலு
முயிருள்ளிட் டபல வுள்பொருள் சொன்னாய்
நைதலில் லாத்தெளி வோடுநன் ஞான
நானுங்கொண் டேனுன் னற்குண மெல்லாம்
பெய்துதந் தாய்பிழைத் தேற்கினி தாவோர்
பிராயச்சித் தம்பெரி யோயரு ளென்னச்
செய்த நீமை கெடக்கட னாட்டிற்
சினவ ரன்னெறி யேதெருட் டென்றான்.

“நை.....கொண்டேன் ” என்பது - ஸம்யகதர்சனமும், ஸம்யக்ஞான
மும் கொண்டேனென்றவாறு. ஸம்யக் சாரித்திரம் தேவ ஜாதிக்கு ஸம்பவி
யாமையிற் கொண்டிலன்.

(க௩க)

வேறு

149 யாஅ த்டிக ளத்ருளா லருந்துய ரகல்வகை யதனுள்
மாஅ துடையடி யிவைதா மறவலெ னெனவலங் கொண்டு
வேள தடவியன் மலைமேல் விரிகதிர் மணிவிளக் காது
திஇதடு தலை விலங்குஞ் சினகர முவகையிற் சென்றாள்.

“யாஅ.....அதனா” லென்பது - அடிகள் தருளா லருந்துயரினீங்குண
னென்பது. யாதொன்று - அது காரணத்தாலென்றவாறு. வேதண்டமென
பது - வெள்ளியம் பெருமலை ; ‘வேதண்ட’ மெனபது, ‘வேதட்’ மென்றாயிற்
றுச்[செய்யுள் விகாரத்தால். “சினகா.....சென்றான்” - சித்தகூட சைத்யால
யத்துச் சென்றாளென்றவாறு.

(க௪௦)

நீலகேசித் திரட்டில் நீலகேசி நெறிதலைப்பட்ட

1சீலவானது தருமவுரைச்சநக்கம் முற்றும்.

இரண்டாவது குண்டலகேசி வாதச் சருக்கம்

150 கொல்லை முல்லைபைங் கோங்கு குருந்தங் கோடறண் குரவ
நல்ல மல்லிகை நறவம் ஞாமுல் தாழைபுன் னாகம்
பல்லி தழப்பனிக் குவளை பானல் பாதிரி பிறவு
மெல்லை யின்மல ரேந்தி யிறைவன ¹ திடவகைக் கெழுந்தாள்.

151 நீட்சி ² போக்கமோ டகல நினைநின் றெங்கணு நோக்கி
மாட்சி யால்வலங் கொண்டு மாதவத் திறைவனிற் பிழையாக்
காட்சி யேனெனி லெல்லாக் கதவமுந் திறக்கெனத் திறப்ப
வாட்சி முவுல குடைய வடிகட மடியினை தொழுதாள்.

“ நீட்சி.....அகலம் ” என்பது - சித்தகூட சைத்யாலயம் தெற்கு வடக்கு
நீட்சி காதம் ; உயாமுக்காந்தாதம் ; அகல மரைக்காதம் ³ திருப்பாழி வடிவிறு.

152 அத்தி யாளியோ டாமா னட்ட மங்கல மரிய
பத்தி பாவைபல் பறவை பயில்கொடி திமிசொடு பிறவும்
வித்த கம்பெரி துடைய விசித்திர வருவநன் மலராற்
சித்த நன்னெறி பயந்தான் றிருவடிக் கருச்சனை செய்தாள்.

என்பது - ஆனைமுதலாகச் சொல்லப்பட்ட ரூபங்களாகப் புஷ்பத்தால்
அர்ச்சித்தாள். (ங)

153 தூமஞ் சார்தொடு சுண்ணர் தூதியொடு பரவுபு தொழுதே
தாமந் தாழ்தர நாற்றித் தத்துவ தரிசிய துருவே
யாமென் றையென வியந்தாங் கன்ன வாயிரத் தோரெண்
ஹும நல்லிசை தொடுத்து நாதகீ தங்களை நவிறும். (ச)

154 கன்று காலனைக் கடந்தாய் காதற் காமனைக் கடிந்தாய்
தொன்று மூததலைத் துறந்தாய் ⁴ தோற்ற மாக்கட விறந்தா
யொன்ற நோய்பகை யொருங்கே யுடைந்து வெங்களத் துதிர
வென்றி ருந்தனை நீயே வீரர்தம் வீரார்க்கும் வீரா. (ரு)

1 இடவகை - கோயில்.

2 ஒக்கம் - உயரம்.

3 திருப்பாழி - அழகிய குகை.

4 தோற்றமாக்கடல்-பிறவிப்பெருங்கடல்; திருக்குறள்-கடவுள் வாழ்த்து 10.

- 155 சாத ஶ்ரேய்ச்சரை பிறவி தாஞ்செய் தீவினைக் கடலுண்
மாது யருழந் துறுநோய் மறுகு மன்னுயிர்க் கெல்லார்
தீதி னன்னெறி பயந்து திரைசெய் நீள்கரை யொருவிப்
போத ரும்புனை படைத்தாய் புலவர்தம் புலவர்க்கும் புலவா.
- 156 அரிய வாயின செய்திட் டமார் துந்துபி யறைந்து
புரிய பூமழை பொழியப் பொன்னெயில் மண்டிலம் புதைந்த
விரிகொ டண்டளிர்ப் பிண்டி மரநிழ லிருந்திரு வினையும்
பிரியும் பெற்றியை யுரைத்தாய் பெரியவர் பெரியவர் பெரியாய்.
- 157 பொங்கு சாமரை யேந்திப் புடைபுடை யியக்கர்நின் றிரட்டச்
சிங்க வாசனத் திருந்து தெளிந்தொளி மண்டில நிழற்றத்
திங்கண் ¹முக்குடை கவிப்பத் தேவர்தந் திருந்தவை தெருள
² வங்க பூவம தறைந்தா யறிவர்தம் மறிவர்க்கு மறிவா. (அ)
- 158 உளறி யாவது முணரா யுறல்வகை யிதுவென வுரைத்தி
கூறு வேனெனக் கூறாய் குரன்முா சனையதோர் குணத்தைச்
சேற லுள்ளமு மிலையாய்த் திருமலர் மிசையடி யிடுதி
தேறு மாறென்னை நின்னைத் தேவர்தந் தேவர்க்குத் தேவா. (க)
- 159 கண்ணி னாலொன்றுங் காணாய் காணவு முளபொரு ளொருங்கே
பெண்ணு மல்லவுஞ் சாராய் பிரிதலில் பேரின்ப முடையை
யுண்ணல் யாவது மிலையா யொளிதிக முருவமஃ துனதா
லெண்ணில் யாரினை யுணர்வா ரிறைவர்தம் மிறைவர்க்கு மிறைவா
- 160 சொற்றி யாவதுங் கேளாய் சுதநயந் துணிவுமங் குரைத்தி
கற்றி யாவது மிலையாய்க் களையில்பல் பொருளுணா வுடையை
பற்றி யாவது மிலையாய்ப் பரந்தவெண் செல்வமு முடையை
முற்ற யாரினை யுணர்வார் முனைவர்தம் முனைவர்க்கு முனைவா.
- 161 அன்மை யாவவர் தாந்தா மறிந்தன வுரைத்தபொய் யாக்கி
நின்மெ யாகிய ஞான நிகழ்ச்சி நீவிரித் துரைத்த
சொன்மை யாரிடை தெரிந்தார் தொடர்வினை முழுவதஞ் சுடுநின்
றன்மை யார்பிற ரறிவார் தலைவர்தந் தலைவர்க்குந் தலைவா. (கஉ)

1 முக்குடை - சந்திராதித்யம், நித்ய விநோதம், சகல பாஸனம் என்பன.

2 அங்க பூவம் - அங்காகமமும், பூர்வாகமமும்.

162 ஆதி 1யந்தளப் பரிய வருகந்த பகவர்த மறஞ்சால
சேதி யம்புக்க வர்தந் திருந்தடி களைப்பெருந் துதிசேர்
போதி யிற்பணிந் திருந்தாள் புன்னெறி தாம்பல வவற்றுள்
யாதுகொ ருன்மு னென்ன லடர்க்கப் பாலது வென்றாள். (கஉ)

வேறு

163 உள்துறையின் விருத்திகளை ஸ்திரீயைப் பற்றிய முன்னெற்பு
 ஸ்திரீயைப் பற்றிய நோன்பென்பு ஸ்திரீயைப் பற்றிய கணிகையரே
 போன்றிருந்து பொதியுதற்கும் புத்தன்மன் புன்னெறியை
 யான்சென்றே தடிப்படுப்ப நமக்கரும மிதுவென்றான்.

இதனால் நீலகேசியாராது உள்ள நிகழ்ச்சி யுணர்த்துகின்றார்.

(இதன் பொருள்) 3⁴ தன்னான் பெருக்கற்குத் தான் யிறிதுனான்பான் ” எனவும், 4⁴ ஊனான் யெய்ரிக் கருளுடைய நென்பானு” மெனவும், 5⁴ விலைப் பாலிற் கொண்ணே மிசைவதூஉக் குற்றம் ” எனவும், 6⁴ ஊனைத்தின் றானைப் பெருக்குதன் முன்னிலு ” எனவும் சான்றோராலிகழப்பட்ட மாமஸ பக்டுணம் குற்றமன்றென்றான் ; என்னை ?

7. "கோஸ்ஸு, கோணம், நாவல், நாவல், கோஸ்ஸு, வெடி, நா

வெடி நாஜிணா ஹாய்ஸு கொஜொஜொ ஶாண்டஸுக்ஷணை”

8 (என்பதால்). இகலோகத்துக் கர்மங்களைச் செய்து, பாலோகத்துச் சென்று பல மனுபவிக்கு முயிருளதாயினன்றே தர்மானுஷ்டானம் வேண்டுவது ; அந்த வயிரையு முளதென்றன் ; என்னை ?

9. “ உண்மையினை உறிகொலி உண்வெ தாகாருகொண்கிரிசு”

சுவிஃஜடுத

சுயிணி஁யு திண்ணி஁விதௌவ஁பௌத஁஁யித஁தௌ

“விஜயே”

எனவும்,

1 அந்து - அந்தம் ; கடைக்குறை விகாரம்.

2 விடுபட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது.

3 திருக்குறள் - புலான மறுத்தல். 1.

4 திரிகடுகம் 37.   5 நான்மணிக் கடிதை 26.

6 இன்னா நாற்பது 23. 7 பௌத்த நூல் சுலோகம்.

8 விடுபட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது. 9 இந்துல் 11-வது பக்கம் பார்த்து.

1“நாஸ்துராதெத் திவ்யம் வெள வாரீஸ்வரீ”

எனவும் சொல்லுதலின். அநஸநாதி பாஹ்யாப் யந்தா தவசக்களைத் தப ஸென் னான்; என்னை? ஸநானபானதாம்பூலாதிகள் சேவித்து, 2“காயந்தன்னை வருத்தம்நவ மென்பாய், மூயிட்டுப் புழுக்காய் முழங்கையைத், தேயாய் நீயிற் ளடா” யென்றிங்ஙனஞ் சொல்லுமாகலின்.

ஆதலாலிப்படி யழகுடைய கணிகா ஜனங்கள் போல மனுஷ்யருடைய 8 குணநிதிப்பொதி கவரும் புத்தனது அஸத்யமாகிய மார்க்கத்தினை யழித்து, ஜின ஸாஸனத்தை விளக்குவேன்; முந்தறவிது தர்மகார்யமென்று நினைந்தா ரென்றவாறு. (கச)

164 மண்டலத்தி னோக்குவாள் மடுத்தன தவதியாற்
கண்டனடான 4காம்பிலிக் காவலன் கடைமுகத்தோர்
தண்டமைய பொழில்நாவற் சாகைநட் டிரைபெருக்
குண்டலகே சிப்பெயரைக் குறியாக வேகொண்டாள். (கடு)

165 தருமத்திற் றிரிவில்லா டயாச்செய்தம் பொருட்டாக
நிருமித்த வ்கையினதா நெடுநகரை வலஞ்செய்து
திருமுத்தப் பீடிகைக்கட் சித்தரையுஞ் சிந்தித்தோர்
5பெருமுத்தப் பெண்ணுருவங் கொண்டியைந்த பெற்றியளாய்.

166 அநதாமே யாறாச்சென் றழனுதிவே லரசர்கட்
கந்திரனே போன்றிருந்த விறைமகன திடமெய்திக்
கந்திருவ மகளேன்யான் காவலனைக் காண்குறுவேன்
வந்திருந்த துரைவிறைநது வாயிலோ யெனச்சொன்னான். (க)

167 கருங்களிறுங் களிமாவுங் கந்தோடு பந்தியவே
நெருங்குபுபோய் நீருண்ண தோற்பண்ணை நெடுங்கடைக்குப்
பெரும்படைபுஞ் சாராதிப் 6பெண்பாவி மாரட்டிங்
கிருந்ததன் றிறத்தினு லெனக்கரிது புகலென்றான். (கஅ)

1 இத்தூல் 11-வது பக்கம் பார்க்க.

2 புத்த வாதச் சருக்கத்திலும் வந்துளது.

3 குணநிதிப் பொதிகவரும் - குணமாகிய திரவிய மூட்டையைக் கவரு கின்ற.

4 காம்பிலி - தென் பாஞ்சால தேசத்து ராஜதானிப் பட்டணங்களு ளொன்று; கன்னிங்ஹாம் புராதன இந்திய பூகோளம் - 704-ம் பக்கம்.

5 பெருமுத்தப்பெண் - பெருமை பொருந்திய தாபஸப் பெண்.

6 ‘பெண்பாலிம் மாரட்டு’ என்றும் பிரதி பேத முண்டு.

- 168 வாயிலோ னுரைகேட்டு வடிக்கண்ணுண் முகநோக்கிக்
கோயிலையான் புகவிலக்குக் குறையென்னை முறைதிருத் தும்
பூசலிங் குடையையோ பொருளிழவோ வுயிரிழவோ
நீயிலையார் புதனடற்கு நிமித்தமிங் கென்னென்றான். (கக)
- 169 என்கருமம் வினவுதியே 1வினங்கியரு னென்னோடு
நன்குரைப்பார்த் தரல்வேண்டி நாவற்கொம் பிதுநட்டே
னுன்கரும நீசெய்வாய் துழைந்தறிவு முடையையேல்
மன்பெரியான் றிருந்தவையுண் மாற்றந்தா வெனச்சொன்னான்.
- 170 அப்படித்தே யெனின்வாயி லடைப்பொழிக யானேதே
செப்படியு மியங்குகதும் மிறைமகற்கு மிசைமினென்
றிப்படியா லிவையுரையா விலைநாவ விறுத்திட்டா
டுப்போடு கனிதொண்டை துயில்கொண்ட துவர்வாயான். (உக)
- 171 வேந்தனு மதுகேட்டே விம்முயிர்த்த வுலகையனாய்ப்
பூந்தடங்க ணல்லார் புகுதுக வெனப்புகலும்
போந்திருக்க வெனவிருக்கை பொருந்தியவா றவரவர்கட்
கீந்துலகத் தியற்கையு மினிதினிற் செய்திருந்தான். (உஉ)
- 172 முதலவனே டவனூலு மந்நூலின் முடிபொருளு
துதலிய பொருணிகழ்வுந் துங்கோளு மெமக்கறியத்
திதலைமா ணல்குலீர் தெருட்டுமி னெனச்சொன்ன
னதலையும் பெருங்கதவ மடைப் பொழித்திட் டலவேலோன்.
- 173 நன்றாக வுரைத்தனைநீ நரதேவ நின்னவையுள்
வென்றார்க்கோர் விழுப்பொருளுந் தோற்றார்க்கோர் பெருந்துயரு
மொன்றாக வுரையாக்கா னுரையேன்யா னெனச்சொன்னான்
குன்றாத மதிமுகத்துக் குண்டலமா கேசியே. (உச)
- 174 அறத்தகைய வரசனு மதுகேட்டாங் கவர்க்குரைப்பான்
சிறப்பயர்வ னன்றாக வென்றார்கட் கின்றேயான்
புறப்படுப்பன் றோற்றாரைப் பொல்லாங்கு செய்தென்றத்
கிறப்பவும் பெரிதுவந்தா ரிலங்கிழையா ரிருவருமே. (உரு)
- 175 வேனிரைத்த விரிதானே வேத்தவையார் வியப்பெய்தக்
கோனுரைத்த வுரைகேட்டே குண்டலமா கேசியுந்

ணிற்பு தூறியாங்கற்ப காலம் பிறர்க் குழந்தாளுதலின், முன் பெருமைக் கணினுனென்று சொல்லப்பட்டதெனின், முன் பெருமைக்குத் தலைவராம் பாகிப் பெருமை பெற்றானுயிலிவன், பின்பு பிறர்க் குழக்கின் மதனான் முடிக்குங் கருமம் யாவதாம்? முன்பு பெருத புத்தத்தவம் பெற்றானென்று காட்டுதியாயின், முன்பு பெருமைக்குத் தலைவரம்பாகிய பெருமை பெருது, அது வேண்டிப் பிறர்க் குழந்தாளுதலிற், 'மனக்கென் றென்றானு முன்னா' நென்பது பிழைக் கும். அஃதன்றி இவன் புத்தத்தவம் வேண்டிப் பிறர்க் குழந்தானல்லன்; இவன் பிறர்க் குழக்கப் புத்தத்தவம் தானே வருமென்றற்கட் புத்தத்தவம் வருவதறிந் துழக்குமோ வறியாதுழக்குமோ? அறிந்துழக்குமெனில், புத்தத்தவம் வேண்டி யுழந்தாறு யுறுதி வேண்டி யுழந்தானும்; அறியாதுழக்கில் ஞானக்குறைபாடும், தர்மக் குறைபாடு முடைமையிற் பெருமையிலனும். ஆக, 'முன்றன் பெரு மைக்கணினு' நென்பது பிழையென்றார்க்குத் தர்மம் கொண்டது கருதிப் பெருமைக்கணினு நென்றதல்லது, பிறிதொரு பெருமையிலெனினின், இவ் வாறு பெருமை கொள்ளின், ஊரில் விழுந்தமுதாயதின்று, பிறர்க்குமுது, செய்த்தலைக் கிடந்து, புத்த தர்மம்கொண்டு கிலேசிக்கின்ற சண்டாளர் முதலா யினரும் பெருமைக்கணிற்றன் முதலாவுடைய ஆப்தராக வேண்டுமென்றவாறு.

இத்துணையும், 'முன்றன் பெருமைக்கணினு' நென்பது பிழை யென்று, அதற்குக் குற்றங் கூறியவாறு. (நக)

181 தான்கெடினுந் தக்கார்கே டெண்ணற்க வென்பதனை
பூன்கொடுமை யுரைத்தானஃ துணர்ந்திலனே யாகாதோ
தான்கெடு மளவெல்லா நீனைந்துரைத்த தத்துவந்தான்
மான்கடியு நோக்கினாய் வழியறக்கெட் டொழிவதோ.

இதனான், நன்குணராமையும், குணனை மொழியாமையு முணர்ந்து கின்றா.

1 "தான் கெடினுந் தக்கார்கே டெண்ணற்க" வென்னும் பாட்டினையறி யாதே, தானுன்றின்ன வேண்டிக் கொடுமையுரைத்தான் நன்குணர்ந்திலனும். அதுவெனறது - நனகு; என்னையெனிற்பலரும் மாம்சமுண்பாருண்டாயினல் லது நமக்கு மாம்சமுண்டலரிதென்னுங் கருத்தினு லங்காடியிற்பட்ட ஆணுண் பார்க்குக் குற்றமில்லையென்றான்; என்றலுமே 2 சுதூ-வாஃவாபாராகிய ஜனங்களால் வதிகப்பட்டு ஸர்வதிர்யங்குகளும் கசித்தனவாதலிற் மன் வயிற்று நிமித்தமாகப் பிற ஜீவன்களுக்கு நிலைநிற்குங் கேட்டினை யுரைத்தான். ஆதலின், நன்கு நினைத்தானாகானென்பது. இவ்வாறு பிற ஜீவன்களுக்குக் கேடுரைத்த மையிற் குணமொழிந்தானு மாகானென்பது. எங்கனமோவெனின், ஓராசன் மன் பரி ஜனங்களை யழைத்து, 'இன்ன தேசத்துன்னார் தலைகொடு வந்தார்க்கு அர்த்தக்கொடுத்து வாங்குக' வென்றான்; அவன் நன்கு நினைந்தானுங் குண

1 காலடியார் - பொறையுடைமை - பாட்டு 10.

2 அர்த்த வாஞ்சாபார் - பொருளாசை யுடையவர்.

மொழிந்தானு மாகாதவாறுபோல இவனும், “நாமாச்சாதி யொழித்து, ஒழிந்த மாம்சம் விலை கொடுத்து வாங்குக” வென்றாளுதலில் இவனும் நன்கு நினைந்தா னுங் குணமொழிந்தானு மாகானென்பது. என்னை? இவன் உலகுய்யக்கொள்வான் வேண்டித் தத்வோபதேசம் பண்ணினாளுதலின், நன்கு நினைந்தானும் குண மொழிந்தானு மாகானெனவெனின், ஆகான். தன்னை ஆஸ்ரித்தார்து¹ ஸந்தான நாசம் சொல்லுவதோ தத்வோபதேசமாவது? தத்வோபதேச மாகாதென்றவாறு.

துக்கரூபமாகிய சம்சாரத்து வர்த்திப்பதில் பொன்றக்கேடழிகிடுதெனில், சம்சாரத்து துக்கமுனதேயெனினும் தபசாலும், தானத்தாலு முண்டாவதாகிய ஈவர்க்காதி செளக்கியங்களு முளவாகலில் நசித்த லழகிதன்றென்பது. ஆதலா லொருமுறை² ஸூக் சந்தன வனிதாதிகளாற் சுகித்தும், ஒருமுறை ரோகாதி களால் துக்கித்தும் திரிவானொருவனைச் சாமருந்துண்ணென் றுபதேசிப்பதே போலும் சுகதனது தர்மோபதேசமென்பது.

இதனாலு மிவன நன்கு நினைந்தானுங் குணமொழிந்தானு மாகானென்பது.

3“எஞ்சிய சொல்லி னெய்த வைத்த”லென்பதனால், ‘அறியாதே’ என் னுஞ் சொல் வருவித்து, ‘தான்.....ற்கவென்பதனை யறியாதே’யெனப் பொரு ளுரைக்கப்பட்டது. (நஉ)

182 வழிவாழக் கெடுகின்றார் மாந்தருண் மேலாயார்
பழிபாவ மோராதான் பற்றினார்ப் பாழ்செய்வான்
ஒழிபாவி தலைவனென் றுரைப்பதனை யுலகத்தார்
கிழியோடு மாறாக்கா சென்றாஞ்சொற் கேட்பவோ.

இதுவும் அப் பொருண் மேற்று.

மக்களுண் மேம்பட்டார், தம்மை யடைந்தார்க்குக் கேடுவராமை வேண்டித் தாங் கெடுவர். சுகதன், தன்னை ஆஸ்ரித்தாரைக் கெடுக்கின்றாளுதலாற் பழியும் பாவமு மோராதானொருபாவி; இவனைத் தலைவனென்றுரைப்ப தொழி; இவன் வாக்யம் விஸ்வசிக்கப்படாது; பரீக்ஷித்துப் பாராது, “கிழியோடு மாறாவிக்காச” என்ற வண்ணக்கன் வாக்யத்தை விஸ்வசித்துக் கேட்பரோ வுலகத்தாரென்ற வாறு.

இவன், ஆஸ்ரித்த ஜனங்களைக் கெடுத்தவாறென்னெனில், முற் சொன்ன பொன்றக்கேடுமென்று. அன்றியும், இவனை ஆஸ்ரித்த ஜனங்களன்றே புத்ர ரும், தாரமும்? அவருட் புத்ரரைப் பிராமணர்க்கு அடிமையாகக் கொடுத்து அல் லல் கண்டான். என்னை?

1 ஸந்தான நாசம் - ஒழிவறக் கெடுதலாகிய நிர்வாணம்.

2 ஸ்ரக் - மாலை.

3 நன்னூல் பாயிரம் - உத்தி ருத்திர அடி.

1 “வண்ணெங்கொன் பூங்குழலான் காதலனே புன்மன்
மக்களைத்தா சத்தொழிற்கு மற்றொருத்த நிலென்
றெண்ணெங்கச் சிந்தையனோர் பார்ப்பனத்தி மூர்க்க
னிரத்தலுமே நீர்கொடுத்தீர் கொடுத்தலுமத் தீயோன்
கண்ணெங்க நம்முதப்பே யாங்கவர்க டம்மைக்
கடக்கொடியா லேபுடைத்துக் கானகலும் போது
மண்ணெங்கிற் றெங்கனே நீர்துளங்க விட்டீர்
மனந்துளங்கு மாலெங்கள் வானோர் பிரானே.”

எனவும், “புடை புதல்வர் புனையிழையர்” எனவுஞ் சொல்லுதலினென்பது. புத்ரரிடர்ப்பட வேண்டிக் கொடுத்தானல்லன், மறுக்க மரட்டாமை கொடுத்தா னெனின், ஆடு முதலாயின கொல்விப்பாரும் அவையிடர்ப்பட வேண்டிக் கொல் விக்கின்றாரல்லர்; கறிவிருப்பினாற் கொல்விப்பா; அவரும் நன்கு நினைந்தாருங் குணமொழிந்தாரு மாகல்வேண்டுமாதலால், இவன்றிற்கு நினைப்பானுந் தீங் குரைப்பானுமே யாமென்பது. இனி யொருவண்ணக்கன் ஒருவனோடு வெறுத் திருக்குமவன், ஒருநாள் ஒரிறைக்கு ஒரு கிழியிற் காசு கட்டிக்கொண்டவென்று, 2வண்ணக்கனுக்குக் காட்ட, அவனால்வெறுப்பினால் பரிக்ஷியாது கிழியொடு மாறு தென்றான். எனனை? சகல ஜனங்களும் தர்ஜித்து, அவனது வசனங்கொண்டி லா; அதுபோல இவனும் ராகாதி தோஷங்கடா ஞாநாதி குணந்தரித்தும், மோகமுமெனாது சர்வ சூன்யம் மோகமுமென்றான்; அதுவன்றியுங் கொடுக்கப் படுவதுங் கொடுக்கப்படாதது மென்றாது பிரார்த்தித்தனவெல்லாங் கொடுக்க வென்றுஞ் சொன்னான். ஆதலால், இவன் வசனங் கொள்ளப்படாதென்பது.

உபமானத்து வந்தது உபமேயத்தும் வருமாதலில் சுகதவசனம் விசுவசிக கப்படாதென்று சொல்லப்பட்டது. (நடந)

183 நுனைத்தலைய நுண்மயிரை நுனியுறீஇ விதிர்த்திட்டா
லனைத்துணைய தடங்கடலு மறக்கிடந்த பிறந்துழர்பு
நினைக்குங்காற் பிறர்க்கேயா மென்றிபா னீயன்னா
யனைத்துணைய பெரும்பாவ மவன்செய்தா னாகானே.

இது, பிறர்க்குறுதிக்குழந்தானென்றதற்குக் குற்றங்கூறும்.

கூற்த்த தலையையுடைய நுண்மயிரினது நுனியினாற்றேய்த்து, சமுத்திரா ஜலமுழுவதும் பிந்துக் குற்றினு லெத்துணைப் பிந்துப் பிறக்கும், அப்பிந்துக் களிணளவாகிய சமுத்திர ஜலங்களை யு மிவ்வாறே பிந்து வாக்கினு லெத்துணைப் பிந்துப் பிறக்கும், அத்துணை ஜனனம் பிறந்து, பிறக்குழந்தானென்று நீ சொல் லுகியாயிற் பெண்பினாய்! சுகதன் அவ்வளவான பாபமெல்லாங் செய்தானு மென்றவாறு.

1 புத்தவாதச் சருக்கம் 104-ஆம் செய்யுளுரையிலும் வந்துள்ளது.

2 காணிய பரிசோதகன்.

ஆகாரம் எதிர்மறை. என்னை இவன் பாபம் செய்தவாறெனில், 'இன்ன தேசத்தார் தலைகொடு வந்தார்க்கு அர்த்தம் கொடுக்க' வென்ற அரசனைப்போல, இவனும் 'யோக்யமாம்சம் கொடுவந்தார்க்குப் பொருள்கொடுத்துக்கொள்க' என்று உபாயத்தினுற் கொலைசெய்தானன்றே யாதலால், இவன் மகா பாபவிதாயியா மென்பது.

இனி, அரசனை யந்தத் தேசத்துள்ளார் செற்றங்கொண்டவாறுபோல, பகஷண நியித்தமாகக் கொலையுண்ட ஜீவனகளிற் பேயாய்ப் பிறந்த ஜீவன், இவன் மேற் செற்றங்கொண்டு, 'கம்மை உபாயத்தினுற் கொல்வித்தானை னாமுமுபாயத் தினுற் கொல்விப்போ' மென்று, கொடை பரீக்ஷித்தன் மேலிட்டும், இரத்தன் மேலிட்டும் கொல்வித்துத் துன்புறுவித்தனபோலுமல்லது, ஒருகா லுரைபார்த்து இன்னது மாற்றென்று அறுதியிட்டபொன் பின்னுரைக்க வேண்டாதவாறு போல, ஒரு ஜனனத்துப் பரீக்ஷித் தறுதியிடப்பட்ட விவனை யவன்றானே பல காற் பரீக்ஷிக்க வேண்டவதில்லை யென்பது. (௩௪)

184 துன்பந்தான் நீவினையின் வழித்தோன்றுந் துன்பேயா மென்பதனை நுமரோடெ யெப்பொழுது முரைப்பவாற் பின்புந்தான் பிறப்பிறர்க்குப் பிறந்துழப்பே யாக்கினு லன்பினான் முன்செய்த தருவினையே யாகாதோ.

இதுவுமது.

"நுமரோடெ...வால்" என்றது - "துன்பந் தீவினையின் பயனல்லவே" யென்னுங் காதையால் ஐனருடைய 1காயக்லேச தபச பழித்தவாறு சொல் லிறது. "பின்புந்தான்...கினால்" என்பது அருளுடையாய்ப் பாவத்திற் கஞ்சி னுரை 2அஞ்சக்கவகளுக் கூடினல்லது கொலையில்லையென்றும், காற்பொன்னிற் கீழப்பட்டது களவாகாதென்றும், எட்காய் நீள மழுந்த வையாவிடிற் காமமாகா தென்றும், இவ்வாறுபதேசித்து, பாபங்களிற் செலுத்திப் பிறர்க்குச் சம்சார துக் கட்டைப் பண்ணினுனென்றவாறு. (௩௫)

185 தனக்கொன்றும் பயனின்றித் தனையாளென் றுன்வருநதி யெனைப்பெருந் குப்பையு மெருச்சுமப்பாற் கண்டக்கால் நினைப்பதொன் றுடைத்தவன்செய் நெடும்பாவ நிச்சலும் மனக்கினிதா வவன்றன்னை யாள்வார்மாண் புரையாயோ.

1 காயக்லேசம் - பிணி, மூப்பு முதலியவற்றால் தேகம் நலிந்து, சாதல் திண்ணமென்றறிந்துழி ஆகார ஓனவுத்தாகிளால் சரீரத்தை ஒம்பாதொழிதல்.

2 அஞ்சக்கம் - வீதல், வீவதுயிராதல், அக்குறிகோடல், காய்தல், கோறல் எனபனவாம்; புத்தவாதச்சருக்கம், "ஒன்றனின்ற வுயிரை" என்ற செய்புளிற் காண்க.

3 தனையாள்-தாஸன்.

இது தனக்கொரு பயனின்றிப் பிறர்க்குமுந்தானாயினுந் தலைமையிலனென்றற்குத் திருஷ்டாந்தம் கூறுகின்றது.

“நினைப்ப.....யோ” என்பது - எருச்சமக்கின்றான் பாபஞ் செய்தா னென்பதும், அவனையான்வான் செய்த புண்ணியமுமாகிய நினைவுடைத்துலகம், நீயதுரையாயோவென்பது.

இனி, இவன்றனக்கொரு பயனின்றி யுழந்தானென்பதும் பெறப்படாது, புத்த்வ முதலாயின பெற்றாளுதலினென்பது. (௩௬)

186 அவ்வகையா லுழக்கின்ற னயலார்கள் படுகின்ற
வய்வகையில் பேரிடரை பொழிப்பதன் பொருட்டாக
விவ்வகையா லருள்செய்யு மென்பதனை யெடுத்துரைத்தாள்
கொவ்வையந் துவர்ச்செவ்வாய்க் குண்டலமா கேசியே.

இது, பாபஞ்செய்த துன்பமுழக்கின்றனல்லன்; அருள் காரணத்தால் துன்புகின்றனென்பது விளக்கும். அவ்வகையுழல்கின்ற புத்தனியவகையா லருள்செய்யுமெனக் கூட்டுக. (௩௭)

187 அருளிநாற் பிறர்க்குமுக்கு மவனென்ற வவ்வரையைப்
புரளஸ்ரீ பிறப்பொழியும் பொழுதின்க ணவ்வருளோப்
பொருளன்மை கண்டானோ புற்கலர்தா முலர்தாரோ
தெருளரீ யுரைத்துக்காண் டிருந்தவையா ரிடையென்றாள்.

இதுவும், அருளாற் பிறர்க்குமுக்கின்ற னென்பதற்குக் குற்றம் கூறுகின்றது.

அருளினு ல்வன் பிறர்க்குமுக்கின்ற னென்பதனை நீ பிறழா தொழி; இவன் கையற நசிக்கின்ற காலத்து, அருளோப் பொருளன்றென்று விட்டானோ? புற்கலராகிய முத்திபெறுவா ரெல்லாருமடைய முத்திபெற்றாரோ? இவனெல் லாரையு மொழிவறவெடாது முத்தனாக வேண்டிய தென்னை சொல்லிக்கா னென்றவாறு.

அன்றியுமவன் அருளிநாற் பிறர்க்குமுக்கின்ற வழிப் பிறரான் கர்ம வசனாகி யுழக்குமோ? ஸ்வேச்சையாலுழக்குமோ? பிறன் கர்மவசத்தாலுழக்குமெனின், தனையாளான தாசனைப்போலப் பெருமையிலன்.

இனி, ஸ்வேச்சையாற் பிறர்க்குமுக்குமெனி ல்வன் நாகத்துத் துன்புறுவா ருடைய துன்பங்களைத் தான்கொண்டு அவர்க்குத் தன் புத்த்வத்தைக் கொடுத் தல்வேண்டும். தான் பொருளுடையானாகித் தன்னாற் செய்யப்படுவதுமாகிய விது செய்யானெனி லருளிலனாம். அவ்வாறு செய்புமேயெனி லிவற் கென்றும் நாகத்துன்பமொழியாதாம், நாகத்துப் புருவா ரொழிவின்மையான். அன்றியுமொருவர்க்கும் பாபந்தவிர வேண்டுவதுமில்லை, பாப பலமாகிய துன்

பத்தைத்தான்கொண்டு பாபஞ்செய்தார்க்குத் தன் புண்ணியமாகிய புத்தத்
வாதியை சுடதன் கொடுக்குமாதலால்.

இனி, இவ்வாறன்றி முக்திபெறுதற் பான்மையுடையாரை யெடுக்கும்,
ஒழிந்தாரை பெடான்; அஃதவற்குக் குற்றமுமன்று,

“ஆராத குடருடமை யாரமிர்தின் குற்றமோ
ஏரியக் கில்லாமை யெழிலியின் குற்றமோ
காரரும்பு மலராமை காய்கதிரோன குற்றமோ
தேராதா னுணராமை தெளிவுடையோன் குற்றமோ ”

என்பதாகலின் என்றற்கு, ஆகியதன் பக்குவமானவும் நின்றலர்த்துமாறு
போல, விவனும் அவர்க்குப் பான்மைவருங்காறும் நின்று நின்றே யொழிவற
மலர்த்தவேண்டும். அப்படி மேற்கோளுடையனாதலின். அன்றியும் புத்தனுக்
குத் தனது இச்சையால் முத்தனாகுது இருக்கலாவதுமாகி இருந்தாலொழி
வறக்கெட்ட சம்சாரமவனுக்கு வாராதமாகி இவனேறட்டுக் கொண்ட பிரதிக்
கையு முடிவதாகி யிருந்தால், இருந்து தர்மோபதேசம் பண்ணுதலிற் குற்ற
மென்றேவென்பது. அன்றியும் பான்மையாவது, முத்திபெறுவிக்கும் புண்
ணிய கர்மத்தால் வருவதன்றே, அதற்குத் தக்கவாறு செய்யிற் காமவசத்தியுமா
மென்பது.

இக்காதையாலிவன அருளார் பிறர்க்குமுத்தானல்லன், கர்மவசத்தாலுழந்தா
னென்பது போந்தது. (௩௮)

188 உலுபுக் குயிரடுந் துயரந்தா நெழிக்கின்றான்
விடுபெற் றிறந்தனலேல விளிகவன தருன்பாவி
யோடுகிற றிலனென்றுந தாதையையே யுழப்பித்தோ
னடைபற் றெனவுரைத்த வவன்போன்று னாகாதோ.

இது, ஒழியாம லுலகுப்பக் கொள்வனென்னு மேற்கோ ளுடையான் அஃ
தொழிந்து முத்தனாகக் கையறக் கெட்டுப்போனதற்குத் திருஷ்டாந்தங் கூறு
கின்றது.

ஒரு தேவதத்தன பெருவில பெறுவனவாகிய பல வஸ்திரங்களைக்
கொண்டு சோரருள்ள தொரு காட்டுவழிப் போகலுற்றவிடத்து, இவன்நந்தை
விலக்க, யான் யிகவும் ஓடவல்லேனாதலிலிவை ரகழிக்கச் சமாதத்தென்று சொல்
லிக் கட்டியுடுத்து ஆபுத ஹஸ்தனாகிச் செல்வழிக் கன்வர் தொடர வொன்று
மோட மாட்டானாகி வஸ்திரங்களைப் போகட்டுத்தன்னுயிருய்ந்து போகிய வவனே
போலும் என்று புத்தனை யவனோ 1டொப்பிட்டவாறு. (௩௯)

189 அங்கிருவ ருளரன்றோ வறப்போக்கிப் போவாரென்
றிங்கிருந்து நீயுரைத்தா லிவனருள்யார் தெளிகிற்பா

ரங்கிருவ ருளரெனினு மவரின்முன் னவையீரே
நங்கரும முலைப்பித்து நாம்போது மெனநக்காள்.

இது, ஒழியாம லுயக்கொண்டா னென்பதற்குக் குண்டலகேசி சொன்ன
அர்த்தத்தைத் துஷிக்கின்றது.

அங்கிருவரென்பார்— 1ஆர்யாவலோகனும், மைத்ரபாகுவுமென்பர். இனி,
இவ்வாற்றித் தர்மமும், சாஸ்திரமுமென்பது மொன்று. என்னை?

“கண்டாரை யுயக்கொண்டான் காண்பார்க்குச் சார்வானான்
கண்டிலாக் கடைப்பட்டார் காண்கவென் றுரைவைத்தா
னுண்டாகை யுலகுய்யக் கொங்கென்றவ் வெடுத்துக்கோ
ளுண்டாக விவவகையா லுயக்கொண்ட தாகாதோ”

என்றமையின். தர்மம் சாஸ்திரத்தால் சித்திப்பதாம்.

“இங்கி.....தெளிகிற்பார்” என்பது—உலகத்து ஜீவன்கள் துன்புறுவது
கண்டு, கருணைமிகுதியா லொழியாம லுயக்கொள்வனென்று கைவந்த முக்தியை
விட்டுச் சம்சாரத்துப் பரிபிரமிக்கின்றான், சிலரையெடுத்து ஒழிந்தாரை வேறு
சிலரெடுக்கின்றாரென்றும், யான் சொல்லிய சாஸ்திரத்தின் வழி யொழுகிப்
பிழைப்பாரென்றும் நினைத்துத் தான் முக்தனாயினென்று நீ சொல்லி னிவ
னருளுடைய னென்றியாவர் தெளிவாரென்றவாறு.

இதன் பொருள் : புண்ணியவான்களாகிய சிலரை எடுத்து, ஒழிந்தாரைத்
துன்புறக்கண்டுவிட்டுப் போதலிலிவன் கர்ம வசத்தாலுழந்தான் கருணையாலன்
மென்றவாறு. ஒழிந்தாரையுமுய்யக் கொண்டானாவன், அவர்கட்குத் துக்க நீங்கு
தற்குபாயமாகிய சாஸ்திரஞ் சொன்னமையினெனின், பலிக்கறுக்கக் கட்டுண்டு
போகாநின்றதோ ராட்டினை யொருவன் றுழைந்தோடித் தப்பவல்லையாயிற் றப்
பென்றது போலு மிவன் சாஸ்திரஞ் சொல்லி யுய்யக் கொண்டதென்பது. இவ
வாறு செய்யின் முன்பே இந்தச் சாஸ்திரத்தைச் செய்து தான் துன்புறுதே
முக்தனானலே சாலுமென்பது.

“நங்க.....ககான்” என்பது - அவர்கனமமை வந்து கெடுப்பதன்முன்
போவோமென்றவாறு; அத்வா⁸ அவர்கள் வருமளவும் நாம் யதேஷ்டம் சரிக்கப்
போவோமென்றவாறுமாம். (சு0)

190 முன்கொன்றான் தன்றாயை முழுமெய்யும் போர்த்திருந்து
தின்கின்றான் பிணம்வீடுந் தெருட்டுங்காற்ருனியமே
யென்கின்ற னிவன்போல்வா ரிறைவரில் லெனவுரைப்பாய்
தன்கன்று சாக்கறப்பான் நயாப்பிறிதிற் குடையவனே.

1 இப்பெயர், வீரசோழியம் பதிகத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது.

2 பரிபிரமித்தல் - சுழலல்.

3 அல்லது.

இதுவுமவ னருளிலனென்பது கூறும்.

“முன்.....ரூயை” யென்பது—இவன் பிறக்கின்ற காலத்து மாதாவினது வலமருங்குலாற் பிறந்தான்; அவனும் ஆறு நாட் குற்றயிரோடு கிடந்து ஏழா னாளிறந்தான். இது புத்தமாதாக்கன் யாவர்க்கு மொக்கும். என்னை ?

“உலும்பினி வனத்து னொண்குழைத் தேவி
வலம்படு மருங்குல் வடுகோ யாராம
லன்றோ னவ்வழித் தோன்றின னாதவி
னீன்றோ னேழாநா ளின்னுயிர் வைத்தாள் ”

என்பது 1 பிம்பஸார கதை யென்னுங் காவ்யம்; பெளத்தருடையது; அதன்கட் கண்டு கொள்க. அன்றியும்,

“ புத்தன்றாய் ஞெண்டிப்பி வாழை புனமூங்கில்
கத்தும் விரியன் கடுஞ்சிலந்தி—இத்தீனையும்
வேலாலும் வாளாலு மனறியே தாங்கொண்ட
ரூலாலே தம்முயிர்க்குச் சோர்வு.”

என்னும் லோக வசனத்தாலுங் கொள்க.

“ தின்...—பின்” மென்பது—அன்புசெய்யப்பட்டார் துன்புகண்டன்றே யன்புடையாரிக்குவது; அதுபோல அருள் செய்யப்பட்ட பிராணிகளது சரீ ரங்கள் சோர்ந்து கிடப்பது கண்டால் அருளுடையா ரருள் செய்பவன்றே; இவ னருளில்லாமையினன்றே பிணங்கின்கின்ற தென்பது; ஆதலினருளிலன்.

2 “ தன்னான் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது னுண்பா
னெங்கன மாளு மருள் ”

என்பதுங் கொள்க.

“ லீடும்.....கின்றான்” என்பது—மோகூமாவது சர்வருனய மென்றான்; என்று, தானும் மாம்ஸபக்ஷண தாம்பூல ஸேவாதி செய்தான்; செய்ய, புத்த ராகிய ஜனங்கள் மோகூ சுகமென்பது ஒன்றில்லை, ஸம்ஸாரசுகமே சுகமென்று லோகாயதனைப்போல 3 யயெஷ்ட ஓவரித்து, தூக்கதியுள் வீழ்ந்து துன்பமுற்ற னர். ஆதலாற் பிராணிகளை, இது சொல்லித் துன்புறுவித்தானென்பது. ஆத லாலுமருளிலன்.

“ தன்.....பான் ” என்பது—தன்புத்திராதிக்கு அல்லல்கண்டா னென்ற வாறு.

1 பிம்பசார கதை - பெளத்த நூல்.

2 திருக்குறள் - புலான் மறுத்தல். 1.

3 யதேஷ்டம் சரித்து - இஷ்டப்படி நடந்து.

இவ்வாற்றாலின் பிறிதொன்றிற்குத் தயவுடையனல்லன். இவனை
யொப்பார் ஆப்தரிலேயென்பாய் மேலேக் காண்புட் சொல்லுமாதனோ டொத்தி
யென்றவாறு. (சக)

191 கண்ணொடுகா திவையிலன் காந்தன முலையிரண்டு
முண்ணும்வா யுதட்டோடு முக்கில ஞாநோய்த்தி
பெண்ணழகிற் கிவள் பிறராற் பேசவும் படுவாளோ
வெண்ணுங்கா லென்பேதை யெனவுரைக்கு மவனெதற்காள். ()

192 பருவரலொன் றிலன்றையைப் பழுப்பறித்தான் நலையினிவன்
கருவரைமேற் றன்கணவன் காலையுங் கவிழ்த்திட்டா
ளிருவரையும் போல்வாரிவ் விருநிலத்தின் மேலெங்கும்
பெருவழியார் பேரருளார் பிறர்யாரே வெனநக்காள்.
பெருவழியார்—பெரிய அடிப்பாடுடையார். (சங)

193 ஒண்ணுதலா யுன்றலேவ னெழிவின்றி யுணர்கலான்
கண்முதலா வுடையனிக் கருவியிற் கண்டுகேட்
டெண்ணிய முணர்தலா லிலைசுமக்கு மொருவன்போ
னுண்ணுர்வு தனக்கில்லா னுரைத்ததுதா னாலாமோ.

இது, ஒழிவின்றி யுணராத சுகதன் சொல்லியது நூலாகாதென்று நூற்
குற்றங் கூறும்.

எனனை? ஒழிவின்றி யுணராதவா நேதெனில், அது கடவுள் வாழ்த்தி
னுட் சொல்லிப்போந்தாம். அன்றியும் இவனுடைய ஞானம் உற்பத்திக்ஷணத்தே
நசிக்குமாதலிற் பிறிதொன்றை யுணரமாட்டா தென்பது. அன்றியும் கண்முத
லாவுடைக் கருவியாலும், மனத்தால் விசாரித்தும் பொதுமையாலொட்டி யுணர்
தலா லிலேவாணிகளைப்போல நுண்ணுணர்வு தனக்கில்லாதான சொன்னது
நூலாகாதென்றவாறு. என்னை? நுண்ணுணர் விலாமையெனின், ஒன்றை
யறிந்தப் பொதுவகையா லொட்டி ஸ்தூலமாக வுணாவதல்லது, பொதுவுஞ்
சிறப்புமாகிய பொருட்டன்மையெல்லா முணராமையினென்பது. என்னை?

“ஒன்றொன்றா யுணர்ந்தானே ஓலந்தில பொருளென்பா
யொன்றறிந்தப் பொதுவகையா லொட்டினு னெனமொழிந்தா”

யெனவும்,

“பொதுவினா லொருங்குணரு மிகுதியான் முறைபுணரு”

மெனவும்,

“எப்பொரு ளாயினு மெப்பொழு தாயினு
மப்பொழு தறிகுற்றா லறிகிற்கு மிலக்கணத்தா

ஸெப்பொருளு மறிந்தானென் றேத்துது மல்லக்கா
ஸெப்பொருளு மறிவுபுக் கியைந்திருந்த தென்னுமோ”

எனவஞ் சொல்லுதலின். இவற்றுள் மிகுதியால் முறையுணரு மென்பது விசேஷவகையாலடையவே யொரோவொரோ விசேஷமாக வறியுமென்றவாறு. எனவே யொரு பொருளின் விசேஷமும் முற்றவறியானும். ஆகவே நண்ணுணர்விலுளு மென்பது. (சச)

194 ஐங்கந்த மெனல்பிழைப்பா மறிவினின்வே ருதலாற்

1 சிங்குந்தன் குறியுழப்புச செய்கையென் றிவைமுன்று
மிங்கொன்று முருவினோ டிரண்டென்னாய் மிகவுரைத்தாய்
சங்கந்தா மல்லவேற் றத்துவமுந் தலைப்பட்டாய்.

இது, பஞ்சஸ்கந்தமாகிய பதார்த்தத்திற்குத் தூஷணஞ் சொல்லும். அஃதாவது : பஞ்சஸ்கந்தம் பொருளென்பது பிழையாம். என்னை ? அறிவிற்பின்னமாகையால். குறியும், உழப்பும், செய்கையும் கெட்டன. குறியுமுழப்புஞ் செய்கைகளின் வேறுதலாலிகொணராகிய வறிவுகெட்டது. கெட, ரூபஸ்கந்தமொன்றுமே பொருளாயிற்றதலால் - அஃதாமாறு குறிகுறியாதறிவின வேறுதலால் இவ்வாறாகிய ரூபஸ்கந்தம்போல; உழப்புழவாது அறிவின் வேறுதலால் ரூபஸ்கந்தம்போல; செய்கை செய்யாது அறிவின் வேறுகையால் ரூபஸ்கந்தம்போல எனவும், அறிவறியாது குறிப்புழப்புச் செய்கைகளின் வேறுகையால் இவ்வாறாகிய ரூபஸ்கந்தம்போல என்றும் சொல்லிக்கொள்க.

“இங்கொன்று” மெனது - 2 ப்ருஸுதமாகிய ஞானத்தை. ‘இவைமூன்று மிங்கொன்றும் சிங்கு’ மெனக் கூட்டுக.

இனி, இவ்வாறன்றி ரூபஸ்கந்த மொழித்தொழிந்த நான்கிற்குமொரு வேற்றுமை வேண்டினாயில் ரூபம் அரூபமென விரண்டாகக்கொள்; மிகவுரைத்தவளே ! இரண்டாகக் கொண்டவழித் தத்துவ மறிந்தாயுமாகி யென்றவாறு.

சங்கமென்பது - ஒற்றுமை; 3 ஸுரம மெனறவாறு. நான்கை யொன்றாக்கி அரூபமென்னுமா மெனனையெனின், எட்டை யொன்றாக்கி ரூபஸ்கந்தமென்றவாறு போலக் கொள்ளென்பது. என்னை ?

4 “வண்ணாறம் யொருவொ வண்ணாறுஉரொடுவெ வயாதுவ

கூட்டுதெ கூணினிஹாறாவளி கூடுவாடா ஸஹம்பயா ||”

என்பதாகலினென்பது.

(சடு)

1 சிங்கும் - அழியும்.

2 பிரஸ்துதம் - சொல்லப்பட்ட.

3 சங்கம்.

4 ஒரு புத்த தூற்காதை.

- 195 முன்னித்தன் முழுக்கேடு முழுக்கேட்டின் வழித்தோன்றும்
பின்னித்தன் பிறிதறிவும் பெயர்த்துரைத்தல் பெரும்பேதா
பென்னொக்கு மெனினெருந் விற்புகுந்தா னிடைபிராத்
தன்னித்தந் தெனைக்கொண்டு தான்சென்றா னெனலன்றே.

இது, நிகழ்ச்சியாகிய க்ஷணபங்கத்துக்குக் குற்றங்கூறுகின்றது.

புத்தன் க்ஷணபங்கஞ் சொல்லுகின்றவிடத்து, ¹வ்வுக்ஷணபங்கம் கேட்டார்க்
குச் சொல்லுவான், பூர்வக்ஷணவர்த்தி யாகிய யான கையறக் கெட்டேன்;
அபரக்ஷணவர்த்தியாகிய பானவனின் அத்யந்தம் அந்நியனென்றான். இவ்
வாறு முன்புண்டாகிய தன் முழுக்கேட்டினையும், பின்புண்டாகிய தனது
அந்யத்வமுஞ் சொல்கின்ற சுகதன் யாரேபோலுமோவெனில், ஒரு தேவ
தத்தன் கள்வரை யறியாதான், கள்வராவார் பகலி லில்லந்தோறும் புகுந்து பாத்
துப் போகி இரவு வந்து பொருள் களவு காண்பரென்பது கேட்டு, பிணை புகுந்
தில்லந்தோறும் பார்த்துப் போகாநின்ற தபோதனைக் கண்டு கள்வனென்றஞ்
சிக் கிடந்தான், நித்திராவசத்தாற்றன் வஸ்திரங் கழலத் தடவிப்பார்த்து, வஸ்தி
ரங்காணமையிற் கள்வனென்று கூப்பிட்டான்; கூப்பிட எல்லோருமோடிவந்து
கள்வனென்குற்றானென்னத் தன்னைவிட்டுவைத் தென்னைக்கொண்டு போளு
னென்று சொன்னானவனேபோலு மெனவாறு. (சுஈ)

- 196 கள்ளனுந் தானேயாய்க் கையாப்புண் டவனேபோ
லுள்ளந்தா னின்றவற்றை யுணர்ந்தவற்றே டறக்கெட்டிங்
கெள்ளனைத்து மில்லென்றா விறப்பறித லெவனாகுந்
தெள்ளியாய் தெளிந்திருந்து சிந்தித்துக் காணாயோ.

இதுவுமது.

“என்...யோ” என்பது - பூர்வக்ஷண சித்த மொழிவறக்கெட்டு இல்லையா
யின், அபரக்ஷணசித்தம் அத்யந்தம் பின்னமாயிற் பூர்வக்ஷணசித்தவிருத்தி யறியு
மாறென்? விசாரியா யெனறது. (சுஎ)

- 197 கோன்பட்டான் குந்தத்தாற் குத்துண்டா னேனாகி
தான்பட்டான் தளவீரன் தப்பியோ டவனருகே
யான்பட்டே னென்பவனையோல் யாத்நிருந்தே சொல்லுதியாற்
றூன்பட்டான் பட்டார்க்குத் தன்பாட்டை யுரைக்குமோ.

இதுவுமது.

புத்தன் வ்வுக்ஷண பங்கங் கேட்டார்க்கு யான் பூர்வ க்ஷணத்தே நசித்தே
னென்றதற்குத் திருஷ்டாந்தஞ் சொன்னவாறு.

புத்தத்துப் படப்புக்குத் தப்பி மீண்டு கலங்கி வந்தானொரு ¹ ஹட்டை புத்
கத்துப்பட்டார் யாரென்று கேட்க அவனிவ்வாறு சொன்னவன்போல
மென்றவாறு. (சஅ)

198 பிறைபிறப்பும் பிள்ளைகடம் பிறப்பினையு மெடுத்துரைப்பின்
மறைபொருள்கள் வெளிப்பட்டா மன்னுந்தான் கருதுபவாற்
குறையென்னை வான்வயிற்றூற் குண்டலமா கேசியித்
தறையகத்துப் பிறப்புரைத்தாற் றத்துவமாக் கொள்வாமோ.

இது² அஸத்துத்திக்குக் காட்டிய திருஷ்டாந்தம் தூஷிக்கும்.

உத்தரக்ஷணத்தே தோன்றுவது ஸத்தோ அஸத்தோ? ஸத்தெனின்
க்ஷணபங்கமில்லையாம்; அஸத்தெனில் முயற்கோடு முதலாயின தோன்ற
வேண்டுமெனறார்க்குத்³ தோன்றுவதுதாயிற் சூல் கன்னிக்குளதா மென்பத
னூல், பிறைப் பிறப்பும், பிள்ளைகள் பிறப்புள் கூறுகின்றாயாயின, அவை மறை
பொருள் வெளிப்பட்டன; ⁴ க்ருஷ்ணவிமானத்தால் மறைக்கப்பட்ட சந்திர
னும், கர்மவசத்தால்⁵ பாலபாயாயஸ்வபாவத்தாற் றேன்றிய இவனும் பண்டுக
வெளிப்பட்டன. அஸத்துத் தோன்றில் வானிற்றேன்றவென்றும், வயிற்றிற்
றேன்றவென்றமில்லை யென்றவாறு. (சக)

199 பின்னசந் தானமும் பிறிதில்சந் தானமு
மின்னவென் றிரண்டுரைத தெத்துணையோ பொழுதோதிச்
சொன்ன தன் பொருளெல்லாஞ் சுவடின்றி யறக்கெடுத்தற்
கன்னதே யெனிலாத னுழி நாட் டாகாதோ.

இது, பூர்வக்ஷண சித்தவிருத்தி யறிதலருமை கூறுகின்றது.

பூர்வக்ஷண சித்தங் கையறக் கெட்டதாயிற் பூர்வக்ஷண விருத்தி யறியுமா
றென்னை? அறியில் அந்நிய சித்தமு மறிகவேன, 'ஐ' ஐஹஸந்தானத்து பூர்வ
க்ஷண சித்த விருத்தி யறியலாகாது; ஏக சந்தான மாதலிற் பூர்வக்ஷண சித்த
விருத்தி உத்தரக்ஷண சித்த மறியுமென்று குண்டலகேசி சொல்ல, பூர்வக்ஷண
சித்தத்திற்கும், உத்தரக்ஷண சித்தத்திற்கு மொற்றுமை யுண்டோ வறிந்த
வாறென்னென்று கேட்க, பூர்வ சித்தங் கையறக் கெட்டபின் உத்தரசித்தம் பிறத்
தலில் ஒற்றுமை யில்லையென, ஒற்றுமையில்லாமைக்கு நீ சொன்ன இரண்டு

1 (ஹ) படன் - போர் வீரன்.

2 அஸத்துத்தி - இல்லாதது உண்டாதல்.

3 தோன்றுவது - சத்து.

4 க்ருஷ்ண விமானம் - கரிய விமானம்.

5 பாலபாயாய ஸ்வபாவம் - பாலியத்தனமை.

6 நாட்டு - தேடுதல்.

7 பின்ன ஸந்தானம் - வேறான சந்தானம்.

சத்தானமு மொக்குமாயின், இச்சலாவுரை சொல்லியது 1ஆதனாழி நாட்டோ
டொக்கு மென்றவாறு.

அஃதாவது :—ஒருவ னொருமோதிரங்கெடுத் தொருவனைத் தேடப்போக
விட வவன் வந்து சொல்லுவான் : பொய்கைக்கரைதேடி யாற்றக்கரை தேடி மாங்
களடி யெல்லாந்தேடி யொரு சருகிலை கிடந்ததனை யெடுத்துப் பார்த்தேனங்குங்
கண்டிலேனென்றான் ; அவன், கண்டு கொடுவந்தேனென்று சொல்லுவான்
போலச் சில சொல்லிப் பின்பு கண்டிலேனென்றவன போலுமென்றவாறு.

200 எண்ணிலாப் பலகந்த மிடையறா தென்றுரைப்பிற்
கண்ணுறா தொன்றுதலாற் கலப்பில்லா மாகவே
திண்ணிதா மிடையறவு தீண்டுமேற் நிரண்டொன்ற
யண்ணுரன் முடிந்தறக்கே டரியதே போலுமால்.

இதுவுமது.

தேசகாலங்களா விடையிடாததனை ஏகஸந்தானமென்றே நென்றற்காக,
எண்ணின்றிப் பூர்வோத்தர ஸ்ணவகளிற் றேன்றுகின்ற பஞ்ச ஸ்கந்த பிண்
டங்கள் பலவுமிடையறாவென்று சொல்லுகியாயிற் பூர்வோத்தர சித்தங்கடோன்
றுகின்றது, அந்நோர்யம் ஸ்பரிசித்துப் பிறக்குமோ? ஸ்பரிசியாதே பிறக்குமோ?
ஸ்பரிசியாதே பிறக்கில், ஸம்பந்த மினமையாலிடையறவு துண்ணிதாம் ; ஸ்பரி
சித்துப் பிறக்கில் பூர்வசித்தம், உத்தர சித்தந் தோன்றுந் துணையு கின்று அத
னோ ஸ்பரிசித்து, அதுவுந் தன்னுத்தரசித்தம் வருந்துணையு கின்று ஸ்பரி
சித்து; இவ்வண்ணமே யெல்லாச்சித்தங்களும் அந்நோர்யம் 2ஸ்பரி-ஃக்க ஸுத்தி த
ஜ்ஞாநாபுபமகிய ஸூதூவிலியுமாய் வித்தங்களுக்கு அத்தயந்தம் நாசம சம்
பவித்தலு மரி தெனறவாறு.

(ருக)

201 வாசனையி னாமெனினும் வழியதனின் முதலதொன்
ருசனைத்து மில்லையே லறிந்துரைப்பு மரிதரோ
பேசினையி யுளதெனினும் பெருந்தாமச் துண்ணுல்போல்
3லோசனையி னெடியதோ ருயிருரைததா யாகாயோ.

இதுவுமது.

வாசனையால் பூர்வசித்த ஸ்ண விருத்தி யறியலாமெனினும் உத்தரசித்தத்
துப் பூர்வசித்தத்துள்ள தொன்று வந்ததோ இல்லையோ ? இல்லையெனில், அபா
சித்தத்தார் பூர்வசித்த ஸ்ணவிருத்தி யறிந்து சொல்லுதலரிது. இனி, பூர்வ
சித்தத்துள்ள தொரு வாசனை உத்தர சித்தத்து வந்துததாயில் 4முத்தா தாமந்

1 ஆதனாழி நாட்டு - மூடன மோதிரத் தேடி வந்துரைத்தல்.

2 ஸ்பரிவிக்க அத்தித ஞானாபுபமகிய ஆதம் சித்தியுமாய் சித்தங்களுக்கு.

3 லோசனை - பார்க்கப்படுவது.

4 முத்தாதாமம் - முததுமலை.

தொடுத்த தூல்போலத் துச்சமன்றி யிருப்பதொரு ஆதம் திரவ்யத்தை வாசனை யென்னும் பெயரினும் சொன்னா யாகாயோ, அறக்கேடு சொன்னா யாவையோ ? வென்றவாறு. (௫௨)

202 பாதிரிப்பூப் புத்தோடு பாழ்ப்பினுந்தான் பல்வழியும்
தாதுரித்தாங் கேடினமை பென்பதுதான் மத்துவமோ
போதுரைத்த வோடுநீர் போலுடம்பு பொன்றினும்
முதுரைத்த வாசம்போன் முடிவுயிர்க்கே யாகாதோ.

இது, மேலதற் கெடுத்துக்காட்டி.

(இ - ள்.) பாதிரிப்பூவும், புத்தோடு முதலாயின நசிக்கவும் மாற்றங் கெடாது பூவினினு மோட்டினும், ஒட்டினின்ற ரீரினும் வந்தவாறு போல பூர்வசித்தத் துள்ளதொரு வாசனை கெடாது உத்தாசித்தத்து வருமென்பது நினக்குத் தத் துவமோ? தத்துவமாயிலோருடம்பு நசிக்க வோருடம்பில் வருவதொரு ஜீவ னுக்கு முடிவாகாதோ வென்றவாறு. (௫௩)

203 சித்திதான் சென்றதே யென்றியே லேந்தன்றிப்
பொத்திரீ ாரைக்கின்ற பொருளோடா ருகாவோ
வத்திதா னதுவன்றி யைந்துமே யாயினும்
பித்தியாய் முழுக்கேடு பேசினு யாகாயோ.

(இ - ள்.) ஸந்தானம் வாசனையென்ப தவிர்ந்து, சக்தி யென்பதொன்று பூர்வசித்தத்தில் நின்றும் உத்தாசித்தத் தேறச் சென்றதெனின், சக்தியாவது பஞ்ச ஸ்கந்தபிண்டத்து னொன்றோ வேறோ? வேறெனில் ஐந்துகந்த யின்றி ஆறாவது மொரு பொருளுண்டாக வேண்டும். அஃதன்றி சக்தியாவது, பஞ்சஸ்கந்த பிண்டந்தானே; வேறில்லையெனில், பூர்வ பிண்டத்து நின்றதொரு சக்திகெடாதே உத்தாபிண்டத்தேற வந்ததாயின், ரீபித்தேறிச் சர்வஞன்யஞ் சொன்னாயாகுதி; வாஸ்தவ விநாசரூபமா மென்றவாறு. (௫௪)

204 அலைபலவே யுரைத்தாளென் மருகிருந்தோர் கருதுதலுந்
தலைவனூல் பொருணிகழ்ச்சி தங்கண்மேற் குற்றங்க
ணிலைபெற வுரைத்தின்மை நிறுத்துவன்யா னென்றுதன்
தலைவனீ பொருள்களே தானாட்ட லுறவினல்.

(இ - ள்.) குண்டல கேசி சொல்லிய ஆப்த, ஆகம, பதார்த்த நிகழ்ச்சிகளை நீலகேசியார் 3 நிரவத்ய பிரகாரத்தால் தாழிப்ப 4 ஸமீபஸூராகிய சபா ஜனக

1 நாலடியார் கல்வி 9-ஆம் பாட்டில் இது கூறப்படுகிறது.

2 உறவினல் - பிரியத்தால்-

3 நிரவத்ய பிரகாரம் - குற்றமற்ற விதம்.

4 ஸமீபஸ்தர்.

கனெல்லாங் குண்டலகேசி 1 பூத்யுத்தாங் சொல்லாதவாறு பல குற்றங்களுஞ்
சொன்னாரென்று நீலகேசியாரை நன்கு மதிப்ப, குண்டலகேசியும் நீலகேசியார்
சொன்ன குற்றங்களை யின்மை செய்து நிறுத்தவேண்டி, சுகதனது தான மகி
மையினை நாட்டலுற் நென்றவாறு. (௩௫)

205 கண்கொடுத்தான் மடிகொடுத்தான்
கயப்புவிக்குத் தற்கொடுத்தான்
பெண்கொடுத்தா னுடம்பினையும்
பிளர்க்கிட்டுப் பிறர்க்கிந்தான்
மண்கொடுத்தான் மகக்கொடுத்தான்
மன்னுந்தற் சேர்த்தார்க்கு
விண்கொடுத்தா னவன்கொடுத்த
விரித்துரைப்பன் கேளென்றான்.

(இ - ள்.) கண் முதலாகச் சொல்லப்பட்டனவெல்லாம் பரோபகாரமாகக்
கொடுத்தான்; மற்றுமவனை கொடுத்தனவெல்லாம் விரித்துச் சொல்லுவன்
கேளென்று சொன்னாளென்றவாறு.

“ மிக்கதனங் களைமாரி மூன்றும் பெய்யும்
வெங்களிற்றை மிகுசிந்தா மணியை மேனி
யொக்கவரிந் தொருகூற்றை யிரண்டு கண்ணை
யொளிதிகழந் திருமுடியை யுடம்பி லூனை
யெக்கிவழிந் குருதிதனை யாசு தன்னை
யின்னுயிர்போற் றேவியையின் நெடுத்த செல்வ
மக்களைவந் திரந்தவர்க்கு மகிழ்ந்தே யீயும்
வானவர்தா முறைந்தபதி 2 மானா லூரே. ”

என்பதனால் அவன் கொடையறிக.

(௩௬)

வேறு

206 ஏதி லாரிடர் தீர்க்கு மெமவிறை
சாத கம்பிவை யென்று தலைத்தலை
யோதி னுணின் நெருபக லெல்லையுங்
கோதை வார்குழற் குண்டல கேசியே.

(இ - ள்.) பாதுக்க னுக்கியாகிப் பிறருடைய வியசனங்கள் தீர்க்கும் சுகதன்
நாலெண்ணிறப்பு நூறுயரங் கற்பகாலம் பிறர்க்குழந்த ஜாதகங்களிவை யென்று

1 பிரதிபுத்தாம்.

2 மானாஜர் - ஒரு புத்த ஸ்தலம்

செடும் பொழுதெல்லா மவன் பிறத்த பிறப்புக்களைக் குண்டலகேசி சொன்னு
என்றவாறு.

“ வானும் பரியாயு மரிண மாயும்
வனக்கேழற் களிராயு மெண்காற் புண்மரீன்
றாறு மனையெருமை யொருத்த லாயுந்
தடக்கையினக் களிராயுஞ்¹ சடங்க மாயு
மீனாயு முயலாயு மன்னமாயு
மயிலாயும் பிறவாயும் வெல்லுஞ் சிங்க
மாறாயுக் கொலைகனவு கட்பொய் காமம்
வரைந்தவர்தா முறைந்தபதி மாறா வுரே ”

என்பதனாலவன் பிறப்பறிக.

(௫௭)

207 நூலு நாரா மிசைத்தன வொத்தலா
னீல கேசி நெடுங்க ணுள்சொல்லு
மாலும் பேயு முடையவர் செய்கையே
போலு நீசொன்ன புத்தர் சரிதையே.

(இ - ள்.) நூலு நாரும் புனைந்தாற்போல அயுத்தமாதலிற் பித்தும் பேயு
முடையார் வசனம் போலும் சுதனது தான வசனமென்றவாறு. அயுத்தி
மேலே சொல்லுவர்.

(௫௮)

208 போழுந் கண்ணுந் தலையுந் தடிசுளுந்
தாழ மின்றி யிவைதம்மி னோவென
வாழு மாந்த ருழைவரு வாரில்லை
கூழன் றன்னுழை யேகொளச் சொல்பவோ.

(இ - ள்.) சரீரத்திற் பாதி முதலாகச் சொல்லப்பட்ட விவை யொருத்
தருழை யொருத்தரிப்பனவல்ல வாதலி னிவன்பாற்சென றிவை யிரப்பாரில்லை
யென்றவாறு.

தாழமின்றி - தாழாது. கூழன் - தெளிவில்லாதவன்.

(௫௯)

209 பிளத்த லுள்ளிட்ட வாய்ச்செல் வதிந்திர
னளத்தற் கேலவன் றுனறி யும்பிற
னுளத்தை யோரல னேலவன் றேவனுக்
கிளத்த² ருனோர் கிழமையும் போலுமே.

1 சடங்கம் - ஊர்க்குருவி.

2 ஓர் கிழமை - ஒருதலை யுரிமை; பகட்பாதம்.

(இ - ள்.) மேலைக்காறையு ளிரக்கும் வஸ்துவல்லவியன் கொடுத்தனவென, இக்காதையா லிந்திர னிவனைப் பரீக்ஷித்தற்கு இவ்வாறு சென்று வேண்டுமெனில், அவன் இந்திரனாயின் பிறர் சித்தவிருத்தியறியும்; அறியாநாயிலவன் இந்திரனென்பது பகட்பாத மென்றவாறு. (சு௦)

210 யாவ னாயினு மன்னவ னின்மையிற்
நேவ னென்று தெளியுந் தெளிந்தபின்
சாவ னென்பதோர் சங்கையு மின்றியே
யீவ னென்பதோ ரிச்சையுந் தோன்றுமே.

(இ - ள்.) பிளக்கப்பட்டிப் பாதிச் சரீரமாய் வருவாரும், தலையின்றியுடலையா யவனிருந்த விடந்தேடி வருவாரும் உலகத்தின்மையின், அது தேவர்களது மாய மென்பது யாவனாயினுமறியும்; அறிந்தால் அருள் தோன்றாதன்றே; இடர்ப்படுவாரைக் கண்டாலன்றே யருடோன்றுவது? இவ்வாறாக சுகதனஆத்ம ஹத்யைப் பண்ணிப் பேதைமையாற் றலகொடுத்தா னன்னா லன் நென்பது. (சு௧)

211 உறுதி யல்ல துணர்வுடை யான்றனக்
சிறுதி யேலென்று பிந்திர னெண்ணலன்
1 மறுதி யின்மையின் மாணிழை நீயெங்குப்
பெறுதி முன்னொடு பின்னியை யாதவே.

(இ - ள்.) இந்திரன் புத்தனை ஞானவானாகப் புத்திபண்ணி யிருப்பானாகி விவனுக்கு நன்மை செய்வதல்லது, கொலை செய்யான்; பிளத்தல், தலையரிதல் செய்வதாலவன் மரித்து ஜீவியானாதலால். குண்டலகேசி! நீ யிந்த பூர்வாபா விரோதியாதியாயின் வெக்கே பெற்றுச் சொல்லுதி யென்றவாறு. என்னை? பூர்வாபா விரோதமெனில், ஒருகாலிந்திரனிலவன்மே லன்பினாற் சந்திரமண்டலத்து முயல்பொறித்தானென்றும் பிறிதொருகாலினைக் கொடைபரீக்ஷித்தன் மேலிட்டிக் கொன்றானென்றும் கூறுதல். கொலை செய்ததுமன்பினா லென்னி லழகிதன்று; அன்புடையார் கொலை செய்யாராகலின். (சு௨)

212 ஆத 2 னுற்குறந் தாங்கெழு வானுறும்
வேத மில்குட ரேற்றொரு தாமென்றான்
சாத கம்மிவற் றுனருள் சாதிப்பா
னேதி னார்க்கு முணர் 3 வெருந் பாயதே.

இது, பெளத்தாது சித்தவிருத்தி கூறும்.

(சு௩)

1 மறுதி - மாறுதல்.

2 ஆன்கு X ஆற்கு = பசுவில்; உருபு மயக்கம்; உறத்தல்—கறத்தல்.

3 ஒருப்பு—ஒற்றுமை.

213 எருது பாலின்மை பெண்ணலன் தும்மலே

கருது மாதனுங் கண்முத லாயின
தருத லல்லது தங்குறை யீதெனார்
மருதின் வாழ்பகை யானவிம் மாந்தரே.

இது, மேலைக் காதைக்குப் பொருளுரைக்கும்.

“கண்...தெனார்”—கண் முதலாயின கொடுத்தானென்று அருள்சாதிப்பதல்
லது, கண் முதலாயின வேண்டிக் குறையிரப்பாரில்லை பிறர்க்குப் பயன்படா
மையினென்பது புத்தி பண்ணார் மருது வெட்டும் சாக்கியர் என்றவாறு. (கச)

214 பாக மேபிளந் தாற்பர காயமொன்

றுகு மேயென விவதஃ¹தாதன்மை
காக மேயுண்ணுங் கண்ணுமற் றன்னதே
யேக மெய்யும்விண் டாவியை யார்களே.

இது, புத்தனது பேதமை கூறுகின்றது.

ஒரு சரீரத்துப் பிளப்புப் பிறிதொரு சரீரத்து ஒன்று மெனப் பிளந்து
கொடுப்பது பேதமையாம்; கண் கொடுத்தது மப்படியே; ஒரு சரீரம் தன்னிலு
மொட்டற விரிந்தாலொன்றாது; அகமுண்டு போமென்றவாறு. (கரு)

215 உள்ளந் தானிரு பாகினு முண்மையாற்

கொள்கின் றுனிவ னேகொல்லு வான்றனை
யெள்ளி நேரு மறிவில்லை யேற்பிணங்
கொள்ளென் றீர்ந்து கொடுப்பினுங் கூடுமோ.

இது, புத்தனது கொடைக் குற்றங் கூறும்.

இவன் சரீரத்துப் பாதி கொடுக்கின், கொடுக்கின்ற பாதியிலு மற்றைப்
பாதியிலும் ஞான முண்டாதலிலின், வந்த பிணவைத் தன் பிளவோ டொட்
டிக் கொண்டானாம். இனி, கொடுக்கின்ற பாதியிலும் ஞான மில்லையெனில்
பாதி பிணமானறே யது பொருந்துமோ? பொருந்தில் ஒரு சுவத்தைப் பிளந்து
கொடுக்க வமையாதோ? தான் துக்கப்பட்டுச் சாவவேண்டுமோ? என்றவாறு. ()

216 கூறு கூறுசெய் தாலுடம் புள்ளுயிர்

வேறு வேறு செல்வெளி ருக்கொளாய்
பாறு வாயுரைக் கும்பர மாத்தங்க
டேறு வாருள ரோதெருண் டார்களே.

இது, கொடுக்கின்ற பாதியி லுணர்வுண்டென்றற்கட் குற்றங் கூறும். (கன)

1 ஆதன்மை—அறிவின்மை.

217 புத்த னூர்வண்ணம் கண்ட புணையிழை
 சித்த நேயென்னைச் சேர்மின மென்றவி
 னத்த கன்னருள் செய்கல னாய்விடின்
 மத்த கம்பிளர் தானென்றன் மாயமே.

இது, புத்தனது கொடைக்கின்மை சொல்லும்.

புத்தனார் தம்மழகுகண் டாதரித்துக் காமபீடையால் வருந்தி யென்னை ரக்ஷிக்கவேணு மென்றானே யருள்செய்யாராயிற் றமது தலையரிந்து முடல் பிளந் துக் கொடுத்தாரென்பது பொய் யென்றவாறு. என்னை? ரக்ஷித்தற் கெளிது மாகி, ரக்ஷிக்கப்பட்டார்க்குந் தமக்கும் பிரயோஜனப்படுவதுமாகி 1ஸந்தாபம் போக்குதலாற் கிருபாவிஷயமுமாகியவிது செய்யாராகில், இவை யித்துணையு மில்லாதது செய்யக் கூடாமையினென்பது. கிருபாவிஷய மெனினுங் காம தோஷ பீதியாற் செய்யாரெனில், கிருபாவிஷயமுமன்றி ஹிம்ஸா தோஷமும் பண்ணுவதாகிய சிரச்சேதாதி செய்தவாறென் னென்பது.

கிருபாவிஷய மல்லாமையாவது - தலை முதலாயின போயு முயிரோடிருந்து வியசனப்படுவாரில்லை யன்றே? மாயத்தாலன்றே யவ்வாறு வந்து வேண்டியது? அதற்குக் கிருபை பண்ண வேண்டுமோ? என்பது.

இனி, ஹிம்ஸா தோஷமாவது—ஆத்ம ஹத்யைப் பண்ணுவது. ஆத்ம ஹத்யை பாப மென்பதற்கு ஸல்லேகனை துஷித்தது ஞாபகம். (ஈஅ)

218 ஆவ தின்மை யறிந்து மவத்தமே
 சாவ தேபுற்கள் சத்துவர் சால்பெனிற்
 காவல் பூண்ட கணவனே மமத்தின்
 வேம வட்கும் விழுக்குண மாங்கொலோ.

இது, புத்தனது பேதமை கூறுகின்றது.

தமக்கும் பிறர்க்கும் ஆவதொரு பயனினமை யறிந்தும் வியர்த்தமே சாணை, துங்கள் போதி சத்துவர்க்குப் பெருமை யெனில், பர்த்தாவினது சவத்தோடு தீப்பாய்ந்து சாமவனுக்குக் குணமாமன்றே வென்றவாறு.

என்னை? தனக்கும் பிறர்க்கும் பிரயோஜன மில்லாமையெனில், தலை யரிதன் முதலாயின கிருபாவிஷயமல்லாமையில் செய்வானுக்கு தர்மமில்லை, 2 “கூபாஸி-ஓவொஹவெஹு” என்பதாகலின். செய்வானுக்கு மாண மாக்குதலில் அர்த்த காமங்களுமில்லை யாதலிற் றனக்குப் பயனில்லை. இனி, பிறர்க்குத் தலை முதலாயினவற்று லொரு பிரயோஜனமு மில்லை யாதலி னிருதிற்றதார்க்கும் பயனில்லை யென்பது. என்னை பிரயோஜன மில்லாதவா றெனில், இவனரிந்து கொடுத்ததலை, அவன் கழுத்திலொட்டா தாகையாலும்,

1 ஸந்தாபம் - னுக்கம்.

2 க்ருபா மூலோபவேத்தர்மஃ - கிருபைக்கு மூலம் தர்மம்.

தலை யொழியவு மிவனிடை வந்து தலைவேண்டுதலின் ஒழிந்த காரியங்களுக் தலை யொழிய முடியு மாதலானு மென்பது. அன்றியுமிவன் தனக்கும் பிறர்க்கும் பய னின்றித் தலை யரிந்து செத்தது யாதே போலுமோ வெனில், ஒருவனொரு 1 பிஷுணிகைக்கு 2 பிஷுணிகை அவன் நோய் கொண்டு தீர்ந்து குளித்த வவகை யால், அவன் வாசலிற் றன்றியரிந்து தூக்கிளு னதுவேபோலு மென்றவாறு. என்னை?

“தனக்கும் பிறர்க்கும் பயனின்றிப் புத்த
னெனைத்துத் துயரு முழத்தல்—கனப்பினியி
னீங்கித்தன் கூத்தி குளித்தா னெனவாதன்
றுங்கத் தலையரிந் தற்று.”

“மிக்க தனங்களை மாரி.....மானாவூரே” என்பது முதலாயினவற்றாலி
வன் கொடை யறிந்து கொங்க. (சுக)

219 சாந்தி யாகத் தரும முரைப்புழிக்
காந்தி பாலியைக் கண்டு கலகன்ற
னேந்தி வெம்படை யாலெறிந் தாற்கிடம்
போழ்ந்து கொண்டதும் பொய்யினுட் பொய்யன்றே.

(இ - ள்.) கலஹ னென்னும் ராஜா, தனது அந்தப்புரத்தோடு வநவிஹ
ரணம் பண்ணுகின்றான் ஒரு தேவியது மடியிற் சாந்து நித்திரை பண்ணு
கிற்ப, ஒழிந்த தேவியரெல்லாரும் போய் கூாந்தி பாலி யென்னும் 3 பிஷுனின்
பால் தர்மங்கேட் புழி, நித்திரை நீங்கிய அரசன், ‘தேவிமாரெங்கே?’ என்று
கேட்ப, மடிகொடுத்திருந்த தேவி சொல்லுவான்: ‘அவர்களுள்ளோரும் ஒரு
சாக்யனாரோடே போனாக’னெனக் கோபித்துச் சென்று கூாந்திபாலியை
வேலாலெறிய, அவனை 4 அவீசி யென்னும் நாகம் அவ்வழி வந்து அக்கினிஜ்
வாலையாகிக் கொண்டு புக்கதென்று சொல்லுங் கதைபு மிக்க பொய் யெனற
வாறு. என்னை? அவீசியெனனும் நாக மிவ்வழி வாராது இடமாகையால், கங்
கைக் கரை காவிரிக்கரையில் வாராதவாறு போலவென்பது; 5 துடித விமான மிவ்
வழி வாராதவாறுபோல வெனவும் அமையும். அன்றியுமிந்த கூாந்திபாலி யென்
பான் போதிசத்துவ னன்றே? அவன் முன் நாகம் வருதல் கூடுமோ? வரில்,

“முந்தியொரு பூமலர் முடித்துளதா யக்கால்
வெந்தநர கத்திடரை வீட்டுகென வந்த
நந்தவடி யிட்டவடி நாதனடி தன்மேற்
சிற்பைசெய்யி னேதிவடி சிந்தியன்மி னென்றான்”

என்பதனால், புத்தன் காலிட்ட வடியின் கீழ் நாக ஜ்வாலையவியுமென்பதன்றே?
அதனோடு மலையுமென்பது. (எ0)

- 1 பிஷுணிகை - பெளத்த சந்நியாசினி. 2 ஸ்வித்தன் - சிநேகன்.
- 3 பிஷு - பெளத்த சந்நியாசினி. 4 அவீசி - ஒரு நாகம்.
- 5 துடித விமானம் - ஒருவித தேவனாக விமானம்.

220 யானை யுள்ளா செங்குள தங்கெலாம்
வான நின்று வழிபடல் காண்டுமான்
மீனா மல்லவும் வேதனை யெய்துழி
தான தாதற் றுதாகதர் தன்மையோ.

உத்பம லக்ஷணத்த தாகிய கஜேந்திர னின்றவழித் திங்கள் மும்மாரி பெய்யு
மென்னும் உலகவாத முண்டன்றே? மீனாய்ப் பிறந்தவழிப் பொய்கைரீர் வற்றி
யொழிந்த மீன்களுந் தானுந் துன்புற மழை பெய்ததுவும் 1தாதாமத சக்தியா
லென்ன வேண்டுவதில்லைப் பிறவாற்றாஹுமா மென்றவாறு. (எக)

221 குரங்கு மாயவை கொல்லிய செல்வுழி
பிரங்கி யேபுயக் கொண்டது மென்றியாற்
குரங்கு நோர்குதி யாக்குரங் கெங்குள
மரங்கள் பாய்ந்திடு மாண்பின வல்லவோ.

என்பது, புத்தன் குரங்காய்ப் பிறந்த காலத்துப் பசியால் வருந்துவது கண்டு
இந்திரன் ஒரு யாற்றங்கரை யொரு தேமா கிரிமித்துக் கொடுப்ப, மாம்பழமுண்டு
செல்கின்ற காலத்து, நீருன் விழுந்ததொரு மாம்பழ மெடுத்தானொருவன் அரசு
னுக்குக் கொடுப்ப, அதுகண்டரசனு மிம்மாவியை யாராய்ந்து, குரங்குகள் வர்த்
திக்கு மா வென்றறிந்து குரங்குகளை யெல்லாம் வதிக்கவென, அஃதறிந்து புத்த
வானாம் அரையிலொரு கொடிகட்டிப் பெருகுகின்ற யாற்றுக்கரையிற்பாய, அக்
கொடியெட்டாது யாற்றிற் சிறிதொழியச் சென்றுமான, அத்துணையுநீண்டு அக்
கரையோர் புத்தப்பற்றிக் கிடப்ப பொழிந்த குரங்குகளெல்லா மொரோ வொன்றா
கக் கொடியாலு மிவன் முதலாலு மேறிப்போயின வென்றற்கண், ஒரு குரங்
கோர் பாதி நீளங் குதியாத குரங்குமுளவோ? ஒரு மரத்தினின் றொரு மரத்தி
னெடு நீளம் பாய்வனவன்றோ வென்றவாறு. (எஉ)

222 சீல நல்லவர் நீள்குவர் சேனெனின்
கோல மில்குரங் காட்டிக்கொல் வார்களைக்
காலுங் கையு மெழற்கெனக் காண்கிலான்
வாலே நீட்டிக் கிடத்தறன் மாட்சியோ.

புத்தவானாம் சக்திமாநாதலின் மிக நீளும்; அத்துணைநீள மொழிந்த
குரங்கு பாய மாட்டாவெனின் சக்திமானே யெனின் குரங்கு கொல்ல வருவா
ரைக் காலுங் கையு மெழாதபடி பண்ணவமையு மென்றவாறு. (எகஉ)

223 தாய்க்கொன் றுன்றங்கு செங்குரு திப்புனல்
பேய்க்கொன் றீதல் பெருங்கொடையென்பதை

1 தாதாகதசக்தி - புத்தசக்தி (ததாகதருக்குரிய சக்தி).

வாய்க்கின் றுயினி மாணுயர் மாசெலா
1 நாய்க்கென் றுலிது நல்லற மாங்கொலோ.

இது, சுகதன்னு தானம் துவழிக்கும்.

மாதாவைக் கொன்ற பாபிஷ்டனாவால் நல்வோரிவனுழைத் தானங் கொள்
னாமையில், பேய்க்கு அது விரும்பும் தன் சரீர ரக்தங்கொடுத்தா னென்றற்கண்
பாத்ரமுந் தேயமுந் தாதாவு நன்றாயினன்றே தானமாவது ? மாதாவைக் கொன்
றான் தாதாவாகவும், அசுத்தமும், பாபஹேதுவுமாகிய ரக்தந் தேயமாகவும், சர்வ
ஜன பீடை பண்ணும் பேய் பாத்ரமாகவு மிவ்வாறு வருவதுந் தானமோ ?

“ திணொடொலாணி கொண்கொணிரா மொடொலாணி யெவஜா |

நஸாஸீ தாராமெஸாஸி னொஹொஹி லேஹொஹி ||”

என்பது புத்த வாக்யமன்றோ ? இவர் தாமே இவ்வாறு செய்தவாறென்னென,
அது சொன்னாரேனும், யாவனாயினும் யாவர்க்காயினும் யாதொன்றையும் கொடுப்
பதே தானமெனில், லோகத்து யாவர்க்கும் தானம் வாய்த்தது; 2 வெஹிமு-3 மிக்
குங் காவத்து, காய்க்குக் கொடுக்கின்றோமென கினைந்துவிட நல்ல தர்மமாமோ
வென்றவாறு. (எசு)

224 யான்செ யும்பொரு ளென்றற்கொ யேகாந்தன்

தான்செய் திட்டனன் சாதக கற்பங்கள்

மான்செய் நோக்கி மதிப்பொழி நீயெனக்

கோன்சொ னுணிது குண்டல கேசிக்கே.

உத்தரமினறித் திகைத்திருந்த குண்டலகேசிக்குச் சபாபதியாகிய ராஜன்
சொல்லுவான்: எகாந்தவாதி யொருவன் அபுத்தமே யெனினுஞ் சிலர் செய்தற்
கரியன செய்தேனென்று சொன்னால் எல்லாரு மதிப்பார்கள் என்று சொன்
னான் போலும்; இதனை நீ புத்திபண்ண வேண்டுமெனில்லை யென்று சொன்னா
னென்றவாறு. (எடு)

வேறு

225 முயலுரை யிதுவென மூடிக் கொண்டிருந்

தயலவர்க் குரைப்பவ ராத ரல்லரோ

புயலிருங் கூந்தலி பொருந்தச் சொல்லினான்

3 வியலவ ருரையொடு விரோத மில்லையே.

புயலிருங் கூந்தலி - நீலகேசியார்.

(எசு)

1 “ நாய்க்கென்ற யிது ” என்றும் பாடபேதம்.

2 பகிர்கமிக்கும் - மலங்கழிக்கும்.

3 வியலவருரை - பெருமை யுடையார் சொல்.

- 226 அரகிறை யிதுசொல வவைவி னூர்களு
முரைசெறி வுடையன வுரைத்த நீர்மையன்
முரைசொடு நெடுங்கொடி முழங்க நாட்டு
விரைவொடு படுகென வேந்த னேயினான். (எஎ)

வேறு

- 227 இருப்பதென் னினியன்னு யிதுதமக் குரைத்தார்யார்
சுருக்கினைக் கடிதாகச் சொல்லெனக் கெனலோடுந்
திருக்கிளர் மதிலுஞ்சைத் தென்றிசை யகனகரு
ளருக்கசந் திரனென்னு மவாச்சிய நெனச்சொன்னான்.
அவாச்சியன் - பெளத்தன். (எஅ)

வேறு

- 228 கட்டுரை பலசொல்லிக் காவல் நெடுங்கடை நாவலைமுன்
னட்டிவ ண்கரிடை நகைசெய்து புருந்தவிந் நன்னுதலை
வட்டிகொள் பறைகொட்டி வழுவுரை பலசொல்லி வாரலென்று
பெட்டன பலசெய்து பெருநகர் வாயிலைப் புறப்படுத்தார்.
வட்டிகொள் பறை - உரத்த பறை. பெட்டன பல செய்து - வேண்டினான்
வேண்டின வண்ணம் அலக் கழித்த. (எக)

- 229 புனத்திடை நறுமலர்ப் பூங்கொடி யன்னதோர் பொற்பினளாய்
யெனைப்பல னூல்களு மியல்பினி னறிபவ னேதமில்லாள்
தனக்கினி யான்செயற் பாலது தானென்னை யெனவுரைத்தா
னினத்தகை யேற்றரி யிடியுறு மேறெனு மிவற்றை யொப்பான்.

- 230 ஆண்டகை யரசிறை யதுசொல்லக் கேட்டவல் லறத்தகையா
டண்டல னணிபிற புனைவெனு நினைவிலன் நினையனைத்தும்
வேண்டல னிலனெடு விழுநிதி யினையவும் விறற்றகையா
யீண்டினி யறநெறி யுறுகென வேந்திழை யியம்பினனே. (அக)

- 231 வந்தது மிதுபொருண் மன்னவ யானென நன்னுதலா
ளிந்திர னையின் னிறைமையி னறநெறி யிகழலென்றாக்
கந்தர நெறிசெலந் காயிழை யரசனை விடுத்தருக்க
சந்திர னிருந்தவத் திசைமுன்னித் தளிரிய ருனெழுந்தாள்.

நீலகேசித் திட்டில் துண்டலகேசி வாநச்சநக்கம் முற்றும். (ப)

மூன்றாவது

அருக்கசந்திர வாதச் சருக்கம்

232 உஞ்சை மாநக ரெய்தின ளாயத
னிஞ்சி மாட்சியு மெல்லையில் செம்மலு
மஞ்சு தோய்நெடு மாடமும் வீதியு
மஞ்சி லோதி யவையவை கண்டபின். (க)

233 பருக்கை மாஸ்களி யானைப்பல் வேந்தரு
மிருக்க போதக வென்னும் பெருமையான்
றருக்க நீட்டமுந் தன்னிக ரில்லவ
னருக்க சந்திர னென்னு மவாச்சியன்.

பருக்கை—பருத்த கை. (உ)

234 போதி சத்துவர் புத்த ரெனப்படு
நீதி யிற்பெரி யாரன நீர்மையா
னோதி நூன்மும்மை யொப்ப வுணர்ந்தவன்
வாதி கட்கோர் வயப்புவி யேறனான். (ஈ)

235 மாட மோங்கி மழைறுழைந் தின்குயில்
பாடு பூம்பொழிற் பாங்கரோர் பள்ளியுட்
பீட மேறிப் பெருந்தகை யார்க்கெலாம்
வீடு பேறும் வினையு முரைப்புழி.

மழை றுழைந்து—மேக படலங்களை யுருவி. (ஈ)

236 சென்று தானெய்திச் சிற்பிடத் தாற்புக்குத்
துன்று நீண்மணித் தூணணிந் தெண்ணென
நின்று நீலவைம் பாற்பெய ராளுமங்
கொன்று பல்வகை யேரத்துரை கேட்டனள்.

சிற்பிடத்தால்—அவர்களறியாமை. என்—தாராதேவிப் பாவை. (ஊ)

237 கொள்ளு மாறுந்தன் கோரகை யுட்கஞ்சி
மொள்ளு மாறு முதுகு நெளித்துண்டு
னள்ளு மாறு மணலெடுத் திட்டவை
மெள்ள மெள்ள விழுங்கு மவைகளும்.

கொன்னுமாறு—அர்த்த பரிக்கிரஹம் பண்ணுமாறு, கோரகை—எஞ்சி குடிபாத்திரம். (௧)

238 வழிக்கு மாறுந்தம் மண்டையி னுண்டுமன்
 னெழிக்கு மாறுமஃ தூட்டு மவைகளும்
 மழிக்கு மாறுந் தலைகளை மையிட்டு
 விழிக்கு மாறும் வினைய விதியினால். (எ)

239 இனைய வேசொல்லி யிட்ட தலையராய்
 வினைய னூலை வியப்பெய்து வாரக்கெலா
 மனைய தேறு மறநெறி யென்றனள்
 முனைவன் நன்னெறி முன்ன முணர்ந்தவள். (அ)

240 அவ்வு ரையம ரானுய ராசனச்
 செவ்வ ரைம்மிசைத் தீத்திரள் போல்பவ
 னிவ்வு ரையில ணென்னெனச் சொல்லினான்
 நெவ்வ ரைத்திறல் வாட்டிய திண்மையான். (சு)

241 வீரஞ் செய்து விழியல் வினையநூல்
 பேர தஃதேல் பெரிது மழகிதே
 யோரு மஃதோ ருறுவினை யென்பதைத்
 தேரச் சொல்லுநின் நிண்பொரு ளென்றனள்.

வினையநூல் பேரதஃதேல்—வினையாக்குதலில் வினைய நூலென்று பெயர் பெற்றது. (க0)

242 வினைய தாகிய பெற்றி விரித்துரீ
 தினையி னேருந் தெருட்டெனக் கென்னவே
 யனைய வவ்விர தத்தோ டறிசல
 மினைய கேளென் நெடுத்தன சொல்லுமே.

அவ்விரதமு மறிசலமு மென்பது : அவ்விரதமாவது—இந்த மார்க்கானுஷ்டானம் பண்ணாத வீரதஹானி யென்றல். அறிசலம் - நெஞ்சறி வஞ்சனை. (க௧)

243 தன்னை யீந்ததும் தாரங்க ளீந்தது
 மன்ன தன்பொருள் கேட்டறங் கொண்டவன்
 மன்னு மில்லவன் மாந்தரைக் காணுமேற்
 பின்னைச் செய்வன பேசலு மாகுமோ.

(இ - ன்.) புத்தன் செய்தன யாவும் தர்மமேயென்று தன்னெஞ்சிற் கொண் டாராயிற் புத்தனார் தம்மைக் கொடுத்ததும், தாரங் கொடுத்ததும் கேட்டுப் புத்த

தர்சனம் கொண்டான், தனது ஸ்திரீயைக் காமத்தார்க்குக் கொடாததென்றே வென்பது.

இஃதறிசலம். இது தர்மமென்னும் புத்தியுண்டாயிற் கொடுக்கவேண்டும், கொடாமையிற் தர்மமென்னும் கருத்திலலை; இல்லையென்னுமது தர்மமாகக் கொண்டு குலாவுதலின். தர்ம புத்தியாற் கொடுக்கில் அவ்விரதம்; என்னை? தன்னுடைய ஸ்திரீயைப் பிறர் அனுபவிக்க வியைதலிற் பிறனது பாதாரஸேவைக்கும், ஸ்திரீயது பாபுருஷ ஸ்திரீ காரத்துக்கு முடன்படுதலின். (௧௨)

244 காம மூரிற் கணிகைய ரோடன்ன

தூய்மை யுண்மையிற் றேற்றங் கார்தவட்

சேம மாவகைச் செல்கமற் றென்பதும்

வாம நூலின் மறைபொரு ளல்ல வோ.

(இ-ள்) காம மேற்கொள்ளுமாயிற் கணிகா ஜனங்களைப் போலப் பற்றுடைத்தும், வெற்றிலை தின்றும், பலகாற் குளித்து மிவ்வாறு தூய்மையுண்டாதலிற் செம்படம் பள்ளியுள் எரிட்டுவைத்து வேறொரு புடவை யுடுத்துப் போர்த்துத் தம்மை யறியாதபடி போய்த் தம்மை யறியாக் கணிகையரைத் தீண்டுகவென்பது பெளத்தரது விநயபிடகத்து பிரசித்தம். தந் 1நிகாயத்துச் சென்று உபாய பிரகாரத்தா லாராய்ந்து கொள்க. இவ்வாறு செய்ய வேண்டுமென்றே முற்கொண்டு தாம்பூல சேவை முதலாயின விதிக்கலானும், சரீரத்துளவாகிய காமசின்னம் மறைத்தற்குச் சீவரம் போர்த்தலானும் அறிசலமும் அவ்விரதமுமாமென்பது.

சீவரம் போர்த்தது மத்யம தேசத்தாசாரமன்றோ? இந்தத் தேசத்து மூத்தார்முன் னினையார் போர்வை வாக்குவது போல; என்னை?

“மூத்தார்முன் மத்தியத்தார் போற்போர்வை போர்த்திட்டான் வாய்த்திரா வகைவேண்டித் துவர்துனனம் வகுத்திட்டான்”

என்பதாகலினெனின், அதுவுமோ ரறிசல வார்த்தை; தான்றலைவனாதலிற் பிறர்க்காசாரஞ் செய்யுமோ? தனக்கன்றே யொழிந்தா ராசாரஞ் செய்வதென்பது. அன்றெனில், புத்தத்தவம் பெற்றிருந்தும் தன் ஞானாங்களைத் தொழில் வேண்டாதோ வென்பது. (௧௩)

245 சிங்க தத்த ரொணப்படுந் தோனார்

சங்க போதியி லாள்கட் டயாச்செய

லிங்கி தென்னென வேழாய் தவசிகட்

கெங்கெங் கா 2மி லெனவுரைத் தானரோ.

(இ - ள்.) சிங்கதத்த ரொன்பாரொரு ஸ்தவிரர், 3ஸுவா வாஸத்துப் போதியின் கணின்ற பிக்ஷுணியை தயாச் செய்யப்புகப் போதியாரடிக ளருகே

1 நிகாயம் - வாசஸ்தானம். 2 இல் - அருமையானது.

3 சங்காவாசத்து.

யாமோ விதென்னென்றாட்டு, தவவிகட்டு யாங்குமா மரிதிற் பெறுதனை
 நென்ற நென்றவாறு. இது, அறிசலம். இதுவும் பெனத்த நிகாயத்துச்
 சென்று உபாயத்திலறிக. (கச)

246 யாது மில்லை யுயிரென் றறநெறி

யோதி னுனவ் வுயிரிலி தன்னொடு

வேத னைதணிப் பான் 1வினை வீட்டிற்குள்

சாத னைநிற்குஞ் சத்துவ னுமென்றீர்.

(இ - ன்.) புன்றலை மாகனா ரென்பாரொரு போதிசத்துவர், ஒருவருமறி
 யாமல் ராத்திரி சமயத்து வெள்ளை போர்த்துப் போய், எங்கும் ஸம்பவியாமல்
 மீள்வார், அசுரணையாய்ப் புறந்திண்ணையிற் கிடந்து நோய்கொண் டிறந்தானைச்
 சென்று புணர், அவ்வாறு முன்பே போய்ப் பிண மென்றறிந்தும் பின்னவ்
 வழிச் சென்ற ஸங்கத்தார், இது சபமன்றோவெனப் பேதாய் சர்வம் அநாத்
 மகம் என்று பாவிப்பதறியாயோ? இனியேனு மறிதியென்று சிகழித்தாரென்ப
 தொரு கதை. இதுவுமாராய்ந்தறிந்து கொள்க. “ உயிரிலி தன்னொடு வேதனை
 தணிப்பான் வேண்டி யாது மில்லையுயிர் ” எனக் கூட்டுக. (ககி)

247 சித்த மோடிக் கலங்கித் திரியாத

நத்தம் பெற்றது நற்றவ மேற்கொண்டான்

2பத்தின் மேலும் பழிசெய்யு மேற்பள்ளி

வத்தன் கண்டிர் வழக்கின்கட் கூரியீர்.

நத்தம் - இராத்திரி. பள்ளிவத்தன் - பள்ளியிற் புகப்பெறான். (கக).

248 போதி யாருரு வெய்திய புற்கலர்

வேதி யாற்கிடந் தாருள ராயினான்

நூதி யாரென நாட்டிய கூட்டமு

மோதி வைத்ததொன் றுண்மை யுணர்த்துமால்.

(இ - ன்.) புத்த வேஷங் கொண்ட சாக்கியன் காமத்தார் றுன்புறில் நூதி
 யரோடு நாட்டியதொரு கூட்டமும் வினயபிடகத்துச் சொல்லப்பட்டதொன்
 றுண்டென்றவாறு.

நூதி - லிகுணி; அதாவது, புதிதாகத் தவம்பட்டலிகுணியாரை
 யக்குமுவுள்ள ரொருஸங்கத்தார் தயாச் செய்யப்புக, லிகுணியும் பேதைமை
 யார் கொலைகளவுட்காம மாகா தென்றன்றே சொல்லுவதென, லிகுணுஞ்
 சொல்லுவார்: நீ வினையபிடகத்து மெய்ம்மை யறிந்திலை போலும்! வினைய
 மாவது கேட்பாயாக: வினையந்தான் 3உலகவஜ்ஜிமும், 4பு.ஜிவதிவஜ்ஜிமு

1 வினை வீடு - வினை நீங்குகை.

2 இதன் விவரம் 249-ம் செய்யுளின் கூறப்பட்டுள்ளது.

3 உலகவஜ்ஜியம். 4 பிரக்குப்திவஜ்ஜியம்.

மென விரண்டு; அவற்றுள் லோக வஜ்ஜிதமாவது—லோக வியவஹாரத்துக்கு லோகத் தவிர்ந்ததுதவிர்தல்; ப்ரஹ்ம வஜ்ஜிதமாவது—ஹமாவான் தனது திவ்ய ஞானத்தாற் குற்றமுண்டென்று கடிந்தன கடிதல். அவற்றுள் லோக வஜ்ஜியமான வினாயமன்றே, கொலைகனவு கட்காமம் பொய்யென்பன; என்னை?

“நிலபெற வெல்லாரு நீத்தன களைந்தனவுந்
தலைவரு மிழுக்கெனத் தவிர்ந்தனவு மவையென்ற
நிலபெற வெல்லாரு நீத்தனயா வென்றான்
கொலைகனவு கட்காமம் பொய்யெனக் கூறினான்.”

என்பதாகலின் காமங் குற்றமுடைத்தோ? அன்றியும் எட்காய் நீளங் காமமா மென்பது முண்டன்றே; அன்றியும் மந்திரயானம் மஹாயானங்களுட் கன் றுண்ட ஸங்கத்தார் லீணிருப்பரோ வென்றிவை முதலாயினவை காட்டித் தேற்றிப் பின்னையும் பொருள்களெல்லாம் கூணத்தோறும் கெடுகின்றன வாதலிற் காம மாடினானுத் தக்கூணத்தே 1 நிரவசேஷமாகக் கெடுமன்றே? கெடுத லிற் காமபந்தனாலும், பலானுபவமும் அவனுக்குண்டோ? நித்யாநித்யாத்மக மென்னினன்றோ ஆதலாம். கொலை முதலாயின பரமார்த்த வகையாய்க் குற்ற மில்லாமையி னன்றே லோகவரஜ்யமென வியவஹாரத்தாற் கொண்டதென்றி வை முதலாயின சொல்லி யவளைத் தயாச்செய்தா ரென்பதோர் கதை. இதுவு முபாயத்தாலறிக.

(க௭)

249 ஆரம் பிச்சி யவிவிலங் கவ்வுருச்
சீரிற் கொத்தாள் கணிகை தெருண்டாள்பெண்
னோரு மில்லா ஞாயிரிவி யுமைபுந்
தார மாக்கொட்டி ரென்றல் சலமதோ.

இச் சொல்லப்பட்ட பத்திமு மொழியக் காமமாடி நீக்கப்படுவன; அவ் வாறு நீக்கி இராத்திரியில் சேவாமிட்டு வைத்து, நிலவாடை போர்த்துச் சென்ற ஸுவயத்தார் அது தன்னையே வேஷமாக்கி நிலபட ரென்பதோர் பேதங்கண்டா ரதுவு மறிந்து கொள்க.

அவ்வுரு—ஹிக்ஷணீ. சீரிற் கொத்தாள்—மறை பொத்திடாதாள். தெருண் டாள் பெண்—உபாஸக ஸ்திரீ. ஒருமில்லான்—ஒருத்தருமில்லான்; அசாணை. ஆரம்பிச்சி—உவட்டாச்சி.

(க௮)

250 பிறந்த வில்லினுள் வாழ்க்கை பிழைப்பெனு
மறங்கொண் டான்கொண் டவாச்சிய வேடத்தாற்
சிறந்த வல்லன சிங்கின வெங்கணுந்
துறந்த வான்பொருள் சொல்லவும் வல்லையோ.

1 நிரவசேஷம் - முற்றும். 2 தெருண்டான் - தெளிந்தவன்.

(இ - ள்.) நீலம்வாரது வர்த்திப்பது பிழையென்று சாக்கிய வேஷங் கொண்டதனாற் பொல்லாதன பலவு நினைநீச் சிக்கினவல்லது இவ்வாழ்க்கையிற் பார்க்கத் துறந்த தின்னதென்று சொல்லவல்லையோ வென்றவாறு.

சிக்கின - சிக்கின; பற்றின. பற்றுதலாவது—எட்டுச் சீவரம் வேண்டும்; அன்றியும், கிளிக்கத்தியே, கத்திரிகையே, சுண்ணாம்புச் செப்பே, வெற்றிலைப் பெட்டியே, பாக்குப் பையே, பல்லுத்துடைக்கப் பாளை முதலாயினவே, தலை வழிக்கக் கத்தியே, தீட்டுக்கல்லே, குடையே, செருப்பே, மண்டையே, கெண்டியே, இவற்றுறையே, சுழற்றியே, தோலே, தண்ணீர்க் கொப்பே என்றிவை முதலாயின வெல்லாம் நீ தவம் பட்டுத் தேடினவன்றே? இவற்றினுடைய 1 ஆர்ஜகாஷணங்களால் வரும் பாபமும், பழியும், அக்கமும் எல்லையிலவன்றே? இவை யெல்லா நுனைநீச் சிக்கின வென்றவாறு. (கக்)

251 உரைப்ப பேராரு ஞ்ண்பன மீனெ னே
நிரைப்ப மெல்லனை செய்வ விழுத்தவங்
கரைப்ப தீவினை கண்டது சூனியம்
புரைப்பின் மார்க்கம் பொருத்த முடைத்தரோ.

(இ - ள்.) அருளுடையோ மென்று சொல்லுப, ஊன்றின்ப; 2 “அருளாட்சி யாங்கிலை யூன்றின்பவர்க்கு” என்றவின்; பஞ்சனை மெத்தையிற் கிடப்ப, தவஞ் செய்ப; பாவங் கெடுப்ப, சூன்யங் காண்ப வென்றவாறு.

சூனியங் காண்டலாவது - சகல பதார்த்தங்களுமில்லை யென்பதாம். பொளத்தாது மதம் 3 விஜ்ஞாநாடுவெ டுதமுஞ் சொல்லும்; அதுவும் விஜ்ஞாந மொழிய ஒழிந்தன சூன்யமென்று சொல்லும்; அன்றியும், பொருள் 4க்ஷண நபரா மன்றே யாதலாலொரு சித்தத்தினுளகாலத்த முன புன்னன கேடுற்ற தானு, மேலுள்ளன பிறவாமலானும் சூன்யமாயின; கண்ட சித்தந்தானும் அசேதனமாகிய சரீரத்துப் பிறவாதன்றே? பிறக்கில் லோகாயதமாமன்றே? இந்த சித்தத்திற்கு ஆதாரமாகிய பரமார்த்தமாகிய ரீஜீவ ஐயுவு மின்மையிற் சித்த மென்ப தொன்றில்லையாம்.

இனி, 5வொது 6-க்ஷணபூர்வமி யென்றதனால் புண்ணியபாப கர்மங் களைச் செய்தலும், செய்தவனே அனுபவித்தலுமின்மையில் இஹலோக பரலோக மில்லையாம். இவ்வாறே நிரூபிக்கச் சர்வ சூன்யமே நிலை நிற்பதாம்.

- 1 ஆர்ஜகாஷணம் - ஈட்டல், காத்தல்.
- 2 திருக்குறள் - புலான் மறுத்தல். 2.
- 3 விஞ்ஞானாத்வைதம்.
- 4 க்ஷணசர்வம் - க்ஷணபங்கம்.
- 5 ஜீவதிரவ்யம்.
- 6 பதார்த்தம் க்ஷணதவம்வரி - பொருள் க்ஷணபங்கம்.

1 “ஸவ-ஃஸிவிவகவ்யூரோ ஐளதக்யம வெவகிண :
வபூரூவமதாஸ-ஸ்ய ஹாவயூரோஹா நிவத-ஃதே||”

என்பதனாலுங் கொள்க.

(௨0)

வேறு

252 எல்லா மசுசியு மென்ப 2வனவா
ல்லா லமுக்குற் றவனடிக் கேத்தலர்
சொல்லார் சுசமுஞ் சுசத னவனென்று
பல்லார் வருத்தம் பமுதெனப் பண்ணுப.

(இ - ன்.) சர்வம் அசுசியென்று சொல்லுப. ஆதலால், புஷ்ப முதலாயின
வும் அசுசியென்று சொல்லலுமாம்; ஆயினும், புஷ்பங்கொண்டு பூஜிக்கின்றனர்,
ஒபாதிமலமிட்டுப் பூஜிக்கின்றனர். சர்வம் துக்கமென்று பாவியாரின்று புத்
தனைச் சுசதனென்று சொல்லுப; பிறாது தபசு வருத்தத்திற்குக் காரணமென்
துந் தக்கன் தபசு சுசமுடைத்தென்றுஞ்சொல்லுபவென்றவாறு. 3உடிதிதோற்
றினால் 4சூவ்யுஸூபி பண்ணுமையில் நமக்கு 5சுஸூபிக்கு முளதன்றோ
வெனில், 6மூஹஸ்தரா யுள்ளாரும் உடிதிதோற்றினால் யோமுஜலம்பெருத
பொழுது 7ஜுமூஹெஸ்யைப் பொறுத்த யோமு ஜலம்பெற்றால் சுத்தி
பண்ணுமாறுபோல யோக்யமான காலத்த கிரகஸ்தாரா கொடுக்கப்பட்ட யோக்ய
ஜலம் பெற்றால் ஆஸ்ய சுத்திசெய்து பின்பு தமது அறவூடானது செய்ப. அவ்
வனவும் மௌங் கொண்டிருப்பது ஆஸ்யசுத்தி செய்யவேணுமென்னு நிர்
பந்தமன்றே; ஆதலாலிவர்க்கு அசுசித்வமில்லை யென்பது. (௨௧)

253 நிலையா வெனச்சொல்லி நேர்ப பொருடே

மலையோ ரணையநன் மாட மெடுப்ப

விலையே யுயிரென் றிறந்த நினைப

புலேசே யமர்ந்தவர் புத்தியின் வண்ணமே.

(இ - ன்.) சர்வமு மனித்தியமென்று சொல்லி 8கூஸ்ய-ஃப்யுபஹூ-ஃப்யு நேர்ப,
மாடமெடுப்ப; ஆத்மாவில்லையென்ப, யான் முன் முயலாயினென்னு
மீட்டுணர்ப வென்றவாறு. (௨௨)

1 ஸர்வ மஸ்த்விகி வத்தவ்யா மாதென தத்வகவேஷிண :

பம்சாத வகதார்தஸ்ய பாவகிராஹோ நிவர்த்ததே.

2 வனலா என்றும் பாட பேதம்.

3 சர்த்தி - வாங்கி.

4 ஆஸ்யசுத்தி - வாய் சுழுவுதல்.

5 அசுசித்வம்.

6 கிருகஸ்தர்.

7 ஜுசூபை - அருவருப்பு.

8 அர்த்தம் - பொருள்.

254 மயித்திரம் பதிவித்து மற்றவர் ஹானை
யசிப்பன வேபோ லமர்ந்திருந் துண்ணுஞ்
சயித்தியங் காணித் தலையினை முட்டும்
பயித்தியங் கொண்டவர் பண்புமஃ தொக்கும்.

(இ - ள்.) சர்வஜீவன்களோடு மைதரீ பாலிப்ப, அவற்றின் மாம்ஸங்களை
பகிப்ப; புள்ளுவருந் தம்மால் வளர்க்கப்பட்ட தீபகமாகிய புள்ளு மிருகமும்
தின்றானறே, பெனத்தரே மித்திர மாம்ஸம் பகிப்பபொன்பது போந்தது.
அசிப்பனபோல—சோறு முதலாயின போல. இனி, புத்த பிரதிமைய தாலய
மும் தொழுப; ஆதலாற் பித்தேறினார் செய்கை போலும் பெனத்தாதுசெய்கை
யென்றவாறு.

பத்தி பண்ணப்படுபவனாகிய புத்தனது பிரதிமையிருந்த கோயில் வந்திக்
கப்படில், அருள் செய்யப்பட்ட பிராணிகளது சபமழிக்கப்படாதன்றே? அத
னைத் தின்றழிப்ப வென்பது. (உரு)

255 புத்த ருருவுக்கும் போலிக்கும் போலியை
மத்தகத் தேத்தி வணங்கி வழிபடுஞ்
செத்த பொழுதினச் செந்தடி மென்றிடு
மத்த னுடைய வருள்வகை வண்ணம்.

(இ - ள்.) புத்தனது சரீரம் போல்வதாகிய பிரதிமைக்குப் போலியன்றே
புத்த லித்ராஞ் லித்ராஹாலுங்கள்; அவற்றை வணங்குவர்; அவை சுவ
ரினும், படத்தினும் பண்ணினவு மெழுதினவுமாம். அவன் போதிசத்துவனா
கிய காலத்து தர்மோபதேசார்த்தமாக வெடுத்த வுடம்புபோலு முடம்புகளை ஹகிப்
பது நுன்னருளுடைமை. இப்பொழுது அநாமதபுத்தர் போதிசத்துவராகி
வர்த்திக்கவுட்குமென்றே? அதனாலும் மாம்ஸம் துறக்கல் வேண்டும். புத்தனது
எலும்பாகிய யாது ஆழ்வாரைப்போலவென்பது. (உச)

வேறு

256 பேனறாக் கூறை பெருமுடுகு நாறுமேற் றுக்கந் துக்க
மானறா நோக்கி மணற்சுமையுந் தான்பெரிதாற் றுக்கந் துக்கந்
கூனிறாக் கண்டாலுங் கொள்ள முடியாதேற் றுக்கந் துக்கந்
தானறா பஃரெழிலுந் தான்றுக்க வாத்தலாற் சருவ்வந் துக்கம்.

மானறா நோக்கி மணற்சுமையாவது-லிக்ஷுணிகளுக்குப் பிழை புகுந்தால்,
பிராயச்சித்தம் புத்தர்கோயின் முற்றத்திற்கு மணற்சுமக்கை. லிக்ஷுணிகளுக்கு
பிராயச்சித்தம் - ஸ்தவணத்துக்கு இறைக்கை. இதுவுமறிந்துகொள்க. பஃ
ரெழில் - துன்னத் தொழில் முதலாயின. (உரு)

வேறு

257 பொய்ப்பொத்திச் சொல்லினவும் போங்குலி கொண்டனவும்
வையத்தஞ் சுட்டனவும் வாழ்மருது கொன்றனவுங்
கையத்தி னூனுக்கே கன்றிக் கலாய்த்தனவு
மையத்தை யின்றி யடுப வாலோ
வழல்நாகத் துள்ளே படுப வாலோ.

பொய் பொத்திச் சொல்லினவும், போங்குலி கொண்டனவும் பீலிமுருங்
தை நறுக்கி மாயத்தாற்சென்று ஸ்ரீமான்சன் மேற்றாவி புத்தர் யாது நமது
சரீரத்து வீழ்ந்தன விவையென்று காட்டி நீர் புத்தர் பக்தரென்று சொல்லுத
லும், முயன்முதலாயினவாகி ஆசனமேறி அறவுரை சொல்லுதலும், இணையெரு
தின்றி யோரொரு துடையானெருவன் பேரீரம்விழந் துழப்பெருது வருந்து
வது கண்டு, அருளா லொழிந்த வெருதினது தன்பம் பாராதுழதானப் புழுதி
பொன்னாயிற்றென்றலும், தலை முதலாயின கொடுத்தாரொன்றலும், தாது ஆழ்
வார் ஒரு தேசத்து நின்றும் ஒரு தேசத்து வந்தாரொன்றும், மஹா மேருக்களைப்
பிடுங்கிப் பாரிட்டு மேனின்றலாலினென்று மிவ்வாறு வருவன. அவையெல்
லா மறிந்துகொள்க.

“போங்க.....னவும்” —தர்மகார்யாதிக்குப் போம்போது கூலிகொண்டு
போதல்; இதுவு மாராய்ந்து கொள்க. கையத்தினென்பது - கீழ்மையாலென்ற
வாறு. இவையெல்லாமறிசலமும், அவ்விருதமு மாகியவாறு கவிதேஹமறிந்து
கொள்க. (உ௬)

258 பற்றே மிகப்பெருக்கிப் பஃரொடர்ப்பா டேயாக்கி
யற்றிர்போற் காட்டி யடைக்கலமே வவ்வுநீர்
பெற்றீரே பேயுடம் பன்றேற் பெரும்பாலு
மெற்றே யிருணரகிற் கீர்க்கு மாலோ
விரக்கமொன் றில்லீரை யீர்க்கு மாலோ. (உ௭)

வேறு

259 ஆங்கவ ளறங்கூறக் கேட்ட வவாச்சியன்றான்
றேங்கம டொலி கோதாய் சித்தமே யல்லதில்லைத்
தின்கொழுக் கென்றதெல்லாந் தீவினை யென்னல் வேண்டார்
பூங்கமழ் காராடை போர்த்தவெம் புத்தரொன்றான். (உ௮)

260 துத்தலே வேண்டி நின்று தோந்தொடர்ப் பாடு நீக்காய்
சித்தமே நல்ல தென்றற் றேற்றலு மாவ துண்டோ

கத்திகொண் டில்லில் வாழ்பேய் காறலை வேறு செய்து
குத்துவ தின்னும் போழ்திற் கூடுமோ நன்மை யேடா.

தோந்தொடர்ப்பாடு நீக்காய் - குற்றமிக்க பரிக்கிரஹ நீக்காது. (உக)

261 உள்ளமும் பாயி ரம்மு மொக்குமேல் வீடு முண்டாங்
கொள்ளுமேற் குற்ற மஃதாக் கூடுமே பற்று மாங்கண்
விள்ளுமேல் வேற தாய வேடமு மன்ன தேயாங்
களளமே சொல்லி நின்று கன்றினுற் காட்ட லாமோ.

(இ - ன்.) அகப்பற்றும், புறப்பற்றும் நீக்கி, உள்ளும் புறம்பு மொக்கில்
மோக்ஷமா மென்றவாறு. அஃதன்றி யிருவழியும் பற்றுண்டெனில் மேன்
மேலும் பற்றும்; உள்ளும் புறம்பும் பற்றில்லையேற் பற்றற வேஷங் கொள்ள
வமையும். அஃதன்றிப் புறப்பற்றுண்டாயினு முட்பற்றில்லையென்பது கள
வாம். புறம்பு புகையுண்டாயி லுன் னழ லுண்டாயினவாறுபோலப் புறம்பு
அல்பபரிக்கிரக முண்டெனினும் உள்ளும் மகாபரிக்கிரக முண்டாமென்பது. ()

262 புனைந்துநீ சொல்லும் வீடும் போகவுண் டாக தந்தே
கினைந்துநாங் காணி நெல்லா நின்றதொன் றில்லை யென்றாற்
றுனைந்துதர னுண்மை நன்று குனிய மாதற் கென்றாட்
கினைந்தினைந் தேங்கி நல்லா யென்செயற் பால தென்றான்.

(இ - ன்.) பொன்றக் கேடாகிய மோக்ஷமுண்டாக; உண்டேயெனினும்,
அது நினக்கு ஸம்பவிப்பதன்று, சுகதனுக்கு மிறைவரை ஸம்பவியாமையில்.
என்னை? அவன் பஞ்சஸ்கந்த ரூபனன்றே; அவற்றன் தாதுவாகிய ரூபஸ்கந்தங்
கெடாமையி லொழிந்த ஸ்கந்தங்களுங் கெடாமை பெறுதலினென்பது. ஆதலா
லது போவதாக. அதுவொழிய வேறொரு மோக்ஷந் தந்தேன்; அஃதெவ்வா
றெனில், கூணத்தோறுங் கெடுகின்றநின் சித்தங்கள் யாவும் பின் பிறவாவன்றே?
பிறக்கிற் கேடில்லையாமன்றே? ஆதலாற் சித்தங்களெல்லாம் உத்பன்னமான
கூணத்திலே மோக்ஷிக்கின்றவன்றே? பொன்றக்கெட்ட சித்தத்திற்கும் பிற
வாமையே யன்றே முக்தியாவது? பிறவாமைக்குப் பூர்வ சித்தங்களு மொக்கு
மன்றே? சித்தங்களுக்கு ஆதாரமாகி சம்சாரியு முத்தனுமாக நின்றதொரு
ஆத்மதிரவ்யயில்லையன்றே? ஆதலாலென்பது. இந்த மோக்ஷமே நினக்கமை
யும்; கையறக்கெட்டு சம்சார சுகத்தைப் பிழப்பதிறுனுளாய் நின்று
கூணத்தோறு முத்தனாவதே நன்றென, அரக்கசந்திரனுந் தன் மித்யாத்வத்தி
னீங்கி, யானிக் கெடு நானெவ்வா மென்செய்தேனாயினே நென்று பச்சாத்தாபப்
பட்டு, இனி யென்ன செய்யத் தகுமென்று நீலகேசியாரைப் பணிந்து கேட்டா
னென்றவாறு. (ருக)

1 துனைந்து - வினைந்து.

263 செத்தவ ரப்பொழுதே தேவருட் செல்ப வேனு
மத்தலை யின்பநோக்கா ரஞ்சுவ மாக்க ளந்தோ
தொத்துள வாகவென்னுன் சூனிய வீடு சொன்ன
புத்தனை நோதுமத்த புலம்பனி போக வென்றான். (௩௨)

264 புன்னெறி யவைகளெல்லாம் போக்கிய பாக்கி யத்தாய்
நன்னெறி நன்னூனங் காட்சியு நன்கு கொண்டென்
சொன்னெறி திரிவாயேற் சோர்வில்பே ரின்ப மெய்தி
மன்னுதி யென்றுமற்றுங் கூறினாண் மாத ராளே. (௩௩)

265 காட்டுமூல்¹ களிநல்யாளை கால்கையி னோர்ப்பித் தேறித்
தோட்டியிட் றீவதேபோற் சூரிய சோமன் றானும்
வாட்டடங் கண்ணிநல்லாள் வாக்கெனுந் தூக்க யிற்றூற்
பூட்டுபு கொள்ளப்பட்டான் போதியார்க் காதி யன்னான்.
சூரிய சோமன் - அர்க்க சந்திரன். (௩௪)

வேறு

266 அருக்கமா சந்திரனை யறங்கொளீஇ யாங்கவனை
யிருக்கும்வா யொருப்படுத்திங் கீதுதுனக் குரைத்தாரைப்
பொருக்கரீ சொல்லென்னப் புத்தனார் முதன் மாணி
முருக்குவாய் சென்றவனும் மொக்கல னெனச்சொன்னான்.

இருக்கும்வாயொருப்படுத்தென்பது - தர்மானுஷ்டானம் பண்ணுமாறு
ஒற்றுமை கொளுத்தி யென்றவாறு.

பொருக்க - கடுக.

(௩௫)

நிலகேசித் திரட்டில் அருக்க சந்திரவாதச் சருக்கம் முற்றும்

1 'காட்டுள்' என்றும் பாடபேதம். 2 மாணி - மாணவன்.

நான்காவது

மொக்கல வாதச் சருக்கம்

267 நீவருக லொழியென்று நிறைபதம புரத்துக்கே
மாதிரந்தா நெறியாக மனம்போலச் சென்றெய்தி
மூதுரையுங் காரணமு முழுதெழுதி யழகிதாய்ப்
போதுகளும் பொன்மணலும் புனைந்தினிய பொலிவிற்குய்.

பொன்மணல் - அழகிய மணல்.

(க)

268 கொடிமகரக் கோபுரமும் நெடுமதிலுங் குடினுகளுந்
தொடிமகரத் தூணிரையுஞ் சொலற்கரியதாய்ச் சுவர்க்கத்தின்
படிமகரப் படிமையதப் பள்ளிகண் டனியள் போய்க்
கடிமகரக் கடல்கடந்து கலந்தந்த நலமென்றாள்.

கொடிமகரக் கோபுரம்-கொடிகட்டி மகர வுருவெய்திய கோபுரம். குடினுகு-
னாயில். “தொடி.....யும்” - பூண்கட்டிய மகர வுடைத் தூண். மகரப்படிமை
புடைய பள்ளி. கடிமகரம் - மிக்க மகர மீன்.

(உ)

269 ஒழுக்கமுங் கல்விகளு முரைத்தனவே யொப்பனக
ளிழுக்கில்லாப் பெருந்தவத்தி லிங்கிகளைத் தான்கண்டு
முழுத்தாள தாய்ப்பள்ளி முற்றத்தோ ரரைமரத்தின்
குழுக்கொம்பர் பிடித்தொருகார் குஞ்சித்து நின்றுதான்.

உரை.... பன - முன சொன்னவற்றோ டொப்பன. முழுத்தாளது -
சேதிக்கப்படாதது.

(ஈ)

270 துன்னஞ்செய் தாடையைத் துவர்தோய்த்துக் கொட்டியும்
பொன்னஞ்செய் பத்தங்கப் புகையூட்டிக் கைசெய்து
தன்னமு மளித்தாய தலைசொறியு யிடையிலையா
லென்னவற்றி னும்பயனை யெனக்கறிய வுரையென்றாள்.

தன்னம் - சிறிது.

(ச)

271 ஆங்கவ ளதுவுரைப்ப வதற்குரிய மறுமாற்றந்
தாங்களு முரைக்கில்லார் தலைசாய்த்தங் கிருந்தார
மூங்கைமையான் மொழிகொண்டேன் மொக்கலந் நேரயான்
பாங்கினால் வினவுவன் படிறின்றி யுரையென்றாள்.

1 இலிங்கம் - அடையாளம்; இலிங்கி - துறவி. 2 பத்தங்கம் - தசாங்கம்.

(இ - ன்.) நீலகேசியார் சொன்னதற்கு மறுமாற்றம் கொடாது மூங்கைகள் போலத் தலைசாய்த்திருந்தார். 13-ஓடி ஸ்ரீவிநாயக ! மாற்றம் கொடுப்பாயாக; யான் கேட்பனவற்றை வஞ்சனையின்றிச் சொல்லுவாயாக வென்று சொன்னாரென்ற வாறு.

‘மொழி கொண்டேல்’ என்புழி, ஏல் - இடைச்சொல். ‘மூங்கையால்’ என்புழி, ஆல் - உடனிகழ்ச்சிப் பொருண்மேல் வந்தது. ‘மூங்கைத் தன்மை யுடன் தலைசாய்த்’தென வுரைக்க. (இ)

212 வீடிற்றே யெனின் ஞானம் வேண்டாதே முடிபுமாத்
பீடிற்றே யெனின் னின்றிப் பெருஞ்செல்வர் திருந்தினார்
மூடிற்றின் பயனென்னை யெனினவ மொக்கலனு
மூடிற்றுஞ் சிறிதுளதா லுருவறிதற் கெனமொழிந்தான்.

(இ - ன்.) புடவை கொண்டு கிழித்து மகத நாட்டுச் சித்திரவறைக் கண் ணுறுபோலத் துணைஞ் செய்து, மருதந்துவர் தோய்த்துக் கொட்டி யிவ்வாறு பகு கிலேசத்தாற் போர்க்கின்றது மோக்ஷார்த்தமெனில், ஞானாதியொழிய வில் வாறு போர்ப்பார் யாவர்க்கு மோக்ஷமுண்டாம். ஞானாதியோடு கூடிய சீவரம் மோக்ஷ சாதனமெனின், அது பொருந்தாது. எனனை?

“ போர்த்த லுடை நீக்குதலின் பொடித்துகள் மெய்பூசல்
கூர்த்தபனி யாற்றுதல் குளித்தழலு ணிற்றல்
சார்த்தரிடு பிச்சையர் சடைத்தலைய ராதல்
வார்த்தபிற செய்தவ மடிந்தமன மென்றான் ”

என்பதனால் போர்த்தல் மோக்ஷார்த்த மன்றென்று சொல்லி, இதுபொழுது ஞானாதியோடு கூடிய போர்வை மோக்ஷசாதனமெனில், ஒழிந்தனவும் ஞானாதி யோடு கூடிய வழி மோக்ஷசாதனமாதலில் அவை கினனால் உபேக்ஷிக்கப்படா வாம். அன்றியும்,

“ மூர்த்தார்முன் மத்தியத்தார் போற்போர்வை போர்த்திட்டான்
வாய்த்திர வகைவேண்டித் துவர்துணைம் வகுத்திட்டான்.”

என்பதனால் மத்திய தேசத்துக்கு ஆசாரமாகப் போர்த்தானென்பது சொல்லி யிதுபொழுது ஞானாதியோடு கூடிய போர்வை மோக்ஷசாதனமெனில், மத்யம தேசத்தார் காமினிஜன ஸன்னிதாநத்துச் செய்யும் ஆசார முதலாயின மோக்ஷ சாதனமாம். ஆதலாற் போர்வை மோக்ஷ சாதனமன்றென்பது. 2பகுமதி நிமித்த மாகப் போர்த்தேனனில், போர்வை யொழியவும் ஸ்ரீமான்களாயினர் பகுஜன ஸம்மதராகின்றனர். ஆதலால், நீர்போர்த்த காரணமென்னெனப் போர்த்தன வுஞ் சிறிது பயனுடைத்து வேஷ மறிதற்கென்று சொன்னானென்றவாறு. (சு)

273 படைப்பெளிதாற் கேடரிதாற் பலகள்வர் ¹நவையாரா
 லுடைக்கியைந்த வொலியிற்றா லுன்றருவார்க் குணர்த்துமால்
² விடக்கமர்ந்த வுள்ளத்தாய் வேடமு மறிவிக்குந்
 தொடர்ப்பாடும் பெரிதன்றாற் ரொட்டைநீ பூணியோ.

வேஷமறியப் போர்த்தா யாகில் கிலேச காரணமாகிய விதனைவிட்டுச் சந்
 கையைப் பூணு யென்றவாறு. ³தொட்டு - ⁴சற்கை; (சக்கை?) (எ)

274 பொன்கொண்டா ராயினும் போர்வைபூச் செனிற்புலையன்
 வன்கண்மை யாற்செய்த வஞ்சமே யெனவளைப்பர்
 தன்றன்மை யாகிய தான்பழிப்பார் தாமுளரோ
 வென்கண்டு வந்திங்க ணிதுகொண்டா யெனச்சொன்னாள்.

(இ - ள்.) கண்டபோது பொன்னுயிருந்ததாயினு முள்ளுப்பிறிதொன்றாகி
 மேற் பொன்புகின்றாயிற் பொன்மேற் கண்டேமென்றிராது கொடுத்தானைப்
 பீடிப்பர்; அதுபோல வேஷ நன்றையெனினு முட் குற்றமுண்டென லிகழ்வர்.
 ஸ்வபாவ சுத்தமாகிய சுவர்ணங் கீழும்பியுட் கிடப்பினும் பழியார். அவ்வாறே
 வேஷ மலமாயிருந்ததேயெனினும் ராகாதி சித்த தோஷமில்லையாகில் ஸ்துதிப்
 பர். ஆதலால், பகுக்கேஸமும், பகுபரிக்கிரஹமும், பகு காமங்கைக்கும், பகு
 பாபத்திற்கும் நிமித்தமுமாகிய விப்போர்வையில், தபசுக்குடலாக என்ன நன்மை
 கண்டிது சொன்னா யென்றவாறு.

பகுக்கேஸம் - துன்னஞ் செய்தல் முதலாயின. பகுபரிக்கிரஹம் - சீவரத்
 திற்குப் புடவை, இது ஒலித்தற்கு உவர், புழுக்குப்பானை, விறகு முதலாயின,
 ஊசி சாடு முதலாயின, மருதம்பூ முதலாயின, இவை கோடற்கு வேண்டும்
 ஸாதனங்க ளிவ்வாறு வருவன வெல்லையில. இப்படி வஸ்திரம் பிரதி இரண்டு
 படிவேண்டும்.

பகுகாமங்கையாவது - நல்ல புடவை கண்டாலிது சீவரத்துக்காமென்றும்,
 நல்ல சீவரங்கண்டால் நமக்கில்லையெயன்றும், இவ்வாறு சீவரமுதலாயின ஒதப்
 பட்டன யாவற்றிலும் வரும் காமகை.

பகுபாபமாவது - காமகையாலும், சீரைப்பேன் முதலாயினவற்றுக்கும்,
 விறகு மருதம்பூ முதலாயினவற்றிலுள்ள ஜீவன்களுக்கும்வரும் ஹிம்சையாலுமா
 மெனபது.

¹ நவையார - அபகரியார்; “கடு நவைப்பட்டோர்” சிலப்பதிகாரம் இங்
 திலி - 125.

² விடக்கு - ஊன்.

³ ‘தொடு’ என்னும் முதனிலைத் தொழிற் பெயரடியாகப் பிறந்தது; ‘தொடு
 குறுக்கல்’ விகாரம் பெற்றதெனினுமாம்.

⁴ சற்கை - தோல்.

⁵ கும்பி - மலம்.

⁶ காமகை - ஐம்பொறிகளானும் நுகரும் இன்பத்தினுக்கு ஆசைப்படுதல்.

கோவண மாத்திரமான பரிக்கிரஹத்திற் குற்றமில்லையெனிலதுவுங் குற்ற முடைத்து. என்னை?1 ஆர்ஜன ரக்ஷண வியாபாரமும், ராகாதியும் மற்றங் கோவணத்திற்குங் கோடி பொருளுக்கு மொக்குமாதவி லென்பது. தேடுதல், காத்தன் முதலிய செய்கைகள்,

“கோடி பொருளோடு கோவணக் கொத்திடுங்
கோடி யுழவான் கொணரு மொருமக
னோடி யுழலுமோர் கோவணக் கோர்மகன்”

என்பதாகலின்.

(அ)

275 உண்ணன்மை தவமென்றங் குறுப்பெல்லா மறைக்கின்றய்
திண்ணென்ற மனமில்லீ சிறைபலவுஞ் செய்தலாற்
பெண்ணென்றும் பிறவென்றும் தானோக்கிப் பெரும்பேதாய்
கண்ணன்றோ வுள்ளத்தைக் கலக்குவன வவைகாவாய்.

(இ - ள்)2 “போர்த்தலுடை.....மெனறான்” என்பதன லுண்ணன் மையே தவமாவது, போர்வையாற் பயனில்லையென்று பின்னும் போர்த்தலுட் கின்றய்; நீ யொருவாறுந் திண்ணென்ற மனமுடையை யல்லை; புத்திவிகாரத் தா லங்க விகாரம் பிறகுமென்று சிறைபலவுஞ் செய்தாயாகையால், இனிப் பெண் முதலாயின காட்டிப் புத்தி விகாரத்தையு மங்க விகாரத்தையும் பண் ணுவனவாகிய கண்களையு மூடிப் பரிகரி யெனறவாறு.

(க)

276 பெண்பாலார் கண்டக்காற் பேதுறுவ ரெனவுரைப்பாய்
தின்பான்மை யவர்க்கழியச் சிதையுநின் றவமாயின்
மண்பாலா ரவருள்ள மாண்புளதா யுரையாரா
லெண்பாலும் படாதாக யிழுக்குநின் குணமந்தோ.

(இ - ள்.) சரீர செளந்தரியங் கண்டு வந்தா ஜனங்க ளுள்ளழிவாரென்று போர்த்தே னென்றற்கண் ணுணக்கு விகாரமில்லை யெனினும் ஸ்திரீகளுள்ள மழிய நினைவு மழியுமெனில்3 ஹத! நினக் கொருகாலுந் தவ முனதாகா தென்றவாறு.

(க0)

277 இழுக்கினு மிழத்தியா விடறினு மதுவேயால்
விழுக்கலமால் விலைபெரிதால் வினைக்கேடாந் தொழிறருமா

1 ஆர்ஜனம் - ஈட்டல்.

2 இது, 272-ஆம் செய்யுளுரையில் மேற்கோளாக வந்துள்ளது.

3 ஹத - அந்தோ!

லொழுக்கிற்கு முரித்தன்று ணேரிடையு றுடன்கொடுக்கும்
வழுக்கின்றித் தவஞ்செய்யின் மண்டையாற் பயனென்றோ.

தபசு பண்ணுவார்க்கு இவ்வாறு பகுதுக்க கிமித்தமாகிய மண்டையாற் பய-
னென் னென்றவாறு.

“வினக்கேடா.....மால்” - ஜோனாயோமுமாகிய மண் தேடுகையே,
பிச்சையே யென்றிவை முதலாகிய தொழில்கள். (கக)

278 நிறந்தாய்தா நீரினல் வாய்தாய்தாம் பாகாற்

1பறைந்துபோய் மெல்கோலாற் பல்லெலாற் தூயவாம்

புறந்தாய்மை செய்தக்கால் புரிவுள்ளந் தூய்தாமே

லறந்தாய்மை கணிகையர்க்கே யாற்றவு முள தாமால்.

(இ - ன்) சீவாத்திற்கும், மண்டைக்கும் பயனுரைக்க மாட்டானாகக் கோபத்
தால் யாக்கன் யாது செய்யினு மிவ்வாறு தய்யோமென, இவற்றால் வருந் தாய்
மை முணிகா ஜனங்கட்கு முண்டென்றவாறு. (கஉ)

279 சவருடைய மனைவாழ்க்கை யெனப்போந்து தவம்புரிந்தாய்

பவருடைய விறகிறுத்துப் பலகலங்க ளொருப்படுததுற்

றுவரோடு பல்சுறை யுடன்புழுக்கி யொலித்திடுநீ

துவாடுதி பூவடுதி சோறடலே முனிந்தாயோ.

சவர் - குற்றம். பவர் - 2புறஞ்செப்பு.

(கங)

280 வண்ணாரத் துன்றா 8மச்சிகமே கச்சாரஞ்

சண்ணா மெனப்பிறவுந் தவத்துள்நீ கற்றனவா

லெண்ணார்த 4காரங்க ளில்லகத்தே பயின்றாயே

லுண்ணாயே வயிறா 5வோர்ப்பொன்று மிலையேகாண்.

மச்சிகம் - காவீதம். கச்சாரம் - கச்சக் குத்துதல். சண்ணாம்-குடை குத்து
தல். பிறவுமெனறதனால் குயத் தொழில், சகிலியர் தொழிலுங் கொன்க. (கச)

281 சிறந்தாய்க்கீ துரைக்கலாஞ் சிந்தனையை முடிப்பதே

துறந்தார்க்குக் கடனாகிற் சோறலாற் பிறவேண்டா

விறந்தார்க்கு மெதுரார்க்கு 6மிவட்காலத் துள்ளார்வான்

பிறந்தார்க்கு மிதுவன்றிப் பிறிதொன்று சொல்லாயோ. (கரு)

1 பறைந்து - தேய்ந்து.

2 புறஞ்செப்பு - மேற்பிடிப்பு; அதாவது, வலியபாகம்.

3 மச்சிகம் - மஞ்சிகம்; வலித்தல் விகாரம். 4 காரங்கள் - காரியங்கள்.

5 ஓர்ப்பு - விரதம்; அதாவது, தவம். 6 இவட்காலம் - இக்காலம்.

282 உண்டியா லுடம்புளதா லுடம்பினு லுணர்வாமென்
 மெண்டிசையும் பரந்திசைப்ப வீதுனக்கே தெரியாதோ
 தண்டியாய்க் கழியாது தவஞ்செய்த லுறுதியேற்
 1பண்டியாற் போக்குநின் பஃரோடர்ப்பா டெனச்சொன்னான்.
 தண்டியாய் - 2தறும்பனும். (கக)

283 அருளுடையா ஞரைப்பக்கேட் டாங்காரித் தவனுந்தன்
 பொருளுடைமைத் தருக்கினும் புன்னூனக் களிப்பினு
 மருளுடையார் மதிப்பினு மாற்றந்தான் செயற்பொருட்டா
 லிருளுடைந்த கூந்தலா ளிட்டத்தை யெண்ணுவான்.
 இரு.....லான் - நீலகேசியார். (கங)

284 தாணென்று நன்றென்று டன்றன்மை யுருவென்று
 ளாணென்னத் தெளிந்ததுதா னுருகத மேமன்னு
 முரணின்ற துண்மையான மொக்கலனு முனிந்துரைப்பா
 னிரணியனைப் போல்வந்திங் கிடர்ப்பட்டா யென்றுனே.
 தாண் - சுத்த சுவர்ணம். இராணி.....னே - இரணியனென்பா னொரு
 வாதியை யான வெனறேன், அவனைப் போல நீயும் அகப்பட்டிடர்ப்பட்டா
 யென்றவாறு. (கஅ)

285 என்னுலும் வெலப்பட்டா ரிருவருள ரிங்கவரைச்
 சொன்னாலு மறிதிநீ துடிக்கடி மிடையுடைய
 கொன்னாணு நெடுவேற்கட் குண்டலமா கேசியு
 மன்னாளுக் கறமுரைத்த வருக்கமா சந்திரனும்.
 கின்னொருவனே வெல்லப்பட்டானாயிலென்னுலிருவர் வெல்லப்பட்டா
 ரென்றவாறு. (கக)

286 என்னுளை முகநோக்கி யிதுபெரிதும் பொய்த்தனைநீ
 யொன்றாத கொள்கையா ருலகினுள யாவரையும்
 வென்றாள்மற் றிவள் 3சம்பு விரதியாய்த் திரிந்தெங்குந்
 தன்றாரம் பிறர்க்கீந்தான் தருமங்கொ டென்றாலும்.
 குண்டலகேசி யென்பானொரு வைசிய கன்னிகை. இவனொரு நான்
 4 பிராஸாத ஸ்தலத்து, வீளையாடுகின்றாளாக, ஒரு 5கிதவப வைசிய புத்ரன்காண

1 பண்டி - வயிறு ; இங்கு வயிற்றிற்குரிய உணவை யுணர்த்திற்று.

2 தறும்பன் - தடியன், குறும்பன். 3 சம்பு - நாவல்.

4 பிரா ஸாத ஸ்தலம் - மானிகை. 5 கிதவப - குற்றவாளி.

னென்பானிவன், பெளத்த தர்சனங்கொண்டு, பல வழியுஞ்சோர விருத்தி பண்ணிச் செல்வாரினை, அரசன் வதிக்கவெனறேவச் சிறைப்பட்டுப் போகின்றாரினை, முன் சொன்ன குண்டலகேசி கண்டு காமபாவசையாக, அதனை யறிந்து, அவளுடைய பிதா, ராஜாவைக் கண்டு யாதானு மோருபாயத்தால் மீட்டு இவனுக்குக் குண்டலகேசி யெனனும் கன்னிகையினை விவாஹவிதியாற் கொடுத்தினிது செல்கின்ற காலத்தொருநாள், 1புண்பகலுஹத்து நடுநிர்லாக் திரிபுவத்தால் நீ கன்வனன்றோவென்று குண்டலகேசிசொல்ல, காணுந் தன்னுள்ளத்தே சினங்கொண்டு பின் பொருநாள், 2விடிவாலாதன 3வ்யாஜத்தா விவனைத் தனிக்கொண்டு ஒரு பாவதத்தேறி, நீ யென்னை யிவ்வாறு சொல்லுதலில் யானுன்னைக் கொல்லத்துணிந்தே நென்னக் குண்டலகேசியும், 'தற்கொல்லியை முற் கொல்லிய' வென்பதனறே, இவனை யான் கொல்வேனென நினைந்து, "யான் சாகிறேனாகிலும்மை வலங்கொண்டு சாவ" வென வதற் சியைந்தகாளினை வலக் கொள்கின்றான், வரையினின்றும் விழ னூக்கினன். னூக்கக் காளனும் புத்த ஸ்மரணத்தினால் மோக்ஷித்தனன். குண்டலகேசியும் ஹத்தரு விரஹ அக்கிதையாகித் துறப்பெனன நினைந்து பரசமயங்கொல்லாம் நாவல் நட்டு ஜயித்து, பெளத்த தர்சனங்கொண்டு முக்தி பெற்றனளாகலின், அவளை வென்றேனென்று மிகவும் பொய்யுரைத்தனை யென்று சொல்லி யென்றவாறு. (20)

287 வேதியரை முதலாக வெலப்பட்டா ரிவரிவரென்

ரோதியாங் கவையவைதா மிவையிவையென் றுரைப்பகடேட்
டாதிகா லாவணத்து ளார்கதரை வென்றதனை
நீதியா லுரைத்தியே னின்னையான் வெல்லேனோ.

(இ - ள்.) வைதிகர் முதலாகிய வெல்லாச் சமயிகளையும் அவன் வென்றவாறு சொல்லா நின்று ஆருகத சமயத்து, மாத குப்தரோனபாரை ஆவணமென்னு க்காத்து வென்றாளென்பது கேட்ட நீலகேசியாரும், குண்டலகேசி நாதகுப்த னாரை ஆவணத்து வென்றமுறையானே நீ சொன்னாயினினை யிது பொழுது யான் வெல்லேனோ வென்றவாறு.

ஒகா மொழியிசை; குண்டலகேசியை வென்றவாறு சொல்லவேண்டுமோ வென்ப தொழிந்ததாகலின். (21)

288 எனக்கேட்டாங் கெடுத்துரைப்பா னிந்திரார்க டொழப்படுவான்
றனக்காய தர்மமு மதர்மமுங் காலமுங்

4கனப்பாட்டிற் காயமே யுயிருருவே புண்ணியமே
நினைக்குங்காற் பாவமே கட்டுவீ டெனநிறுத்தி.

1 பிரணய கலகம் - ஊடல் கலகம்; பிணங்குதல்.

2 வித்யாசாதனம் - வித்தை சாதித்தல்.

3 வ்யாஜம் - போலிக் காரணம். 4 கனப்பாடு - அகலமான இடம்.

(இ - ள்.) இந்திரர்கனால் தொழப்படுவான் இறைவன். தர்மமும், அதர்மமும், காலமும், ஆகாசமும், ஜீவனும், புத்தகமும், புண்ணியமும், பாவமும், பந்தமும், மோக்ஷமும் இவை பொருளென்று நிறுத்தி யெனறவாறு. (உஉ)

289 இப்பொருட்க ணிகழ்ச்சியு மிவையிவையா மெனவிரித்துச்
செப்பினு னாதன்மன் சிந்தைக் கெழுந்தவா
றப்பொருளு மந்கிகழ்வு மவையவையா வறியாதே
1வப்பிள வனமுலையார் மணல்வினையாட் டதுவேபோல்.

இதனும், “மன்புறத்த” வென்னுங்கதை சொல்லப்பட்டது.

(இ - ள்.) இச்சொல்லப்பட்ட பொருட்கணிகழ்ச்சி யிவையிவையென வப் பொருளையு மப்பொருள் நிகழ்ச்சியையும் பட்டாங்கறியாது தன சிந்தையிற் றேனறின தோற்றினவாதே விரித்துச் செப்பினு, கச்சணிந்த வினமுலை மடவாருடைய மணல்வினையாட்டுப்போல வென்றவாறு. அஃதாவது, புழுதி சோறாகவுங் கல்லுக்கறியாகவு மிவவாறு வினையாவது. அதுபோல ஆபாஸு மாகச் சொன்னுனென்றவாறு. (உஉ)

290 மொக்கலனு மிதுகூற முல்லைநா றிருங்குமுலா
ணக்கனளா யிதுகூறு நாதன தியல்பறியா
யிக்கிரமத் திந்திர னிருடிகளைத் தேவியரைத்
தக்கதாத் தொழுதக்கா லவர்தலைவ ரெனலாமோ.

(இ - ள்.) ூழாநுபூர்வபக்ஷமுபந்யாசித்தவாறு கேட்டுமுல்லை மணங்க மழுக்குழவினையுடையாராகிய நீலகேசியார் மிகவுஞ் சிரித்துச்சொல்லுவார்: ஆப்த லக்ஷணமறியாதா யிதுவே ஆப்தலக்ஷணமாவது? இந்திரானிருடிகளையுந் தன் தேவிமாரையுந் தொழானோ? தொழினு மவர் தலைவராவரோ? வென்றவாறு.

இக்கிரமத்தா னாதனியல்பறியாயெனக் கூட்டுக. அவன் சொன்ன ஆப்த லக்ஷணத்திற்கினமை செய்தவாறு. (உச)

291 எந்தலைவ ரியல்பொடுநூ லின்னணமென் றறியாதாய்
சிந்தனைக்க னாயினுந் தீமைபு முரைத்திலையாற்
றந்துரைத்த தலைவனுற் றத்துவமா மாகவே
முந்துரைத்த பொருணிகழ்வு பிழைப்பின்மை முடியாவோ.

(இ - ள்.) எம்முடைய ஆப்தாகம மறியாதவனே! மனஸாலும் ஆப்தாகமங் கட்டு ஒரு குற்றங் கூற்றில்லையாகையாலஞ்சினாயோ? குற்றமில்லாத ஆப்தனா லும் ஆகமத்தாலும் பிரதிபாதிதமாகிய பதார்த்த நிகழ்ச்சிகளுக்குங் குற்றமின்மை முடியாதோ? நீ சொல்லிய குற்றங் குற்றமாகுமோ வென்றவாறு.

1 வப்பு - வம்பு; வலித்தல் விகாரம்.

2 பிரதிபாதிதமாகிய - சொல்லப்பட்டதாகிய.

சித்தனையாலென்பது—“இறையாவன்? தூல்யாது? பொருள் என்னை? மற்
றிவற்றின், முறைப்பட்ட றிகழ்வுகாக்கவேன மொழித்தா” எனெறிவ்வாறு
பிறரை வினாவுகின்ற குண்டலகேசி நாதகுத்தனாரை தூல் யாதென்று கேளாத
வாறும், “நன்றுகாத்தீர் தும்பிகனவரிவனில்லை யெனப்பா”லெனவும், “ஆறினா
ரென்பது முறைப்பவா” லெனவும், “சொன்னவைந் துணரானேற் சொல்
வனவா” மெனவும், “உள்ளத்தா வெதிர்ச்சியு முடன்பாடு மில்லாக”கெனவும்,
பல்வகையானும் பிறருடைய ஆப்தனுக்குக் குற்றங்கூறிய குண்டலகேசி நாத
குத்தனரால் சொல்லப்பட்ட ஆப்தனுக்குக் குற்றங்கூறுதவாறுமென்னை யென்ற
வாறு. இது பூர்வபக்ஷ மறியாமை காட்டிற்று. (உரு)

294 அல்லதற்கு மப்படியே யாமென்ற லதுகொள்ளாய்

செல்லவுஞ் செலுத்தவு நில்லவு நிறுத்தவுஞ்

சொல்லியவாய் தேய்க்குறுவாய் சொல்லிக்கொள் வலியதனால்
பல்லொடும் படத்தேய்த்தாற் பயம்பெரிதும் படுமன்றோ.

(இ - ள்.) அதர்மாஸ்தி காயமுமவ்வாறு கூடுபுரகமாகி மாக்கலத்துள்
ளாரும், நங்கூர்க்கல்லும் போல மாக்கலத்தை நிறுத்தாது, சமுத்திர ஜலமும்,
ஆகாசமும் போல கிற்றற்குக் காரணமாதலில். ஜலமில்லையேல் நிலையிலை
யென்று சொன்னோ மென்றுங் கொள்ளாது நீ வேண்டியவாறு செல்வதாகவுஞ்
செலுத்துவதாகவுஞ் சொல்லி, கின்வாய்க்கு நோவு செய்தியெனில், வலியதொரு
கல்லினாற் பல்லொடு நாவை நறுக்குதல் பிரயோஜன முடைத்தென்றவாறு.

இரண்டு காதையாலும் தர்மாஸ்தியு மதர்மாஸ்தியும் பக்ஷிக்குச் சிறகுங்
காலும் போல ஜீவ புத்தகலங்களுடைய கமனத்திற்கும் ஸ்திதிக்கும் கூடுபுரக
சாதன மென்றவாறாயிற்று. (உஅ)

295 கடனிலமா காயமே யமையாவோ விவையிரண்டு

முடனில்லை யாயினு முனமிங் கெவனென்பாய்

மடனுடையை நீபெரிது மன்னுயிர்க்கும புற்கலக்கு

மிடனெல்லா வுலகி னெல்லையும் புறப்படுமோ.

(இ - ள்.) கடலு நிலமுமாகாசமும் ஜீவ புத்தகலங்களுடைய முன ஸ்திதிக்கும்,
கூடுபுரக ஸாதனமாக வமையாதோவிலை யில்லையாகில் வருங்கேடுடன்
னென்று சொல்லுவாய்; நீ பெரிதும் அறிவிலை; ஜீவ புத்தகலங்களுக்கு அளவில்
லாத வாகாச மெங்கு மிடமாய் லோகா லோக வியவஸ்தை கெடும். கெடவே,
இன்ன வழி ஸவர்க்கம், இன்ன வழி நாகம் என்ப வெல்லாங்கெடும்; அவை
யவவழியன்றிப் பிறவழியும் போதல் கூடுமாதலினென்றவாறு. கமனக்கிரியை
புள்ளதற்கே ஸ்திதிக்கிரியை புளதாதலிற் கமன ரஹிதமாகிய தாமா தர்மாகாஸங்
கட்கு ஸ்திதிக்கிரியையின மையினகூடுபுரக ஸாதனம் வேண்டா வென்பது,
ஆகா சாதிக்கு ஸ்திதி கிரியை யுண்டாகில், கிரியை 2யநித்ததை யாகையால்.
அந்த ஸ்திதி கிரியைகெட, கமனாதி கிரியை பின்பு தோன்றல்வேண்டும்; அது
தோன்றாமையில் ஸ்திதி கிரியையிலை யென்பது 3உ-ஓயாராடிகளும் கமனக்
கிரியையுடைய புக்கல 4ஸடுநாஹமாதலி னிவற்றது ஸ்திதிக்கு அதர்மாஸ்தி
வேண்டுமென்பது. (உக)

1 'புற்கலத்துக்கு' என்பது, அதனுச சாரியை குறைந்து வந்தது.

2 அநித்ததை - நித்திய மின்மை.

3 பூதராதிஃகளும் - பர்வதங்கள் முதலியனவும்.

4 ஸந்தோஹம் - கூட்டம்.

296 பலசொல்லிக் குறையென்னைப் பஞ்சமா கந்தமே
யலகில்லாப் பெரும்பரப்பி னாகாய நினக்கில்லை
நிலைசெலவிற் கிவைவேண்டா நிற்பொருளு மிவையல்லா
வுலசெல்லை யுரைப்பான்புக் குணர்வினையே வருத்துதியேல்.

(இ - ள்.) பஞ்சஸ்கந்தமே கிணக்குப் பொருளாதலின் லோகத்துக்கெல்லே
யுரைப்பான் சொல்லுவ தெவ்வாறென்றவாறு. (ந.0)

297 காலநீ வேண்டாயாய்க் கணிகமுங் கற்பகமுஞ்
1சாலமும் புனைந்துரைத்தி சமழ்ப் 2பென்னு மிலையாகிப்
பாலமா பண்டிதனே பழநோன்பி யிலனென்பாய்
மாலுயிற் குடையையோ மயக்குவதொன் றுண்டனையோ.

காலமென்பதொரு பதார்த்தமில்லை யென்று சொல்லி கூணந்தோறும்
பொருள் கெடுமெனறுங் கல்பகாலம் பிறாக குழந்தேனென்றும், பாலனாகிய
பண்டிதனே இவன் சால் 3விருத்தபஸ்வி யனறே தொழா யெனறுஞ்
சொல்லுதற்கு நீ மாலேறினாயோ? மயக்கு மருந்துண்டாயோ? சொல்
லென்றவாறு.

கூணிக மென்ப தேழு செங்கழுநீ ரிதழை யொருகுறட்டிலங்கிப் பல
வானுயிற்றொருவன் மிகவுங் கூரியதோ ருளிரைத்துக் கூடமிட்டுப் புடை
த்தா லாரும் புரையற்று ஏழாம் புரையிற் செல்லுமளவாம். இனி, கற்பமாவது -
ஒசனை யகன்றுயர்ந்ததோர் 4வஜ்ரமலை றுவி-5ணிபுடுத்த பட்டாடை தோய்க்
கப்பட்டுக் கையறத் தேய்ந்ததாம். (ந.க)

298 இக்கோட்க ளெழுதென்கி யிவையிவையே யாமென்று
லக்கோட்க ளெழுதென்கி யவையவையாக் கண்டிருந்
தெக்கோளு மில்லென்பா யாண்டெண்ணி யேததுதியான்
மெய்க்கோளா லென்றியான் முகைதெருட்டுந் திறங்கானேன்.

(இ - ள்.) இந்த கிரஹங்களுடைய உதயாதி இந்த பலங்களைப் பண்ணு
மென்றாலவை யவ்வாறு கண்டிருந்தும் கிரஹங்களுங் காலபேதங்களு மில்லை
யென்று சொல்லுவாய்; புத்தவத்ஸர 6மினனதனை யெனறி யாண்டேத்துதி;
கிண்ணைத் தெருட்டுந் திறங்கானே னென்றவாறு.

6ஜோதிர் ஞானங்க ளொரொவொன்று தப்புவனவு முளவனறே வெனி
7னிவை யெண்ணுகின்றவனுடைய புத்தி 8ரோஹ்யத்தாலும், 9விஷ்ணுணத்

1 சாலம் - விகற்பம். 2 என்னும் - சிறிதும்.

3 சிரம் - கீண்ட காலம்.

4 வைரத்தாலாய மலை.

5 இன்னதனை - இவ்வளவு.

6 ஜோதிஷம்.

7 மாந்த்யம் - குறைவு.

8 விஸ்வாணம் - மறத்தல்.

தாலும், அலகு பிழைப்பாலுமாமென்பது. இம்முன்று காதையுங், “காசமுங்
காலமு” மென்னுங் காதையாற் சொல்லப்பட்ட குற்ற நீக்கின. (௩௨)

299 கருத்தினுற் பெற்றோமோ கண்கூடாக் கண்டோமோ

வொருத்தனையென் றுரைக்கின்ற யுறுநோயைத் தீப்பதோர்
மருத்துநா லில்லையான் மயங்கியே சொல்லாது ள்.
திருத்தியநின் னுணர்வின்மை தெருட்டிக்காணெனச்சொன்னா

இது, “கருத்தினுற் பெற்றோமோ” என்னும் காதையிற் சொன்னகுற்
றம் நீக்கும்.

கருத்தினுற் பெற்றோமென்றற்கண் தன்னுற் காணப்படா தெனினும்
ரூப பிரகாசத்தால் 1 அநுமித்தவாறுபோல அநுமித்தனையாயின் அநுமித்தவாறு
சொல்லுக. கட்டிலமெனிற் செம்மை வண்ணங்கண்டவாறு கண்டாயேற் சொல்
லுக. அன்றி ஆப்த வாக்கியத்தாற் பெற்றாயெனின் அது கொள்ளப்படாது,
ஸ்வர்க்கவாவியிற் றண்ணீரொரு வாக்கியத்தாற் பெற்றாற்போலவென்று குற்றங்
கூறினன். அக்குற்ற நீக்குதற்கு நீலகேசியார் சொல்லுவார்: கருத்தினுற் பெற்
றோமோ கண்கூடாக் கண்டோமோ ஜீவனையில்லையென்று சொல்லுகின்ற நின்மித்
யாதவ நோயினைத் தீர்ப்பதோர் மருத்துநாவில்ல; நூல்பிரமாணமல்லாமையால்
அது நிற்க, நீ நின் 2 விக்குணஸ்கந்தம் பெற்றவாறு சொல்லென்று ஜீவதிரவ்யத்
தினுக்குச் சொன்ன தாவுணஞ் சொல்லுக.

இதன்பொருள்:—எந்தப் பிரமாணத்தால் விஜ்ஞான ஸ்கந்தம் பெற்றனை,
3 தகூ பிரமாணத்தால் ஜீவத்திரவ்யம் பெறலாமென்பது. 3 ஜாநாதி, வஸ்யாதி
எனத் தோன்றுதலால் விஜ்ஞானஸ்கந்தமுளதெனில், 4 வஸவவாஹரயஃபு
வ-3 ராஜ்யி எனவவ்வாறு தோன்றுதலால் ஆத்ம திரவ்யமுமுண்டு; 5 ஆத்ம பிர
திதியுண்டேயெனினும், அது 6 ஹ்நாஹமகையால், ஆத்மசத்பாவக் கொள்ளே
னெனில், ஆத்ம பிரதிதிக்கு ஹ்நாஹிதானால்? அசத்திரஹணத்தாலெனில்,
அதற்கு அசத்திரஹணஞ் ஸ்வபாவத்தாலெனில், 7 சர்வஹ்நாதிதிக்கு
அசத்திரஹணம் ஸ்வபாவத்தால் வேண்டும், 8 ஞானத்வா விசேஷாத். 9 ஸஹ்
ஸாபாபாப ரோத்பத்தியால் அஸத்திரஹணமெனில், ஒருவரைப்போலத்
தோன்றும் பலரைக் கண்டானொருவனென்றேமயங்கி யொருவராக கிரஹிப்பான்
அவ்வாறே ஒன்று போற்றோன்றும் பலவற்றைக் கண்டதன்றே யவற்றை
யொன்றென்று கிரஹிப்பது. ஆதலால், ஸஹ்ஸாபாபரோத்பத்தி யாதினுக்கும்

1 அநுமித்த - அநுமானத்தாலறிந்த. 2 ஐந்துவித ஸ்கந்தங்களில் ஒன்று.

3 அநிகிரேவ் - பார்க்கிரேவன்.

4 ஸவவாஹம் பூர்வமாட்யஹ முன்பு தனிகளுமிருந்த அவனையான்.

5 ஆத்ம ஞானம். 6 ப்ராந்தம் - பொய்த்தோற்றம்.

7 எல்லா ஞானங்களும். 8 ஞானத்தன்மை வேறன்மையால்.

9 ஒற்றுமைக் குணத்தால் ஒன்றை வேறென்றாக அறிதல்.

விஷய ஸஹுஸாராவராவ ரோத்பத்தி கிரஹித்தற்கன்றே அஸத்கிரஹணம் வருவது. ஸஹுஸாராவ ரோத்பத்தியை கிரஹிப்பதொரு ஞானம் கூணிக பகூத்து ஸம்பவியாமையில், ஆத்ம பிரதீதி சுஹந்தமாதலால் ஸஹுஸாராவ ராவ ரோத்பத்திக்கு கிரஹணமில்லை. உண்டெனினும் ஸஹுஸாராவ ரோத்பத்தியை கிரஹித்ததற்கே அஸத்கிரஹணம் வருவது, ஆத்ம பிரதீதிக்கு ஸஹுஸாராவ ரோத்பத்தி கிரஹண மின்மையில் அஸத்கிரஹணமில்லை யென்பதாம். ஸஹுஸாராவ ரோத்பத்தியாவது - ஒன்று போலப் பல சித்தங்கண் மேற்றேனறுதல் அது கூணிகபகூத்து ஒரு ஞானத்து ஸம்பவியாமையில் ஆத்மபிரதீதி சுஹந்தமாதலால் ஆத்ம ஸத்த்வாவக் கொள்ளென்பது. அன்றியும், “யான் கண்டிர் னோன்பிகான் முன்னையோர் பிறப்பின் முயலானே” நென்று சுக்தனுக்குப் பிறந்த ஆத்மஞானம் ஹார்த்தமோ சுஹுஹார்த்தமோ? ஹார்த்தமெனில் ஹார்தி ஞானாவானுகியவின் சொன்ன 1வன்கூடாவாடிடி சுபுத்தமாம். சுஹுஹமெனில் ஆத்ம ஸத்த்வாவமாமென்பது. இதனை யில்லையென்கின்ற நின் மித்யாத்வரோகத் தீர்த்தற்கரிதென்பது. (௩௩)

300 பொறியுணர்வின் புலமாபு புற்கலமே டியிரறியு
மறிவினா லறியாதே யாமாகா தெனவுரைப்பாய்
நெறியென்னை யிந்திரன்றன் நெடுநகரக் கவன்றேவி
குறியனோ நெடியனோ ஞாலொழிப்பாய் கூறிக்காண்.

(இ - ன்.) இந்திரிய ஞானத்துக்கு விஷயமாவது நிலாதிபுத்தகலமே; ஜீவன் ஸ்ருதஞானத்துக்குங் கேவல ஞானத்துக்கும் விஷயமாதலிலதனை இந்திரியத்தாற் கண்டிலே மென்றில்லை யென்பாயாயில், சுவர்க்காதி 2சத்பாவமும், இந்திரானதூஉம், தேவியரதூஉம் சத்பாவமும், அவர்களின் 3உத்தேசத் முதலாயினவும் யாதினாற் பெற்றாய்? கருத்தாலோ? கண்ணாலோ? நான் ஆகமத்தால் பெற்றாயெனில், ஆத்ம திரவ்யமும் ஆகமத்தாற் பெற்றோ மென்று கொள்ளென்பது. நன்னாகமத்தில் ஜீவத்திரவ்யம் சொல்லப்பட்டதில்லை யெனினும் கோடல் வேண்டும். என்னை? முயன் முதலாகிய ஜனனங்களுட் பிறந்து தர்மோபதேசம் பண்ணியவனவனே கையறக்கெடாது புத்தத்தவம் பெற்றுப் போதிமரத்தின் கீழிருந்தானென்பது, 4கூணிக ஹிபாதிபாகிய நன்னாகமத்து ஸம்பவியாதெனினும் கெண்டவாறுபோல வென்பது. (௩௪)

301 மெய்யளவிற் றுயிரென்று மெய்யகத் தடக்குரைத்தல்
பொய்பளவை குடங்குடத்திற் புகலருமை போலென்பாய்

1 ஒரே ஆத்மன் என்னும் கொள்கை தக்கதன்று.

2 சத்பாவம் - உண்மை. 3 உத்தேசம் - உயரம்.

4 கூணிக வாதம் கூறுவது.

மெய்யளவின் மெய்யுணர்வை மெய்யகத் தடக்குரைத்தி
யையனையே யடங்கானென் றதுவாதன் வண்ணக்கால்.

இது, “உடம்பளவிறுயி” ரொனு...ற்று.

சரீர பிரமாணமாகிய ஜீவன் சரீரத்தடங்காது, குடங்குடத் தடங்காத
வாறுபோல வெனின், சரீர பிரமாணமாகிய சரீரேந்திரிய ஞானம் சரீரத்
தடங்குமென்று சொல்லி, ஆத்மனை யடங்கானென்றது ஆதன் வண்ணக்
கோடொக்கு மென்றவாறு. அதாவது, ஒரு மகாகரத்து வாழ்வானொரு
வண்ணக்கன மாணமடைய விவன்புத்ரன் அஃதறியாமையில் ராஜா, பிறனொரு
வனை வண்ணக்கனாக்க, இறந்த வண்ணக்கன் புத்திரனும் 1. நிகாதி பரீகை
அப்யவரிப்பனென்று ஒரு வண்ணக்கனருகு சென்றிருப்ப, அவனுழை யொரு
வன் சில ஷகாணங்கொடு வந்துகாட்ட, விவைசெல்லு மிவை செல்லாவென்று
விடுவது கண்டு, யான் அப்யவரித்தேனென்று தன் மாதாவுக்குச் சொல்லிக்
கடையிலிருந்தானாக, வொருவனொரு காணங் கொடுவந்திடப் பார்த்து, ‘இப்பு
றஞ் செல்லுமிப்புறஞ் செல்லா’ தென்றானதுவேபோலு மெனவாறு. ஐயன் -
ஆத்மன்.

(௩௫)

302 அருவாத லாலடங்கு முணர்வுதா னங்கென்னிற்

பெருவாத மங்கில்லை பெற்றியொன் றறியாத

திருவாள னுரைவண்ணந் தீட்டொட்டுக் கலப்பியாப்

புருவாய வுடம்பினே மணர்வினுக் குளதாமோ.

இதுவுமது.

ஸ்பரிசனேந்திரிய ஞானம் அமூர்த்தமாதலா டடங்குமெனிலெமக்கு மஃ
தொக்கும்; பிணக்கில்லை. இனியுனக்கு அமூர்த்தமேயாகிய ஸ்பர்ஸனேந்திரிய
விஞ்ஞானத்திற்கு மூர்த்தமாகிய சரீரத்தோடு தீண்டுதலு மொட்டுதலுங் கலத்த
லும யாத்தலுமாகிய கிரியைகள் கூடாமையினடக்கமில்லை யாம். எமக்கு கர்மபுத்
கலபத்தனாகி கதஞ்சித்து, மூர்த்தனாகிய ஆத்மாவினுக்கு சரீரத்தடங்குதல் கூடு
மென்பது. அமூர்த்தனேயாகிய சித்தபரமேஷ்டிக்கே சரீர காமாதிசம்பந்த மில்
லாத தெனவாறு. கதஞ்சித்து மூர்த்தனாகிய ஜீவன் சரீரத்தடங்குமோ? வொரு
குடத்துப்பிறிதொரு குடமடங்காத வாறுபோல வெனில், அடங்கும், இக்
தண்டத்தில் இக்ஷுஜல மடக்கினவாறு போலவென்பது.

(௩௬)

303 யாப்புண்டா னுழப்பதவ் வுயிரென்றேற் கதுவன்று

போய்ப்பிண்டத் துழப்புழப்பப் புலம்புவதென் செயலென்பா

யேப்புண்பட் டான்படனோ யே திலர்க்காய்ச் சோ ஷமாகிச்

சாப்புண்பட் டேனென்று சாற்றுவதுன் றத்துவமோ.

1 நிகாதி - ஞானம் முதலியன. 2 காணம் - பொற்காசு.

3 கதஞ்சித்து - சிறிது. 4 ஆகி - ஆகமுன்னான்; சோமாகி - சுக சரீரி.

இது, “பழுதையாற் பாம்புண்” டென்னுங் காதையாற் சொல்லுக்குற்ற நீக்கிற்று.

துக்காதியும், வியவஹாராதியும் காட்டுதற்கு யாப்புண்டா லுழப்பதவ்வுயி ரொன்றேனாக, சரீரங்கட்டுண்ண ஜீவன் வருந்தமென்று நீர் சொல்லுமது, எருதுகாலொடியக் கழுதை முடலினதொக்கு மென்று நீ சொல்லிய குற்றம் சரீராத்மாக்கள் தீட்டொட்டுக் கலப்புவகையால் சம்பந்தித்து நிற்குமென்று சொல்லுதலி னெமக்காகாது. ரூபஸ்கந்தத்தியாப்பும் வேதனாஸ்கந்தத்தில் வேதனையும் சம்ஸ்காஸ்கந்தத்து ஆக்ரோசமும் என்று சொல்லுகின்ற நுனக்கே யக்குற்றமாவதென்பது. நீ இவற்றை அத்யந்தம் பின்னமென்று சொல்லுதி யாதலினொருத்தன் புண்பட, வொருத்தன் துன்புற, வொருவன் கூப்பிடுமென் பதுன் மத்துவமல்லவோ வெனறவாறு. (௩௭)

304 உழப்பு¹புழப்புச்² செய்கையா னுறுதுயருந் தேனென்றல்
பிழைப்பதுவாக் கருதாதே பெருவழிபு ளிடறுதியா
லுழப்பறிவு குறிசெய்கை யொருவனவே யெனச்சொன்னார்ச்
சுழிக்குவதின் கில்லாமை யிதனாலே யறியென்றாள்.

இதுவுமது.

உருவுழப்பறிவு குறி செய்கைகளை அத்யந்த பின்னமாகக் கொண்ட நுனக்கே நீ சொன்ன குற்றம் வருவது. உழப்பு, அறிவு, குறி, செய்கை யென்னு நான்கினையும் ஆத்ம குணமாக்கி அந்த ஆத்மாவுக்குச் சரீரத்தோடு சம்பந்தஞ் சொல்வார்க்கு வாராதெனப்; புத்தி பண்ணுக வென்றவாறு. (௩௮)

305 அருவாயில் யாப்பில்லை யன்றாயிற் குறைபடுஉ
மிருவாரின் கூட்டமுந் தீதென்ப தெம்மிடமே
மருவாதா யுரைத்தனை மனங்கொள்ளா யதுவன்றிப்
பொருவாறென் றுரைத்தாலு மொருவாறு முணராயால்.

இது, “கலப்பாடி” யென்னுங் கருதையாலும், “ஒரு வகையா”லென்னுங் காதையாலும் சொல்லப்பட்ட துஸ்தர்க்க நீக்கிற்று.

“ஆத்மா அரூபமாயில் ரூபமாகிய சரீராதிகளோடு யாப்பில்லை ஆகாசமு மன்று போல. ஆத்மா ரூபமாகில்³ மெஷு³ஷெஷு³மாகிச் சரீர பிரமாணத்த தாதலிற் சரீரத்தடங்காதாம். இரண்மொமெனி விருவகைக் குற்றமுமாம்” என்று நீ சொல்லிய குற்றம் ஏகாந்தம் அபூர்த்தமான சரீரோந்திரிய விஞ்ஞானம் சரீர பிர மாணமாகி, அது சரீரத்துன்னடங்குமாறென் னென்று நினைக்கேட்புழி யாக் கன் சொல்லுவதாம். இனி, நல்லோரான் மருவப்படாதாகிய ஆத்ம சரீர சம்பந் தம், ஸ்பர்சன ஞானம் சரீரத்தடங்கினவாறுபோல கொள்ளென்று சொன்னது

1 உழப்பு - வேதனாஸ்கந்தம். 2 செய்கை - சம்ஸ்காஸ்கந்தம்.

3 சேத்யம், பேத்யம் - வெட்டவும், பிரிக்கவும் தகுதியானது.

புத்திபண்ணாது சொன்னாம் ; 1 இக்ஷுதண்ட பிரமாணத்ததாகியஜலம் இக்ஷுதண்டத் தடங்கினவாறுபோலக் கொள்க. அன்றியும், கதஞ்சித் மூர்த்தமென்ற தொருபடியானு மறிகிலே யென்றவாறு.

கதஞ்சித் மூர்த்த ஜீவனென்பதற்குப் பொருள் - 2 இஷ்டகாதியும், சரீராதியும்போல மூர்த்தமென்றவாறு. அதிருக்ஷ்மமாகிய கர்மபுத்தகலங்களுடன் அநாதி வரலாற்றதாகிய சம்பந்தம் கருதிச் சொல்லப்பட்டது. அதற்காகச் சரீரத்தடங்காதாக வேண்டுவதில்லை ; என்னை ? மூர்த்த விசேஷமே யெனினும் பத்ரம் பத்ரத் தடங்காதாகவும், பத்ர பிரமாணத்ததாகிய ஸ்வரூபம் பத்திரத் தடங்கி னின்றதன்றே, அதுபோலவெனக் கொன்னென்பது. கர்ம புத்தகல சம்பந்தமின்றி அமூர்த்தனே யாகிய ஜீவனுக்குச் சரீராதியோடு சம்பந்தஞ் சொல்லுவார்க்கு நீ சொல்லிய குற்றமெல்லாம் வரும். (ந.க.)

306 அறிவெழுத் தவலிக்கு மென்பதூஉ மதுவெழுப்

பிறிதொன்று பேதுறுமங் கென்பதூஉம் பெரும்பேதாய்
குறிகொண்டா ருரையன்றிற் குற்றமே கொளலுறுவாய்
பொறிகொண்டு காற்றினையும் போகாமற் சிமிழாயோ.

இது, “எழும் பையிற்றி” யென்னுங்காதையிற் சொல்லப்பட்ட குற்ற நீக்கும்.

ஞானமாக்களை அத்தயந்தம் பின்னமாகக் கொண்டு ஞானதுக்காதியை அறிய ஆத்மா சோகிக்கு மென்று நாங்கள் சொன்னோமாகச் சொல்லியதன் பேதைமையாம். யாங்கள் 4 “உபயொ மயக்ஷுணொஜீவ” என்பதனால் ஞான திஸ்வபாவனாக ஆத்மனைச் சொல்லுதுமென்பது. அஃதேயெனில், 5 ஞானவ்ய திரித்தமாக ஆத்மனைக் காணாமாகில், ஞானமேயுனதாய் ஆத்மனில்லையென உமையுமெனின், அமையாது ; என்னை ? ஞானவ்யதிரித்தமாக ஆத்மாவை வேண்டுவார்க்கன்றே அறிவதாகிய ஞானத்தையே கொண்டு அறியாதாகி ஜடமாகிய ஜீவனைப் போக்கலாவது ? ஆத்மனை ஞானத்திற் பிரித்தலாகாமையில் ஆத்மனைப் போக்குவதரிது. யாங்ஙனமெனில், கமன சேலத்ததாகிய காற்றினை கமன ஸ்வபாவத்தினீக்கி யொரு யத்திரத்தாற் கட்டலாமாகின் ஞான ஸ்வபாவனாகிய ஆத்மனை ஞானத்திற் பிரிக்கலாமென்பது. கமனது ஸ்வபாவமங் காற்று முண்டானவாறு போல ஞானமும் ஆத்மனும் முண்டென்பது. இதன்றுணிவு, “நிலம் வலிது, நீர்துவளும், தீத்தெறும், காற்றுருளு” மெனக் காற்றினைச் சஞ்சல ஸ்வபாவத்தாக வோதினன். சீத ஸ்பர்ஸானதி ரூபத்தாலங் காற்றுப் புலப் படுமெனில், 6 சூது ரூபத்தாலும், வீஷாடி ரூபத்தாலும் யான்முன் முயலாயினென 7 சுத்திரூபத்தாலும் ஜீவனும் புலப்படுமென்பது. எம்மை நின் னாற் குற்றஞ் சொல்லலாவது காற்றைப் போகாமற் கட்டலாமாகிலென்றமாம். ( )

1 இக்ஷுதண்டம் - கரும்புக்கழி. 2 இஷ்டகாதி - செங்கல் முதலியன.

3 ‘பைத்தி’, ‘பத்தி’ என்றும் பிரதிபேதங்களுள். 4 தத்வார்த்த சூத்ரம். 2-8.

5 ஞானவ்யதிரித்தம் - ஞானத்தில் வேறான.

6 திருத்தி - வீஷாதம் - எதிர்மறைச் சொற்கள். 7 அத்வித - அபேத.

307 பிறன்சுமவான் றுனடவான் பெருவினையு முய்க்கில்லா
வறஞ்செய்தா னமருலகிற் செல்லும்வா யரிதென்று
புறம்புறம்பே சொல்லியெம் பொருணிகட்கி யறியாயாற்
கறங்குகளு மல்லவங் காற்றெறியத் திரியாவோ.

இது, “காலினாற் சுமந்துப்பா” னென்னுங் காதையாற் சொல்லப்பட்ட குற்ற நீக்கும்.

பிறனொருவன் சுமந்துப்பானில்லை, தான் காலிலாமையி னடவான், வினை யும் சரீரமாய் அசேதனமாகையிற் கொண்டுக்கமாட்டா; தர்மஞ் செய்தான் சுவ ர்க்கத்துச் செல்லுமாறென்னென்று எமது சித்தாந்த மறியாது சொல்லுவாய்; கறங்கும், சருகு முதலாயினவும் காற்றொடு கூடுதலிற் சலித்தலும் 1 டெஸாசு டெஸப்ராப்தியு முண்டாகியவாறு காண்கின்ற மனரோ? அதுபோல அசேதன மேயாகிலும் கர்ம சம்பந்தத்தால் ஸ்வனுக்குத் திரிவும், டெஸாசுடெஸப் பிராப்தியுங் கொள்ளென்பது.

இது, நுவலா நுவற்சி; உபமானஞ் சொல்ல உபமேயந் தானே தோனதும்;

2“ பீலிபெய் சாகாடு மச்சிறு மப்பண்டஞ்

சால மிகுத்துப் பெயின்”

என்பது மெல்லியாரும் பலா கூடின வலியாரென்பது; அதுபோலக் கொள்க. கீழ்க் காற்று மேற்குக் கொண்டு போதலும், மேல்காற்றுக் கிழக்குக் கொண்டு போதலு முதலாயின போல அநுபூர்விகர்மம் நாலும் நான்கு கதிக்கண்ணும் ஜீவனை யுய்க்கு மென்றவாறு.

வேண்பா

“மருந்து மனச்சென் றிடமா தொருவ
னிருந்த விடத்திருளிற் செல்லுந்—திருந்து
துறக்கத் துயிரையத் தொல்லுயிர்கொண் டெய்த்துப்
பிறப்பிப்ப தற்கென்னே பேசு”

(சுக)

305 மகனேயாய்ப் பிறப்பினு மாதுயரங் கேடில்லை
யவனாகா னாயினு மறஞ்செய்த லவமாகு
மெவனாகு மென்றெம திட்டமே யுரைத்தியா
னகைநாணி நீநின்னை நன்பகலே மறைக்கின்றாய்.

இது, “மக்கட் பண்பழியா”தென்னுங் காதையாற் சொல்லப்பட்ட குற்ற நீக்கிற்று.

அறஞ்செய்த மனுஷ்யனே ஸ்வர்க்கத்துச் செல்லின், மனுஷ்யகதி துக்கந் தீராதாம்; பிறனாவனே யெனின் செய்தவற்குப் பயனில்லையாமென்று ஏகாந்தஞ் செய்தவன் றானே பலம் பெறுமென்றும், பிறனே பலபோக்தாவென்றுஞ்

சொல்லுவார்க்கு யாங்கள் சொல்லும் குற்றத்தை மறைத்து எங்கட்குச் சொன்ன யெனினு மது ஏகாந்த வாதியாகிய நினக்கே குற்றமென்று தோற்றுவிலுக்கும், 1 நவபூணாடி தோஷங்களை மறைக்கவேண்டிப் போர்த்த போர்வைதானே யந்த தோஷ முண்மை தோற்றுவித்தவாறுபோல. என்னை யெனில், தர்மகர்த தாவானவன் தக்கூணத்தே கையற நசிக்கின்றானாதலிற் பல பர்யந்தத்தளவு நில்லா;நிற்கில் கூண பங்கம் கெடுமாதலா லறஞ் செய்தாற்கு 2பல போக்திருத்துவ மில்லையாம். தத்ஸந்தானத்தே பலிக்குமெனில், ஸந்தானத்து பலிக்கையாவது, செய்தவன்ருனே பெறுவனென்றவாரோ ? பிறனே பெறுவானென்றவாரோ ? தானே பெறின் கூண பங்கங்கெடும்; பிறனே பெறில் செய்தவற்குப் பலமின றிச் செய்யாதாற்குப் பலனுண்டாகை வேண்டி வரும். அன்றியும், கூண பங்கம் தத்துவமாதலிற் செய்தவற்குப் பலனினமை யறிந்து தர்மோபதேசஞ் செய்யும் சுகதன் வஞ்சகனுமாமென்பது. இனி, 3அவிசலித நித்யமென்று கொள்வார்க்கு மறஞ் செய்தலும், பயன்றுய்த்தலும் கூடாவாம்; கூடில் அவிசலித நித்யவா கெடும். ஆதலின், 4நித்யாநித்யாத்மகமாகும் வஸ்துவென்று கொள்ளும் 5 ஸ்யாத்வாதிகளாகிய வெங்களுக்கே மனுஷ்ய பர்யாயம்விட்டு தேவ பாயாயம் கொண்டு தர்மகர்த்தாவாகிய ஸ்வன் பலபோக்தாவாவ நென்பது பொருந்துவது, சுற்றிக்கொடு கிடந்து, கண்ட இரை நெடுங்கப்பற்றி விழுங்கிய பாம்புபோலுற்று மனிதனிற்செய்த வினப்பயனைத் தேவரா யினிதி னுகரு முயி ரென்பது ஸ்யாத வாதிகள் வசனமாதலினென்பது. (சஉ)

309 வீயுடம்பிட் டியிர்சென்று வினையுடம்பு முளதாகத்
தாயுடம்பி னகத்துடம்பு தானவைத்த தின்றியே
நீயுடம்பு பெற்றவா றுரையென்பாய் நிழல்போலும்
பேயுடம்பு பிறிதுடம்பிற் புகல்பேதாய் காணையோ.

இது, “இயற்றிய வுடம்பிட்டா”.....ற்று.

ரோகாதிகளாற் கெடுகின்ற 7உபசய சரீரம்விட்டுக் கர்மமாகிய புக்கல சரீ ரத்துடனே சென்று, மாதாவின் சரீரத்துட் புக்கவாறென் ? புக்கு, முன்பில்லா தோருடம்பு பெற்றவாறென் ? என்று சொல்லுவாய்; பிசாசங்கள் ஸ்வசரீரத் தோடும் பிறருடைய சரீரத்துட் புகுவதுங் காணையோ வென்றவாறு. (சஉ)

310 எப்பொருளு மொன்றென்றிற் கிடங்கொடுத்த விரும்புண்ணிர்
புக்கிடங்கொண் டடங்குகலே போலவுந் தந்தைதாய்

1 நகத்தில் புண் முதலிய. 2 பல போக்திருத்துவம் - பலன் துகர்தல்.

3 அவிசலிதர் - அசைவற்ற.

4 நித்யா நித்யாத்மகம் - நித்ய, அநித்ய இருவகைத்தன்மை.

5 ஸ்யாத்வாதி - ஐஜநர். 6 பர்யாயம் - பொருளின் திரிபு.

7 உபசய சரீரம் - வளர்க்கப்பெற்ற சரீரம்.

சுக்கிலமுஞ் சோணிதமுந் தழீஇச்சுதையு னெய்யனைத்தா
யொத்துடம்பி னகத்தடங்கி புடன்பெருகு மெனவுரைத்தாள்.

இதுவுமது.

ஒரு சரீரத்துப் புக்கு அடங்குமென்பது, இரும்புண் ணீர் புக்கடங்கின வாறுபோலவு மண்ணு ணீர் புக்கடங்கியவாறு போலவுக் கொள்வாயாக.

உம்மை - எச்சவும்மை யாதலின், மண்ணுணீரடங்குதலுங் கொள்ளப்பட்டது. மாதாவின் சரீரத்து, முன்னுடம்பில்லை யெனினும் மணலு நீருங்கூட வரைத்த சாந்திற் கருப்புக் கட்டியாகிய நெய்யனவினவாறுபோல சுக்ல சோணி தங் கலந்து கூடியவழி யொருகால் ஜீவன் கர்மவசத்தால் அதனுட் சம்பந்தித்துச் சரீரத்துடன் வளர்ந்து பெருகும். கருப்புக்கட்டியோடு கூடிய சாந்தினியன்ற பிரதிமாதிகள் கருப்புக்கட்டி 1நிர்ஸக்தியாகக் கெட்டவழி சிதிலமாவதுபோல ஜீவன் நீங்கிய சரீரமும் சிதிலமா மென்றவாறு. (சுசு)

311 செய்வினைதா னிற்பவே பயனெய்து மென்பதாஉ
மவ்வினை யறக்கெட்டா லதுவினையு மென்பதாஉ
மில்விரண்டும் வேண்டுத லெமக்கில்லை யெடுத்துரைப்பி
னைவினையி னிலைதோற்ற நாசந்தா னாட்டுங்கால்.

இது, “வினைநிற்க பய” எனென்னுங்.....ற்று.

வினை நிற்க, பயன்ரோன்றில் ஜினாலயங் கற்பித்தார்க்கு அப்பொழுதே ஸ்வர்க்காகி வரவேண்டும்; வினையறக் கெடிற் பயனில்லையாம்; உனதெனில் முக்தனுக்கு முளதாதல் வேண்டுமென்று நீ சொல்லிய சூற்றமெமக்கில்லையாம்; அவ்வாறு சொல்லோமாகையால். யாஞ்சொல்லுமாறு சொல்லில், 2ஸ்தித்யுத் பத்தி பிரளயாத்மகமாகப் பலிக்குமென்று வேண்டுமது. அஃதாவது, கர்மம் பந்தித்தாற் சிலநாட் பலன்கொடாது பின்பத் தன்மைவிட்டு யோக்கியமான கால மெல்லாம் பலன்கொடுத்துக் கழியுமென்பது. இதற்குத் திருஷ்டாந்தம் மேல் வரும் காதையாலறிக. (சுரு)

312 பைம்பொன்செய் குடமழித்துப் பன்மணிசேர் முடிசெய்தாற்
செம்பொன்னு னிலையுதலுஞ் சிதைவாக்க மவைபெறலு
நம்பொன்றிக் கிவைபோல நார்தேவ ருயிர்களையும்
வம்பென்று கருதனீ வைகலுமயா முரையாமோ.

செம்பொன்றிறலு முடிதோன்றலுங்குடமழிதலுங்கண்டு கொள்க. என்னை யெனில், பலன்கொடாது பந்தித்து நின்ற தன்மை யழியப் பலன்கொடுக்குந் தன்மையாகிய உதய ரூபந்தோன்ற இவ்வாறு 3கர்ம ஸத்வ ரூபத்தானின்று பலித்தலாம். அக்கினி தொட்டபொழுதே சுடுவதுபோலவும், பால் நாவினிற்

1 நிர்ஸக்தி - சக்தியற்றது. 2 ஸ்தித்யுத்பத்தி - நிலை, உண்டாதல்.

3 கர்மஸத்வ ரூபம் - கர்ம சக்தி ரூபம்.

மட்டபொழுதே ருசிப்பதுபோலவும் கர்மமும் பந்தித்தபொழுதே பலிக்கவேண்
டாவோ வெனின், வேண்டா; மருந்துண்டால் யோக்ய பிரகாரத்தாற் சில காலங்
கழித்துப் பலித்தவாறுபோலக் கர்மமுஞ் சில் காலங்கழித்துப் பலிக்குமென்பது.

“மருந்துண்டாற் சில்பொழுது முன்போற் பலியா
திருந்து பயன்கொடுப்ப தேபோற்—பொருந்துவினை
செய்தாற் சிலநாள் கழிந்து வினைப்பயனை
யெய்து மெனவுரைப் 1பார்க் கென ”

எனறாகலின்.

(சசு)

313 பெரும்பாவ மறத்துய்த்துப் பெறுதும்பாம் வீடென்றே

மரும்பாவ காரிநீ யாவர்வா யதுகேட்டாய்

வரும்பாவ மெதிர்காத்து மன்னுந்தம் பழவினையு

மொருங்காக வுதிர்ந்தக்கூ லுயிர்த்தாய்மை வீடென்றாள்.

இது, “தொல்லைக்கட் செய்யப்பட்ட”தென்னு.....கிற்று. கர்ம பலமெல்லா
நோக அனுபவித்துப் பின்பு வீடு பெறுதுமென்று யாஞ் சொல்லேம். யாஞ்
சொல்லுமாறு - வருகின்ற கர்மங்களை குப்தி சமிதி முதலாயினவற்றாலடைத்து
2 தபஸ்ஸம்யமாதினால் நின்ற கர்மங்களை 3 நிரிஜ்ஜரிப்பித்தால் ஆத்மாவின் கண
மலநீக்கத்தாற் பிறக்கின்ற சுத்தியே வீடாவதென்று சொல்லுவது. நீ யாற்
சொல்லக்கேட் டிவ்வாறு அபசித்தாந்தமாகச் சொல்லுகின்றனை என்றவாறு.
அஃதேல், சன்மார்க்கானுஷ்டானத்தால் புண்யகர்மமா மன்றே; அதனால் சுகானு
பவமும், கர்மபந்தமுமாதலினமககு மோஷமுள தாகாதெனில், சன்மார்க்
கானுஷ்டானத்தால் வரும் புண்யம், பாபங்களை யுங் கெடுத்துத் தானுங்கெடும்,
கலங்கற்மெண்ணீரிற் றேற்றும்பாற் றேய்த்தாலது மண்ணோடுகூடத் தண்ணீரை
விட்டு நீங்கினவாறுபோல வென்பது.

4 ‘மருவிய வினைகள் மாற்றா மாசினைக் கழுவி வீட்டைத்

தருதலாற் புனித னாக்குந் தன்மையாற் புண்ணிய மாமே.”

என்பதெம்மோத்தாகலி னென்பது.

(சஎ)

வேறு

314 சொன்ன குணைக் துறந்தவற் றட்டன

பின்னை யுண்டல் பிழைப்புடைத் தென்றியா

என்னு தல்லைத் துறந்தவ ளட்டன

தன்னை யுண்டுந் தவசியை யல்லையோ.

இது, “அடுப்புத் துடைப்ப” மென்னு.....ற்று.

1 ‘பார்த்தென’ எனறும் பிரதிபேதம்.

2 தபஸ்ஸம்யமாதின - வி. குறிப்பில் காண்க.

3 நிரிஜ்ஜரிப்பித்தால் - ரெடி.

4 மேரு மந்தாம் - செ. 95.

அடுப்பு, துடைப்பம், உரல், அம்மி, நீர்ச்சாலென்னும் பஞ்சகூளைக் களைந்து, அவற்றால் முடிந்த சோறுண்டல் குற்றமெனில், நீ சித்திரத்துக் காண லாகாரென்ற ஸ்திரீகளான் முடிந்த சோற்றை யுண்டுத் தபஸ்வி யாகின்றாயல் லையோ வென்றவாறு.

கலப்பை துறந்து, கலப்பையால் வந்த சோறும், விலைதுறந்து, விலையான வந்த மீனான் முதலாயினவும் சொல்லிக் கொள்க. (சஅ)

315 கொன்ற பாவங் கெடுகெனக் கையிட்டு
நின்ற தென்பது நீயுரைப் பாயெனினி
னன்று துன்னின தாதன்மை யாற்சொன்னாய்
சென்றும் வந்துந் தியானம் புகலென்றான்.

இது, “துடிக்கும் வண்ணத்தின்மையிலுயிர்களை” என்று.....ற்று.

இத்திரிய விஷயமல்லாத ஜீவன்களைக்கொல்வதாகிய தொழில்களைச் செய்து கொன்று, அப்பாவங்கெட 1பிரதிக் கிரமணஞ் சொல்லிப் 2படிவ நிற்கின்றோ மென்று நின் அக்ஞானத்தால் சொன்னாய்; அவாயக நிமித்தமாக வுண்டாகிய மமனாழமனத்தா லிடையிடையிட்ட தியானம் கைக்கொள்ளும்பொழுது, அவ வாறு செய்வதோர் கிரமமென்று கொள்ளென்பது.

தொழிலைத் துறந்து படிவநின்ற தியானம் கொண்டால் மேல்வருவதாகிய காமம் வாராதொழிவ தல்லது, முன்பு செய்து நின்ற கர்மம் கெடுமோ வெனிக் கெடும். எனனை?

“உண்டியால் வந்த துயரமது மேலை
யுண்டி யொழிய வொழிந்தாற்போற்—பண்டைத்
தொழிலால் முடிந்தவினை மேற்றொழிலை நீங்க
வொழியா நினைவா லுக்கும்”

என்பதாகலின். அஃதேத் தியானமாவது அகாத் பாமேஸ்வரன் மேல் வைத்த சிந்தையன்றே; இதனாற் கர்மங்கெடுகின்றவா நென்னெனில், கருடனைபாவிக்க சர்ப்ப விஷம் போனவாறுபோல, கர்மங்களைக் கெடுத்தலிற் கர்மசத்தருவாகி நிர் மலனாகிய ஹமவானை, ஞானஸ்வரூபனாகிய ஜீவன் ஞான வியாபாரமாகிய தியா னத்துவைக்கக் கர்மங்கள் கையறக் கெடுமென்பது. (சக)

316 இன்ப துன்ப மிருவினைக் காரிய
மென்ப வர்க்கென்னை யேதமுண் டென்றியேற்
பின்பு பேணுந் தவத்தினி னாகிய
துன்ப வர்க்குந் துதாங்கனத் தொன்றுமே.

இது, “துன்பத் தீவினையின் பய” னென்னு.....கிற்று.

1 பிரதிக் கிரமணம் - வி. குறிப்பில் காண்க.

2 படிவம் - தவவேடம்.

நெடி.

தூன்பத் தீவினையின் பயனல்லவே லென்பதன் பொருளால் நீர் தபசுபண்ணுகின்றவழிக் காயக்லேசத்தால் வருத்தூன்பம் பூர்வஜன்மத்து நீர் செய்த பாவப்பயனும் ; அல்லவாயிற் தூன்பம் புண்யப் பயனும்; இன்பம் பாவப்பயனாய்ப் பாவஞ் செய்தலிற் குற்றமில்லையா மெனில், தபசு பண்ணும் வழி புண்டாகிய எமது தூன்பம் நமது 1 துதாங்கானுஷ்டானத்திற் தூன்பம் போலவாமென்று கொள்ளெனவாறு.

அன்றியுந் தூன்பமாவது சுகதன புத்திபூர்வமாகத் தன்னைக் கொல்வே னென்னு முளத்தாற் பிளத்தன் முதலாயின செய்து தூன்புகின்ற தன்றே? யாங்கள் பற்றறத்தூறந்து வனப்பிரதேசத்து ஒருவழி நின்று, ஞானசியானங்கள் செய்வழி வெயில் முதலாயினவற்றால் வரும் அல்பதுக்கம் நீதுக்கமென்று கொள் ளப்படாது; உண்பானுக்குச் சோறு சுட்டும், மருந்துண்பானுக்கு மருந்து கைத் தும், ஸ்நானம் பண்ணும்வழிக் குளிர்ந்தும், மணிகுடஞ் சூடுவானுக்குக் கனத் தும், கறிகளுண்பானுக்கு மிளகு முதலாயின வழன்று மிவ்வாறு வருவனதூன்ப மென்று கொள்ளப்படாதவாறு போலவென்பது.

இனி அசுசுறதியும், ரோகுல்தியால் உபவலிப்பான்போல ஊணின்கண் வருவதாகிய அல்ப பாவங்களைப் பரிகரித்தற் பொருட்டும், லிகைப்பெறாத வன்று 2 ஸம்கிலேசம் வாராமலுக்கும், பொறி மிகாமற்கும் தம் சக்திக்குத்தக்க வாறு உபவலிப்பார்கள்; தூன்பம் வர வொரு காயக்லேசமுஞ் செய்யார். 3 “ஸூக்திதஸுபவலி” எனப் தோத்தாகலின். தூன்புக்காயக்லேசம் பண்ணு தல் தபஸ்ஸெனில், ஆஸ்ரமபேதம் வேண்டாம்; ஆஸ்ரமம் பல கண்டது தூன் புறமல் அனுஷ்டித்தற்கன்றே யென்பது. (ரு0)

317 செய்த தீவினை சென்றின்ப மாக்குமென் றுஃது ரைப்பவ நீங்கில்லை யாயினும் பொய்கள் சொல்லிப் புலைமக னேயெம்மை வைதல் காரண மாநின்று வைதியோ.

இது “நின்ற தூன்ப”மென்.....ற்று.

தீவினைப் பயனாகிய தூன்ப முழந்தால் நல்லினைப்பயனாகிய வன்பமாக்கு மென்றியான் சொல்லுதற்குச் சானறுண்டோ? நீ எம்மை வைதற்பொருட்டி யான சொல்லாதன சொல்லி வைகின்றாயோ வென்றவாறு. (ருச)

318 இந்நிரி யங்களை வென்றற் பொருட்டென வந்து டம்பு வருத்தல் பழுதென்பாய்
4 தந்து ரைத்த தலைமழி யாதிய
சுந்த னைக்கிவை செய்வதெ னோசொல்லாய்.

இது, “ஓம்பல் வேட்கை” யென்றும், “போக வேட்கை” யென்றும் சொல்லுகின்ற காதைகள்.....கிற்று.

1 துதாங்கானுஷ்டானம் - தூறவிக்குரிய ஒழுக்கம்.

2 ஸம்கிலேசம் - ஸூட்டம். 3 சக்திக்குத் தக்க தபசு. 4 தந்து - தூல்.

இந்திரியங்களை ஜெயித்தன் முகத்தால் பிராணிகளை ரகழித்தற் பொருட்டு, அரசனாகியால் வருந்துதலிற் பயனில்லை; என்னை? பிராணிகளை யோம்பின தனற் புண்யமுளதேனும் ஆத்மபீடையாற் பாபமாதலின் என்றிங்ஙனஞ்சொல்லு வாய், தலைசிறைத்தலே, புருவஞ் சிறைத்தலே, அற்புஷ்ணமும், அதிலாரமும், 1 அதிலுமுற் றந்திபுமாகிய சீவரம் போர்த்தலே, சர்வமும் அசுசியென்று பாலித் துண்டலே, காமஸந்தாபமே, பொழுது செருத்துண்டலே என்றிவை முதலா யின நினக்குப் பாவந்தாராதவாறுபோல 2 அரசநாதியையும், புத்திபண்; நுனக்கு 3 கலித்த தலைமழியாதி இந்திரிய ஜயார்த்தமன்றி ஞான நிகழ்ச்சிக்குக் காரணமோ சொல்லென்றவாறு.

இத்துணையானும், “ஒம்பல் வேட்கை” யென்னும் காதை 4 நிரூபிக்கப் பட்டது.

இன்னும் இந்திரிய ஜயார்த்தமாக 5 அஸ்நாந விரதங்கொண்ட தல்லது யாக கள் சரீரத்து மலமாக்கவேண்டுமென்று சொல்லியதுஉஞ் செய்ததுஉ மில்லை. ஆயினுமிவ்வாறு பொய் சொல்லி என் பெறுதி? நீயேயனறே சர்வமும் அசுசியென்று லாவித்தும், மலசூகராதி மாம்ஸம் ஹழிக்கின்றாய்; நுனக்கே நீசொல்லிய குற்றமாவ தென்றவாறு.

இத்துணையானும், “போக வேட்கை” யென்னுங்காதை நிரூபிக்கப் பட்டது. (௫௨)

319 புனைவு வேண்டலர் போக நுகர்விலர்
நினைவிற் கேயிடை கோளென நேர்தலா
வினைய வும்மல மேறினு மென்செய
மனைய தான்மக்கள் யாக்கையின் வண்ணமே.

இது, “வாயினல் வேட்கை களைவான்”.....கிற்று.

சுத்தி வேண்டுவதல்லது சரீர ஸ்காரம் வேண்டலர்; சரீர ஸ்திதி செய்வதல்லது லோமுாதுஹபவனம் வேண்டலர்; 1 வைக்ஞானதியான விக்கி னங்களாக புத்தி பண்ணுதலின். இனி 8 ஸ்வேதாதி சரீர மலங்கள் சரீரஸ்வபாவ மாதலிற் போக்குத் லரிது. ஸ்வேதாதிபோக்காமல் வருவதோர் வருத்தமும்ஞான தியான பராகிய தபோதனர்க் கில்லை; நீ வேண்டியவாறு வைகின்றாய்; ஸ்வே தத்தால் சரீரத்துக்குத் துளியேறி வருந்துன்ப மென்னென்றவாறு.

சுத்தி வேண்டதலாவது - போஜன வேலையில் 9 ஆஸ்ய சுத்தி செய்து, ஒழிந்த சுத்தி நிமித்தமாக கிரகஸ்தரார் கொடுக்கப்பட்ட குண்டிகா ஜலங்

1 அதிக தூர்நாற்றமுன்ன. 2 அரசனாகி - உண்ணு விரதம்.

3 கலித்த - கூறிய. 4 நிரூபித்தல் - நீக்கல்.

5 அஸ்நாந விரதம் - ஸ்நாநம் செய்யாதிருத்தல்.

6 ஸம்ஸகாரம் - சுத்தி, அலங்காரம்.

7 வைக்ஞான தியானம் - விசேஷ ஞானமும் தியானமும்.

8 ஸ்வேதாதி - வேர்வை முதலிய. 9 ஆஸ்யசுத்தி-வாயை சுத்தி செய்தல்.

10 அல்ப ஜந்து. 11 வேர்வை முதலியன.

6 இரத்தின கரண்டி சிவகாசாரம், 122. 7 அங்கி - சங்கி

323 பெண்ம கள்ளிர் 1பிறகிட வுண்பவர்
கண்ணி னூலில்லுட் 2கந்தியைக் காணினு
முண்ண லம்மெனும் மோத்துடை யார்களைத்
திண்ண தாவைது தீவினை கோடியோ.

இது, “காமங்கூர்”.....றறு.

ரிஷிகள் ஹிசைக்குப் புக்க கிருஹத்து 3ஆர்யாங்கணையைக் காணின் முட்
டுப்பாடு கொண்டு மீள்கவென்றும், அவர்களும் ரிஷிகளைக் கண்ட கிருஹத்து
பிசை கொள்ளாது மீள்கவென்றும், ரிஷிகள் இருக்கும் பள்ளியுள் ஆர்யாங்களை
களிருக்கப்பெறா ரென்றும், ஆர்யாங்களைகளிருக்கும் பள்ளியுள் ரிஷிகள் இருக்
கப்பெறாரென்றும், ரிஷிகள், ரிஷிகன்பாற்றுக்க, ஆர்யாங்களைகள் ஆர்யாங்களை
கன்பாற்றுக்கவென்றும், அத்யயனமு மிவவாரே செய்கவென்றும் விதிக்கின்ற
பரமாகம முடையார் அவ்வாரே யின்றாகாறும் அநுஷ்டிக்கின்றார்களை இவ்வாறு
சொல்லி என்ன பாபஞ் செய்கின்ற யென்றவாறு. (௫௭)

324 பிள்ளை பெண்ணலி யாயினும் மாண்வயிற்
றுள்ள தேயென் றெழுக்கங் கொடுத்தியாற்
பிள்ளை பெண்ணலி யன்மையை யாதினா
லுள்ளங் கொண்டிழ வுசி யுரைப்பதே.

இது, “துன்னவூசி” யென.....றறு.

ஊசி பரிக்கிரகித்தலும், கெடுத்தலும், உபவலித்தலு மெமக்கில்லை ; உண்
டென்று சொன்னையெனினும் பெருகுகின்ற ஆறு நீத்தோ நிலையோ வென்றறி
யாமையில் தெப்பங் கொண்டிழந்தவாறுபோலப் பாபம் வருவதோவென்று கருதி
உபவலித்தாரேனுங் குற்றமில்லை. 1, நின்னுபாஸக ஸ்திரீ, மலி-ஹியாகிய
பொழுது ஆண்மேலிட்டுச் சீலங்கொடுத்தி ; 2ஹ-ஹுது4 ப்ருஜெயாணென்
றெவ்வாறறிந்தனை ? பெண்ணு மலியு மாகாதென்பது பெற்றாயோ வென்று
5ஸமான தோஷஞ் சொல்லுக ; 6“ஸுரோருஷோஷா ஹுஷோஷ” என்
பதனால் யாவாக்கு மொப்பது குற்றமாகாதென்பது.

துன்னவூசி யென்பதனுள், ஊசி கொடுத்தாற் றாண்டிலிவா ரெடுக்கின்
றாரோ வென்று பட்டினி விடுவோமாகக் கொண்டு, துன்னெடுத்தல் தபஸ
விகள் எடுத்தல் செய்யாரோ வென்றற்கண் வந்ததிக்காதை. இவ்வாறு 7புரங்கித்
துக்கொண்டிருப்பது தருவதோ வென்றிற் றகும். தாமேறட்டுக் கொண்ட விர

1 பிறகிட - செல்ல. 2 கந்தி - தவப்பெண்.

3 ஆர்யாங்களை-தவப்பெண். 4 கர்ப்பத்துப் பாரை-கர்ப்பத்திலுள்ள ஜீவன்.

5 ஸமான தோஷம் - வாதி பிரதி வாதிக்கு சமான தோஷம்.

6 சமான தோஷம் இருந்துழி குற்றமன்று.

7 சந்தேகிப்பது.

தங் 1 கதுவாய்ப்படாம லவ்வாறு பரி ழுவிப்பார்களுதலினது குற்றமும்ன்று. இவ்
வறத்தினின்றும் துவறத்துப் போந்து நிற்பது பாபம் புகுதாமை வாத்தித்தற்
கன்றே; ஒன்றைக் காப்பனென் றேறட்டுக்கொண்டானவ்வாறு கடைப்பிடித்
துக் காண்ப துலகத்துக்காண்கின்றதன்றோ ! ஆதலாலது குற்றமன்றென்பது. ( )

325 மோனம் பொய்யஞ்சிக் கொண்டவன் மெய்யுரைக்
கூனந் தோன்றி லுரைத்தன னென்றியேற்
றானம் யாவர்க்குஞ் செய்வது நன்றென்பா
யீன மென்றோ தெருச்சுமக் கிற்றியோ.

இது, “பொய்யையஞ்சி யுரையாமை”.....ற்று.

மௌனம் பொய்யுரையஞ்சிக் கொண்டேமென்று சொல்லுவதில்லை; உண்
டெனினு மெய்யுரைக்கழிவு தோன்றினவழி மௌனம் விடவேண்டுவதுமில்லை;
என்னை? சுகதன், 2 வுரடாநம யாவர்க்கும் பண்ணவேணுமென்று மேற்
கொண்டு செல்வழியொருவன காலிற் செருப்புக் கையிற் கொண்டு நீரிலிழியமாட்
டாது வருந்துகின்றானேக்கண்டு, அவன காற்செருப்புத்தன்கையில் வாங்கியவனுக்
குத் தோட்கொடுத்துப்போவான், கிருபைக் கழிவாக வொருசண்டாளன் எருச்
சுமந்து வருகின்றானேக்கண்டு தோன்பிடித்துக்கொண்டு போவானே விடாது
போயவழிக் குற்றமில்லாதவாறுபோல, யாமேறட்டுக்கொண்ட மௌன விரதம்
விடா துஞ்நவீற் குற்றமின்மையென்பது. இனி, மௌனம் விட்டாலும்
வருவதோர் குற்றமில்லை; தோன்பிடித்துப் போவானேவிட்டு எருச்சுமந்தாலும்
சுகதனுக்குக் குற்றமில்லாதவாறுபோல வென்பது. ஆதலாலின்கென்ன குற்றம்
வருமென்று நினைந்திது சொல்லினை யென்றவாறு. (ருக)

326 உய்யக் கொள்வ னெனச்சொல்லி யுள்ளத்தாற்
கையிற் காட்டல் கரவுள தாமெனிற
பொய்சி தைத்ததென் சொல்லிப் பெயர்ந்துரை
பொய்யு ரைத்தில னென்றல் பொருந்துமோ.

இது, “இவ்விடத்தோரலைக் கோட்சிறை”யென்னுங் காதையாலும், “இந்
நிலத்துப் புகுந்தில”னென.....ரு.....ற்று.

ஒருத்தனை யவ்வாறு ரக்ஷிக்க வேண்டினால் எமக்குக் கை காட்டியு நிலங்
காட்டியும் வஞ்சனையாற் சொல்ல வேண்டுவதில்லை; என்னை?

3 “பொய்யம்மையும் வாய்மையிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்.”

என்பது எம்மோத்தாதலாற் 4 பூராணிவீரா நிவ்ருத்தூட்டமாகப் பொய்யு
ரைத்தலுமாவதாலினென்பது. நன்மைவேண்டிப் பொய் சொல்வதாயின்மை

1 கதுவாய் - குற்றம். 2 மேலான தானம்.

3 திருக்குறள் - வாய்மை - 2. 4 பிராணிகளுக்குப் பீடை நீக்குமாறு.

வேண்டிக் கொலை முதலாயினவுமாமோவெனில், நன்மையாவது, ஜீவன்கட்டுப் பீடை புகுதாமல் வர்த்தித்தலாதலில், கொலை முதலாயின ஜீவன்கட்டுப் பீடா சிமித்தமாதலினாகாதென்பது. காம மாதெனும் ¹ஹைஸூஜீவவாதமென்ப தெம்மோத்தினுட் கண்டு கொள்க. இனி, நீ, ²“குறளையுரைசாவன் கொதித் தெழுமினென்றான்” என்பதனாற் குறளை சொல்லலாகா தென்றனை யன்றே? குறளையின் மெய்க்குறளை சொல்லுதற்கட் குற்றமெனென்றார்க்கு, மெய்யே யெனினும் பிராணிகளுக்குத் தீங்கு பயக்குமென் றெழுந்தே னெனில், பொய்யெனினும் பிராணிகட்கு நன்கு பயத்தலிற் சொன்னோ மென்று கொள்ளென்பது. ஒருவன் பிறாறியாமல் ஸுவ்யத்தாரதியக் களவுகண்டனன் ; அவனைக் கோத் தொழின மாக்கள் ஸுவ்யத்தாரைக் கேட்டுத் தக்கவாறு செய்து மெனக் கேட்ட வழிக் களவுகண்டானெனற் குறளையாம்; இல்லையெனற் பொய்யாம்; வாளாவிரப்பினருளிலராம்; இவன் சுத்தனென்று சொல்லாமையிலனைப் பீடிப்பராதலின் பொய்யே யெனினு மருணிமித்தமாக வவன் சுத்தனென்று சொல்லுவதே சாலுமாயி னெமக்குமஃ தொக்கு மென்று கொள்ளென்பது. இனி நின் மதத்தாலும் பொய்யுங் குறளையு மறுத்தமையிற் பிராணிகளுக்குத் தீங்குவாச் சொல்லுஞ்சொற் பாபகாரண மென்பதாயிற் பிராணிகளுக்குத் தீமை வாராமை சொல்லும் வார்த்தை பாப காரணமன்றென்பதா மாகலி னன்மை பயக் கச் சொல்லும் பொய் குற்றமன்றென்பது.

அது நிற்க, நின்னுபாஸகனுக்குக் 3கறி முதலாயினவற்றை யொடித்துக் கிள் ளியுந் தள்ளியும் பெயாத்து வைத்துஞ் சிதைத்துக் கப்பியமென்று சொல்லென் றுபதேசித்து நின்வயிறு வளர்க்கின்ற வஞ்சனை விசாரியாது ஜீவாக்கூர்த்தமாகச் சொல்லிய வார்த்தையில் வஞ்சனை யுளதென்று சொல்லியது நின் அக்ஞானமே யென்று கொள்ளென்பது.

(சு.)

வேறு

327 கொல்வினை யஞ்சிப் புலால்குற்ற மென்பதை
நல்வினை யேயென நாட்டலு மாமென்னை
வில்வினை யேற்றிநும் மெய்ம்மை கொளீஇயது
சொல்வினை யாதலிற் சொல்லுவன் யானே.

இது, “கோறலயஞ்சி” யென்று.....ற்று.

கொலை பரிகரித்தற்காகப் புலால் குற்றமென்று தவிர்க்கை, நின்னுகமத்து 4கலு) ிாஃஸஃஹுஜீக்கவென்று சொன்னமையில் ஆஹு விரோதமா 5யசுசல மாமே யெனினுங் குசலமே யென்று நின்னாற் கைக்கொள்ளப்படும் ; என்னை ? விற்பிடித்து நாணெடுகை அசுசலமே யெனினுங் கருகாதன் தர்மம் கோடற் காக, சுகதனாற் செய்யப்பட்டது குசலமாகக் கொண்டவாறு போல வென்பது.

1 அனேக ஜீவன்களுக்குக் கேடு. 2 குறளை - கோன், தீமை.

3 கறி - மாம்சம். 4 தின்ன யோக்கியமான மாம்சம்.

5 அ குசலம் - தீயொழுக்கம்.

329 ஆங்கவர் போல வருள்செய் பவர்களை
நீங்குமி நென்பது நீர்மை யெனினது
வீங்கிதற் கெய்தா விடினிலை போதிக்கும்
தீங்கே றுமாச்செய்கை தேரமற் றென்றாள்.

இதுவும், புத்தபக்தி நிமித்தமாக போதிவருகும் தொழுமாறுபோல அரு
ணிமித்தமாக மாம்ஸமுண்டல் ஒழிக்தோ மதுகொன்னா யெனில் போதிவருகக்
தொழுதலு மொழி என்றவாறு. (சுரு)

330 பல்லுடை யான்றன்னைப் பண்டுகண் டேத்தினுந்
தொல்லுரை கேட்டுறுப் பேதொழு தாலும்பி
னல்வினை யாமென்று நாட்டுதி யாய்விடற்
கொல்வதுந் தின்பதுந் குற்றமற் றென்றாய்.

இது, “கொன்று தினு” எனன்னும் காதையாற் சொல்லிய குற்ற நீக்
கிறது.

ஈழமடிப்படுத்த 1தாடையாழ்வா ரென்னும் போதிசத்வரை அவருள்ள
காலத்து வணங்கினார்க்கும், பின்பு அவரது பல்லினைத் தொழுதார்க்கும் புண்ணிய
முண்டாயில், உயிரோடு கூடிய ஜீவ சரீரத்தை அழிப்பார்க்கும் பாபமுண்
டென்று கொள்ளென்பது. 2யாதுவினுக்குமிவவாறு சொல்லிக்கொள்க. அஃ
தாவது, செத்தது மண்ணொடுக்குமென்று பிராணி சரீராஞ் சுட்டுத் தின்பார்க்
குப்பாபமும், அவை துறப்பார்க்குப் புண்ணியமு மில்லையெனின வவ்வாறாகிய
தாதுவைச் சுட்டார்க்குப் பாபமும், தொழுதார்க்குப் புண்ணியமுமில்லை யென்று
கொள்ளென்பது.

ஈழமடிப்படுத்தலாவது - நெடிய பல்லுடையானொரு டெவொள முதன ஈழத்து
வலிஹொ மஹாராஜனைக் கண்டு எனக்குத் தோலிடுகைக்கு இடஞ் சிறிது தா
வேண்டு மென்றிராந்து தனது 4ரித்தியாற் றேல யீழமுள்ள அளவும் விரித்து,
ஈழத்தைத் தனதாக்கி என் னுக்கேத்திரத் திருப்பாரென தர்மம் கொண்டிருக்க
வென்று தர்மோபதேசம் பண்ணினுனென்பது. (சுசு)

331 ஏத்தின ரேத்துக வென்றிறை போல்வன
பாத்தில பைம்பொற் படிமைசெய் தாலவை
யேத்துநர் பெய்தவ ரெய்துவ நன்றெனில்
வீத்தவர் தின்பவர் வெவ்வினைப் பட்டார்.

இதுவுமது.

1 தாடையாழ்வார் - பெளத்த ஆசிரியர்.

2 தாது - சரீரத்தின் மூல தாது; எலும்பு முதலியன.

3 ஸௌமதன் - பெளத்தன். 4 ரித்தி - தவத்தால் பெறும் சக்தி.

புத்த பிரதிமை செய்தார்க்கு மது கண்டுபேசியாது ¹ஸத்கரித்து பூஜனை செய்த தொழுதார்க்கும் புண்யமுண்டெனில், கொன்று மாம்ஸமாக்கினோர்க்கு மது உபேசியாது ஸத்கரித்துக் கொண்டார்க்கும் பாபமுண்டென்று கொள்ளென்பது. ஏத்துதலென்பது - உவகையோடு ஸத்கரித்தல். (கரு)

332 வெற்றுடம் புண்பதும் வேலின் விளிந்தவை
தெற்றென வுண்பதுந் தீமை தருமென்னை
யொற்றைநின் றுடுணை யூறு படுத்தவட்
குற்றமன் றோசென்று கூடுவ தேடா.

இதுவுமது.

(இ - ள்) கொன்று வந்த ஜூன்ரின்பார்க்குக் கொலைப்பாவம் வருக, படுமுடைதின்பார்க்குக் குற்றமென்றோ வெனி னிருவர்க்குக் குற்றமாம். என்னை? துணைவனைக் கொன்று விதவையை ஸ்வீகரிப்பார்க்கும் பாஸ்திரீ ²தோஷமுமனமுண்டாகி, சிவ்யமேவ விதவையாயினோ ஸ்வீகரித்தார்க்கும் பாஸ்திரீ தோஷம் வருமாறு போல வென்பது. அனற்பும் பாஸ்திரீ மேலுண்டாகிய வேட்கையாலன்றே பரவதம் பண்ணி யவளை ஸ்வீகரித்தது. அவ்வாறே விதவையைக் காதலித்து ஸ்வீகரிப்பார்க்கு ³தத்பர்த்துமரணத்திக்குடம்பாடாமதுபோலப் படுமுடைதின்பார்க்கும் ஜீவன்களது மரணத்திலே புத்திபிறக்கு மென்பது, உருநெற் பொறுக்கியுண்பான் நெல்லுக் வேண்டின வாறுபோல.

“ உருநெற் பலகூட்டி யுண்டி முடிப்பான்
மிகநெல் லுதிர்வதனை வேண்டுந்—தகவுடையோ
ருண்ணப் படுமுடையை யுண்பா னுயிர்மரண
மெண்ணுத வாறுண்டோ விங்கு”

என்பதாகலின்.

(சுத)

333 பிடிப்பது பீலி பிறவுயி ரோம்பி
முடிப்ப தருளது போன்முடை தின்று
கடிப்ப தெலும்பதன் காரண மேனி
தடிப்பத லாலரு டானுனக் குண்டோ.

இது, “வாலிதினானுண்”.....ற்று.

பீலி பிடித்தல் பிராணிகளை அகழித்தருண்முடித்தல் காரணமாகதுபோல எலும்பு கடித்தல், உடம்பு தடித்தல் காரணமல்லது அருள் காரணமுண்டோ வென்றவாறு.

காரணமென்பதனை யிருவழியுங் கூட்டுக. வயிறு வாடாமை நிமித்தமாக மாம்சம் உண்கின்றாய்; நின் மாம்ச பக்ஷணங் கொலைக்குக் காரணமாவதல்ல ஆயி

1 ஸத்கரித்து - ஆதரித்து.

2 பாஸ்திரீதோஷம் - அன்னிய பெண்ணை சேறும் குற்றம்.

3 சிவ்யமேவ - தானே. 4 தத்பர்த்து - அவள் கணவன்.

ரோம்பி அருண்முடித்த னிமித்தமாகப் பிடிக்கின்ற பீலி கொலைக்குக் காரண மாமோ வென்பது போந்தது. ஏறம்பு முதலான ¹கூடா ஐயு மரணத்தினைப் பரிசுரிப்பான்வெண்டிப் பீலிபிடிப்பார்; மயில் சாவப் பீலி பிடியாரென்பது வினங்கும். (௬௭)

334 ஆட்டொரு கான்மயிற் பீலியுரு மவை
ஈட்டுதல் போலுதிர்ந் துக்க விறைச்சியைக்
காட்டியுந் தின்னுங் கருத்திலே நீதசை
வேட்டுதின் நேயழைத தீவினை யாளோ.

இது, “புய்ந்துக்க பீலி” என்று.....ற்று.

²வத்ஸரத்துக்கு ஒருகால் மயில்கள் விளையாடி வீழ்விடத் தானே வீழ்ந்த பீலிகளை யாமெயெடுத்த துயிரோம்புதும்; என்னை?

“செந்தாள வாசிச் சிவந்து புடையொதுங்கி
வந்தாற் கொலையென்று வைத்திடுவர்—தந்தான்
வளைபோல்வ முல்லை முகைபோல்வ கொள்வர்
விளையாடி வீழ்ந்தனவென் றோர்ந்து.”

என்பதாகலின். இவ்வாறே, தானே விழு மாம்ச முன்னதென்று சமானஞ்சொல் வினை யதுவுண்டேனு மது தின்றார்க்குக் கொலைமேலுள்ளம் பிறப்பிக்குமாதலிற் பீலி யதனொடொவ்வாது, நீ விழுந்தமாம்சம் பொறுக்கித் தின்றாயுமல்லை; கால னாரை யழைத்துக்கொண்டு தின்றி என்றவாறே.

இனி, “ஊந்துக்க மாமுதிர்ந்தற்ற விறைச்சிகள், சந்திக்கின் றின்பது தத்து வமா” மென்று நீயே கூறினமையினொழிந்த மாம்ச முண்பார்க்குக் கொலைப் பாவமுளதென்ப திசைந்தாயாகுதி யென்பது. இனி, மாம்சநிமித்தமாக மயில் கொன்றார் பீலியுங்கொடு வந்து விற்பதல்லது பீலிநிமித்தமாகக் கொல்வாராயுமல்லை யென்பது. (௬௮)

335 மாநெடு மீனில மன்னு முடம்பட
லுனடு வாரிடு வாரை யொளித்தலிற்
ருனடை யாவினை யாமென்ற தத்துவந்
தீனிடை நீபட்ட திச்செய்கை யென்னோ.

இது, “ஊன் விற்ப கொள்வ”.....ற்று.

தின்பவன் உண்மை கொலைக்குக் காரணமாயினுற்போல, மான் முதலா யினவற்றுண்மை கொலைக்குக் காரணமன்று. கையகப்பட்ட ஜீவனைப் பகழிக்க வேணுமென்றுள்ளம் பிறந்தபொழுது அதற்குக் கொலை பிறந்தமையிற் நின்றல் கொலைக்குக் காரணமாம்; உண்மை கொலைக்குக் காரணமாகாதென்பது, ஸூரவயத் தார்க்கும், எருது முதலாயினவற்றுக்கும் உண்மையுண்டேயெனினுந் தின்பா

¹ கூடா ஜீவன் - சிறு ஜீவன். ² வத்ஸரம் - வருஷம்.

ரின்மையிற் கொலை பிறவாமையால், தின்பானுனனே யெனினு மவற்றுண்மையின்றேற் (கொலை பிறவாமையால், அவற்றுண்மைக்குக் காரணமாகிய) கொலை தவிர்தலாலுண்மையுங் கொலைக்குக் காரணமெனின் நன்றுசொல்லினை ; வெட்டுதல், குத்துதல் முதலாகிய கொலைத்தொழில் கருவிக்குங் கருத்தாவுக்கு மொக்குமே யெனினுங் கருத்தாவே கொலை செய்தாளுயினவாறுபோலத் தின்பானே கொலைக்குக் காரணமாயினெனறு கொள்ளென்பது.

இத்துணையானும் போந்த பொருள் கொலையிலுடம்பாடுடைய காரணமே கொலைக்குக் காரணமென்பதாம். ஆதலா ளுனடுவார் முதலாயினாரைக் கண்டோடி யொளிக்கின்ற மான் முதலாயின வற்றுக்குக் கொலை யுடன்பாடிண்மையில் அவை வினையடையா வென்றவாறு. தின்பானுக்குக் கொலையுடன்பாடு போன ஊகைகளாற் பெறப்படும். மாம்சம் தினனவேண்டி ரீ படுகின்ற 1 சித்த ஸங்கிலேசம் எனென்றவாறு. சித்தஸங் கிலேசத்தாலானமே, 'இடித்தார் பாவ மெடுத்தார்க்கா' மென்பது முதலாயின சொல்லுகின்றா யென்பது. காரணற் பாவங் கொள்ளி னதுவுமா மனேராவெனின், நன்று சொல்லினை ; தின்னு மவன்பாற் பெறும் பொருணியித்தமாகச் செம்படவர் முதலாயினா் கொன்ற வாறுபோல, எடுப்பவன்பாற்பெறும் பொருணியித்தமாகக் கோயிலிடித்தானாயினன்றே எடுத்தவன பாபம் பெறுவது ; இது நின் பேதைமையாற் கூறினா யென்பது.

“ எடுப்பான கொடுக்கும் பொருள்வேட் டிடிக்கில்
எடுத்தானும் பாபத்தை யெய்தும்—கடித்தெலும்பு
தின்பாய் கொடுக்கும் பொருணசையாற் கொல்வார்க்கு
நின்போல் வினையுள தெனில்.”

இனி, 'இடித்தவர் பாபங் கோயி லெடுத்தவர் காகு' மென்பதன் பொருள் இடித்த செங்கன் முதலாயினகொண்டு, அந்தக்கோயி லெடுத்தார்க்குப் பாபமா மென்பதனேரே வெனில், நன்று சொன்னாய் ! இடித்தவர்க்குப் பொருள் கொடாது, அவரை வெறுத்து, அக்கோயிலே 2 ஸமாதானம் பண்ணுவார்போலத் தின்பாயுங் கொல்வார்க்குப் பொருள் கொடாது, அவர் தாமே யத்தசை போகட்டா லதனை யெடுத்து, முன்போலுடம்பாககி யுயிர்க்கிட மாக்குதி யெனினன்றே யவ்வாறு சொல்லலாவது. அவ்வாறன்றி யின்னகோயிலிடித்துச் செங்கற் கொண்டு வருகின்றானென்றறிந்து அச்செங்கன் முதலாயின கைக்கொண்டு, மனை முதலாயின செய்வார்க்கு இடித்தலுடம்பாடு வருமாறுபோல 3 ஜீவஹ ரெது பண்ணி மாம்சங் கொடுவந்தமையறிந்து வினியோறங் கொண்டார்க்குங் கொலை யுடன்பாடா மென்பது.

மகன் செய்த பாபந் தந்தைக்காமென்பதும் பேதைமையாம். என்ன ? மாம்சம் தின்பார்க்குக் கொலையுடம்பாடுண்டாமாறு போல, மகன் செய்யும் பாபங்களுக் குடம்படுமெனி லன்றே தந்தை பாவம் பெறுவதென்பது. கார

1 சித்த ஸங்கிலேசம் - மன கஷ்டம். 2 ஸமாதானம் - கட்டி ஒழுங்காக்கல்.

3 உயிர்க்கொலை -

ஹைர் பாவங் கொண்டேமென்று எம்மை யிவ்வாறு சொல்லுகின்றாய் ; நீ காரணம் பாவங் கொள்ளாயாகில் சித்திரத்தினால் ஸ்திரீ ரூபம் தரிசித்தால் காம ஸேவா தோஷம் வருமென்று, அது தவிர்த்த லொழியென்பது. (சுக)

336 குறிக்கப் படாமையிற் கொல்வினை கூடான்
பறித்துத்தின் பாணெனிற்பாவமும் பூப்போற்
செறிக்கப் படுமுயிர் தீவினை பின்னு
நெறிக்கட்சென் றுறலைப் பாரொப்ப னேர்நீ.

இது, “வினைக்குக் கொள்வானை” யெ.....ற்று.

(இ - ன்) ஊனவாணிகரை வழி யடித்தும், பிணைப்புக்கும் ஊன் உண்பார்க் குக் குற்றமில்லையவரைக் குறித்துக் கொல்லப்படாமையாலெனில், புத்தபாதமுத மாகிய புஷ்பம் பிறர்க்குப் பரிசாரகர் கொண்டு போவதறிந்து இடைவழிப் பறித் துச் சூழலார்க்குப் புண்ணிய முண்டானவாறு போலக் கொலையால் வந்த ஊன றிந்து பறித்துத் தின்னார்க்கும் பாபமா மென்பது. புஷ்ப வேட்கையாலனறிப் புத்தபக்தியால் வாங்கிச் சூடுதலிற் புண்ணியமாம். பூவேட்கையாலெனில், பிறி தொரு பூச்சூடவு மமையு மென்றோ வெனில், மாம்சம் பறித்துத் தின்பானும் மாம்சமாது ¹பூத்தையாலன்றிக் கொலையால் வரு செவ்வி குறித்தனறே பறிக்கின்றது. அதுபோல் ; அற்றன்றாயின ஊரில் விழுந்த நாய் மாம்ச முதலாயின தின்னலமையாதோ வென்பது. புத்தர்பாதபூவென்று உபேகித்து வாங்காதான் புண்ணியம் பெறாதவாறு போலக் கொலையால் வந்த ஊனென்று உபேகித்து ஊன்வாங்காதான் பாபம்படானென்பது. கேவலம் பூச்சூழலார்க்குப் புண்ணியமில் லாதவாறு போலப் படுமுடை தின்பார்க்குப் பாவமில்லையென்னிலத்தற்கு மதுவே யுத்தரம். என்னை ? பூச்சூட வேண்டுவான் பூ மிக வேண்டுமாறு போலப் படு முடை தின்பான், அப் படுமுடை மிக வேண்டி ஜீவன்களது மரணத்தினை வேண்டிப் பாபம் பெறுமென்பது. அது நோக்கியன்றே, சேடப் பூப்போ லென்றோ பூப்போற் செறிக்கப்படும் வினையெனப் பொதுப்பட வோதவா ராயின ரென்பது.

இனி, குறிக்கப்பட்டா ரந்த ஊனின்னொமையின், அவர்க்கும் பாவமில்லையே யெனில், உண்டு. அவரும் மாம்சம் கொடுவந்தார்க்கு விலை கொடுத்துக் கொள் வோமென நினைத்திருந்தமையிற் கொலை யுடன்பட்டுப் பாபமெய்துவரென்பது. என்னை ?

ஒரு மஹா நகரத்துள்ளாரெல்லாரும் உபாஸக ராதலிற் லிஷாகாலத்துப் புத்தமண்டையி லிடவேண்டி யாதரவு கொண்டிருந்தார். அவனு மொருவழி லிணை பண்ணி மீண்டானுயினும், அவனுக்கு லிணையிட வேண்டியிருந்தார் யாவரும் புண்ணியம் பெற்றவாறு போல வென்பது.

“கடற்றலைப் பிறந்த கொலைப்பாவ மலைத்தலையார்க்கு வந்தவாறென்னை ?” யெனில், ஈழத்து ஸுவத்தாரும், உபாஸகரு மிவ்வழி ஒரு கோயில் செய்ய

உடன்பட்டார் புண்ணியம் பெற்றவாறு போலவென்பது. தின்பான் மாம்சம் வாவேண்டுவதல்லது, கொலை வேண்டுமோ வெனில், 'தலை கொடுவந்தார்க்குப் பொருள் கொடுத்து' மென்றிருந்தா னக்கொலை வேண்டினவாறு போலப் புலை கொடுவந்தார்க்கு விலை கொடுத்து மென்றிருந்தானும் கொலை வேண்டினா மென்பது. கடற்றலைப் பிறந்த கொலைப்பாவம் மலைத்தலைவாழ்வா ரொருவர்க்கு எத்துணை விழுக்காடு வருமென லீழத்தொரு கோயில் செய்தற்கு இவ்வழியுடன பட்ட பெளத்தர் பலரினொருவர்க்கு வரும் விழுக்காடு வருமென்று கொள்ளென் பது.

‘திவினை பின்னுஞ் செறிக்கப்படு’மெனக்கூட்டி, குறிக்கப்பட்டார் தின்னில ரெனினு மவர்க்குப் பாவமுரைத்துக் கொள்க. “நெறிக்கட்.....நீ” என்பது - பறித்து மாம்சமும் தின்றான், தான ஆறலைத்தான் பெறும் பாவமும் பெறும் எனவாறென்பது. அன்றியும் ஆறலைத் துண்பார், தனங்கொண்டு பல ரையும் வாவேண்டுமாறுபோல, ஊறலைத்துத்தின்பானும் ஊன் கொண்டு கொணர வேண்டுமென்பது. இனி, ஊனகொடு வருவழி யது நீரோடு போகினும், நெருப்பில் வேவினு மெல்லா முன் சொல்லியவாறே தின்பார்க்குப் பாவமாமாறுரைத்துக் கொள்க.

“தலைகொணர்ந்தார்க் கீயுந் தனமென் றிருந்தான்
கொலையுவந்தா னாகு மதுபோற்—கொலையுவந்தா
னா னருவாக் கீதம் பொருளென றிருந்தானுஞ்
சான்றுவக மல்லவோ தான்.”

என்பதனாலுந் தெரிக.

(எ0)

337 விலையறம் போலு மெனின்வினை யாக்க

கிலையுமீ நென்பது நேர்குவை யாயின்

வலையினின் வாழ்நார்க்கும் வைகலு மீந்தாற்

கொலையென்றும் வேண்டலன் றோகுண மில்லாய்.

இது, “செய்வினை கொடுத்தார் கிற்ப்”.....ற்று.

அம்பலஞ் செய்ய முன்னே விலை கொடுத்தானைப் போலக் கொலையாளன் கைமுன்னே விலை கொடுத்துமென்ற கொலைப்பாவ மிசைதும் என்பாயா யின், விலையர்க்குப் பொருள் கொடுக்கினது அவரோடு நட்புவேண்டிக் கொடுக் கின்றாயன்றே; ஊன்வேண்டியன்றே கொடுக்கின்றாய்; அவன்ஊன் கொடுவரு வது பராணியை வதித்தன்றே? ஆதலின் முன்பு கொடுத்ததூஉம், பின்பு கொடுத்ததூஉ மொக்கு மென்பதன்றே யாதலால் கொலைவேண்டினா யாகாயோ வென்றவாறு. கொன்றவனோடு கொலைப்பாவ கிற்பதன்றிக் கொண்டு தின்ப வர்க்குப் பாபமாமாறென்றே யெனில், கொல்கின்றான் தின்பவர் கொடுக் கும் பொரு ண்ச்சி யவரிச்சைக்குத் தக்கவா றுயிரோடு கொடுவந்து கொடுத் தும், மாம்ஸமாக்கிக் கொடுவந்து கொடுத்தும், முயலும் காடையு முதலாயின

அவர் வேண்டின கொடுத்தும், விலை கொடுக்கும் பொழுது 1கற்கசிப்பார்க்குக் கொடாதும், விலையிற் சிறிது ஏறவிடுவார்க்கு மாம்ஸம் ஏறக் கொடுத்தும், தின்பவர் பொருள் கொடுக்கும்படிக்குத் தக்கவாறு செய்கின்றனன். தின்பவர் கொடுக்கும் பொருள் வேண்டியன்றிக் கொல்லுமெனின் விலையிற்பட்ட பாம்பு, தவளை முதலாயினவும், நாய் மரி முதலாயினவுங் கொல்லா தொழிவதென்னோ? அவை தின்னுந் தேசத்து அவை கொல்கின்றவாறென்னோ? தின்னாவிடங்கு கொல்லா ராத் தண்டிக்கிற லோகம் தின்னும் விலங்கு கொல்வார்க்குப் பொருள் கொடுப் புழி யுடன்பாடில்லையாமோ? நெற்கொண்ணென்பார் நென்மிக வேண்டுமாறுபோல ஊன்கொண்டு தின்பா ருன்மிக வேண்டியிராரோவென் றிவை முதலாயின சொல்லித் தின்பார்க்குப் பாபமுண்மை தேற்றுக. (எக)

338 நும்பள்ளிக் கீபொரு ளா லுணர் வில்லவ

ரெம்பள்ளி தாஞ்சென் றெடுப்ப வெனினைது

கம்பலை யாம்வினை யில்கறிக் கீபொருள்

செம்பக லேகொலை யாளரிற் சேரும்.

இது, “விலைக்கு விற்பான் செய்த வஞ்சமும் வேண்ம, விலைக்குக் கொள்வானே படவியையோ” வென்பதற்கும், “செய்ய விலை கொடுத்தா” எனென்பதற்கும் உத்தரமா வந்தது.

நும்பள்ளி செய்யவேண்டி நீ பொருள் கொடுப்ப வவ ரெம்பள்ளி யெடுப்ப வெனினைவ்வாறு கம்பலை செய்தி ! நினக்கு இஷ்டமன்மையின. அவ்வாறே நீ தின்னா நாய் மாம்ஸமுதலாயினவு நெல்லிற் பதர் முதலாயினவுங் கலந்து விற்பா ரென் றறிந்தவழியுங் கம்பலை செய்தி; நினக்கு அவையும் இஷ்டமல்லாமையால், அவ்வாறே கொலைபு றுனக்கு இஷ்டமன்றாயிற் கொலையால்வந்த ஐனென்றறிந் தாலது கொள்ளாது கம்பலை செய்திபன்றோ? அது செய்யாதது கொலைமேல்இஷ்டத்தாலன்றோ? ஆதலால், நினக்குக் கொலைப்பாவமாம். விற்பவன் வஞ்சம் கொள்பவன் வேண்டாமையிலிவர்க்குப் பாவமில்லை யென்பது. அன்றியும் இன்னொருடைய அர்த்தமிவன் களவு கண்டு கொடுவந்தா னென்பதறிந்து கொண்டார் யாவருங் கள்ளராவதறியாயோ? கொலையால் வந்த ஐனென்றறிந்து கொள்வார் யாவர்க்குங் கொலைப்பாவ முண்டென்று கொள்ளென்பது.

“களவால் வருவ தறிந்துகொண் டானம்

களவாள னாவதுஉங் காண்டு—மளவினறித்

கொன்று வருத லறிந்துந் தைசகொண்டான்

கொன்றவ னல்லலோ கூறு”

என்பதுஉங் கொள்க.

“வினை...சேரு” மென்பதனால் வினையிலலாக் கறியாக நீ கருதிய முயற் பிண முதலாயின கொள்ளென்று விலைகொடுத்தது தானே எல்லார்க்கு மேற நின்

1 கற்கசிப்பார் - கடினமாயிருப்போர்; அதாவது, அழுத்தஞ் செய்வோர்.

னைக் கொலையாளிற் சேர்க்கு மென்றவாறு. நும்பள்ளி செய்யக்கொடுத்த பெர்ருளால் எம்பள்ளி செய்யிற் கம்பலையாம் நுனக்கு இஷ்டமின்மையின் ; அவ்வாறே கொலையில் கிணக்கு இஷ்டமில்லையெனில் ஒருகாலறியாது பொருள் கொடுத்தா யெனினும் கொனறான் கொடுவந்தா னென்பதறிந்தாற் கம்பலை செய்யவேண்டும் ; அது செய்யாது பொருள் கொடுத்தலில் பொருணின்னைக் கொலைவனாக்கு மென்றவாறு.

கம்பலை யென்பதன் பொருள் - ஆரவாரமும் துன்பமுமாம். சேர்க்குமென்பது சேருமென கின்றது செய்யுளினபங் குறித்து. (எஉ)

339 நாவின் கண் வைத்த தசைபய னேயென
வேவினை நீயுமற் றின்பமஃ தாதலிற்
றேவன்கண் வைத்த சிரத்தை செயலன்று
துவென வெவ்வினை யைத்துடைத் தாயால்.

இது, “பூவினைக் காட்டலென்”...ற்றது.

(இ - ள்) காவின் கண்வைத்த தசை பயனாதலில், அதனால் வினையாக்கா தென்று சொல்லுவாயாகில் புத்தன்மேற் பிரீதி, ஸ்திரீ ஸேவை என்பனவும் பயனாதலினவையும் வினையாக்காதென்று கொள்ளென்றவாறு. (எஉ)

340 கன்றிய காமந்துய்ப் பான்முறைக் கன்னியை
யென்றுகொ லெய்துவ தோவெனுஞ் சிந்தையன்
முன்றினப் பட்ட முயன்முத லாயின
நின்றன வுந்தின நேர்த்தனை நீயே.

இது, “தின்ற புலால் கொலை நேர்விகு”...ற்றது.

(இ - ள்) 1காமாநுலுவனம் பண்ணுவானுக்கு, முறையல்லாதாளுழைக் காம வுள்ளம் பிறவாதவாறுபோல மாம்ஸ முண்டாரொனினுக் குணவான்களாயினார் கொலை நினையாரொனில், காமஸேவை பண்ணுவானுக்கு முறையாளுழைக் காமவுள்ளம் பிறக்குமாறுபோல நீ தின்னு முயல் முதலாயின கொலைக் குடம் பாடாமென்பது.

குணமிக்கார் கொலை நினையாரொனவே குணக்குறை வுடையாருங் குண மில்லாதாருந் தோஷவான்களும் ஊனுண்ணிற் கொலை நினைப்பாரென்பதும் போந்தது. முறையல்லாதாளுழைக் காம வுள்ளஞ் செல்லா தென்ப தியாதிறற் கூறினை ?

2சுன்னுண் மகடன் னுடன்பிறந்தா னாயினுஞ்
சான்றார் தமிழ்தா வுறையற்க வைம்புலனும்
தாங்கற் கரிதாக லான்.”

எனவும்,

1“ போதூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ
஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ஁஁஁தூ ”

எனவுமவை கேட்டறியாயோ? காம பிரவிருத்தி யில்லையென்பதல்லது உன் னஞ் செல்லுமென்று கொள்ளென்பது. நல்லோர்கட்குச் செல்லாது முறையல்லுழிக் காமவுள்ளமென லறியாது சொல்லினும்; சான்றோரென்றும், வித்துவான்களென்றும் சொல்லுவது நல்லோரையன்றோ? அன்றியு நீ சித்திரத்து ஸ்கிரீருபமுந் தர்சிக்கலாகா தென்றது, ஸ்திரீகண்மேல் வேட்டை செல்லுமென்றன்றோ? ஸ்திரீகளுதப்பு 2 ஏற்புச் சட்டக மென்றும், முடைக்குரம்பையென்றுஞ் சிறுதூப்பும் பேருதூப்பும் அஸ்திவேறுபாடுஞ் சொல்லி அசுசி பாவிக்கின்றது காமவுள்ளஞ் செல்லாமைக் கன்றே யென்பது.

இன்னும், கடையிற் கொண்டு கதலிபல முதலாயின தினுறற்குக் குலையோடு பழுத்து நின்றவதனைக் கண்டா லுள்ளஞ் செல்லாதோ? கடையிற் பூக் கொண்டு முடித்தால் கோடுமுதலாயினவற்றுப் பூக்கண்டாலுள்ளஞ் செல்லாதோ? இச் சுவாவுரையாற் பயனென்னை யென்பது. (எச)

341 தூய்மையி லாமுடை சுக்கில சோணித

மாமது போன்மெனி னுன்முலைப் பாலன்ன

தூய்மைய தன்றது சொல்லுவன் சோர்வி

வாம னுரையைந் தன்னொடு மாறே.

இது, “ சுக்கில சோணிதமெ ”.....ற்று.

(இ - ன்.) சுக்கில சோணித பரிணாமமாகிய மாம்சம் தூய்மையுடைய வல்ல வென்றற்கண் அந்த மாம்ஸத்துத் தோன்றிய பாலும் அதனோ டொக்குமெனில், இவ்வாறு சொல்லுதல் லோகவிரோதமாம், 4 மாம்ஸம், 5 வொடுபாதி சுத்தி யுடைத் தல்லாமையா லென்று சொல்லுவ னென்றவாறு. “ நுனைய புழுக்கு வந்த..... எனென்னலுமாமோ ” எனவும், அசுசி யெனவும் ஊனை ஹாவிக்கின்ற நீயும் பாலையவ்வாறு சொல்லுகிலை; என்னை? “ ஆன்முலைப்பாலினை யெக் குலத் தெத்தவத்தா ரிழிக்கின்ற ” என்று சொல்லினை யாதலால். மாம்ஸம் யாவ ராலு மிழிக்கப்படுகின்ற தன்றோ? நின்னையொழிய மாம்ஸத்தின்பாரும் மாம்ஸம் சுத்தமென்றிரார்; லோகத்தார் 6 சாபமென்று 7 குடுபொடாசல் கொள்கின்றது மாம்ஸத்தை யன்றே.

8 “ தம்புண் கழுவி மருந்திடுவர் தாம்பிரிதின்

செம்புண் வறுத்த வறைகின்பா.”

1 மறுஸ்மிருதி II; 215. 2 ஏற்புச் சட்டகம் - எனும்புக்கூடு.

3 கதலி - வாழை. 4 மாம்சம். 5 பாலுக்குச் சமானமாக.

6 சாபம் - விலக்கப் பட்டது. 7 ஆசெனசம் - அசுசியுடையது.

8 அறநெறிச் சாரம் - 97.

1“ உண்ணுமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்ண துணர்வார்ப் பெறின்.”

“விலைப்பாலிற் கொண்ணே மிசைவதுஉங் குற்றம்”

எனவும்,

“அவஸுஷா மு ரோதுணு ரோஸுஸ்யெ லக்ஷயந்திதெ
நாகாந நிவதித தெயாவது நுஜிவாசுரௌ”

எனவும், மாம்ஸம் நிந்திக்கப்படுகின்ற தன்றே யாதலின், மாம்ஸத்தைப் பாலோ
டொப்பிப்பது லோகவிரோத மென்பது, சுகல ஸோணித்ததால் வந்த மாம்ஸம்
அசுத்தமானவாறுபோல மாம்ஸத்தால் வந்த பாலும் அசுத்தமாமெனில், பால் மாம்
ஸத்தால் வந்ததன்று; பசுவால் தின்னப்பட்ட புல்லுந்தண்ணிருமே பாலாய்ப்
பரிணமிப்பது; என்னை? வேப்பிலைமுதலாயின தின்ற பசுவின்பால் கசப்பதாஉஞ்
சோறு முதலாயின தின்ற பசுவின்பால் மிகரவிப்பதாஉந் தாய்மருந்து குடிப்ப,
வவண் முலைப்பாலுண்ட பிள்ளைக்கு நோவு ஸமிப்பதாஉம் பிறவுங் காணப்
படுகின்றமையி னெனபது.

மாம்ஸத்திற் பிறத்தலிற் பாலு மாம்ஸமெனில், சேற்றிற் குவளைபோலவும்,
கடலுண் முத்துப்போலவும், மண்ணின் மரம்போலவும், தலையின் மயிர்போலவும்
மாம்ஸமிடமாகப் பிறந்ததே யெனினும் பால் மாம்ஸத்தில் வேறென்று கொள்
ளெனபது. அன்றியும் மாம்ஸத்துப் பிறந்த பால் மாம்ஸமெனில் முலைப்பாலுண்
பாரும் பசுவின்பால் குடிப்பாருந் நரமாம்ஸமும் மோமாம்ஸமும் தின்ற ராகல்
வேண்டுமே; நரமாம்ஸாதி யொழிந்ததீயும் டால்குடித்தலி லவை தின்ற யாகுவை
யாதலால் லோகவிரோதமா மென்பது. தோலிற்பட்ட நெய்முதலாயினவொழிந்த
2 வோபாதி மாம்ஸத்திற்பட்ட பாலு மொழியவேண்டு மெனில், ஜீவனோடு கூடி
நின்ற சரீர முதமாகிய மாம்ஸம் அசுத்தமென்று; என்னை? உள்ளங்கைப் பட்ட நீர்
சுவத்தினைகைப்பட்ட நீர்போல அசுத்தமென்று கொள்ளப்படாமையினென்பது
அன்றியும் மோமயமும், மோட்சுத்ருமும் மோக்ஷமும் சுத்த திரவ்ய
மென்றே லோகத்தாராரை கைக்கொள்ளப் பட்டன. ஆதலால் மாம்ஸத்தோடு பாலு
யொப்புரைத்த லுலகமலைவா மெனபது. (எடு)

342 மேன்மக்க ணஞ்சொடு கள் வரைந் தாரது

போன்மக்க ளாரும் புலால்வரை யாரெனிற்

றான்மெய்க்க ணின்ற தவசிமற் றெங்குள

னுன்மெய்க்கொண் டுண்பவ னுன்னல தென்றாள்.

இது, “உள்ளங்கொன்ன”...ற்று.

1 திருக்குறள். 257.

2 ஒபாதி - தன்மையாக, ஒப்ப. (பதிற்றுப்பத்து 44. உரை.)

3 வரைந்தார் - விலக்கினார்.

(இ - ன்) கள்ளும் நஞ்சும்போல மாம்ஸம் மேன்மக்களாற் றறக்கப்பட்ட தில்லையெனின், மேன்மக்களாவார் தபஸ்விகளன்றே; உன்னை யொழியத் துறந்து தபசு பண்ணுவாரில் மாம்ஸம் நன்றென்றுண்பா ரெங்குள ரென்றவாறு.

இனி யொழிந்த பன் மக்களு மாம்ஸமுண்பது நன்றென்றுண்ணார். என்னை? ஏகாதசி முதலான சுபதினங்களுள்ளும், பிறவற்றுள்ளும் தவிர்கின்றார் ஆதலால்.

இனி யெல்லா மாந்தரும் கன் வரைந்தாரென்று சொல்லிய தென்னை? மூவகைப் பெனத்தருள்ளும் 1. கிராவகயானத்தாகிய நீங்கனொழிய 2. மகாயான 3. மந்திராயானத்தார் யாவரும் கள்ளுண்பது நீ யறியாயோ? மற்றுக் கள்ளுண் பாரா நீ யறியாயோ? எல்லாருமொக்க மாம்ஸம் வரைந்திலரென்று மாம்ஸ முண்டியாயி னெல்லாரு மொக்கக் கன் வரைந்திலரென்று நீ கள்ளுண்ணாதவா ரென்றோ, வென்பது. ஆதலால், “கன்னொடு நஞ்சினைப்போற் கடிக்கிறில” ரென்று அறியாது சொல்லிளு யென்பது. (எ-ஈ)

343 பார்ப்பனி யோத்துநின் னோததும் பயமெனி
னீப்பவுங் கொள்பவு நோந்து மவையவை
தூப்பெனு மில்லன வேசொல்லி நிற்குமோர்
கூர்ப்பினை நீயென்றுங் கோளிலை யென்றார்.

இது, “ஒதின வுண்பாவது நன்றெனி”...ற்றது.

(இ - ன்) பார்ப்பனி யோத்தும் கின்னோத்தும் பிரமாண மென்று யாங் கொள்ளினனறே பார்ப்பனி யொழிந்த தூதுளை முதலாயின வொழியவு நீ கொண்ட மாம்ஸம் முதலான கொள்ளவும் வேண்டுவது. யாம் ஐஐனாகமத்துச் சொன்னவாறு செய்வோமாதலினது வேண்டுமெனில்; நீ யிவ்வாறு அஸத்துத் தாந் சொல்லுவதல்லது கூர்மை யுடையையாகி ஹிதங் கொள்ளாதலிலை யென்ற வாறு. (எ-எ)

344 4 தூவினி னுண்புமுத் துய்ப்பனென் னுமையிற்
நீவினை சேர்ந்திலன் நிற்பவ நென்னினு
மோவெனு முன்விலை வாணிக ரென்றினர்
மேவினர் தாமவிலை யேவினை வேண்டார்.

இது, “ஜீவன் பரிணமித்தம்”...ற்றது.

(இ - ன்) நாதகுத்தனார், “புழுக்குலக் தம்மால் நுகரவும் வாழவும் பட்ட வினையவுடம்” பென மாம்ஸத்துப் பிராணி ஜனிப்பது நீயே சொல்லி, அது தின் றால் அன்பில்லை: பாவமாகாதோ வென்றார்க்கு, “ஜீவன் பரிணமிக்குந் தசை யுள்ளெனிலன்று; மாம்ஸத்து ஜீவஸத்தாவ மிசைத் துனைத் தின்கெனத் தின் றிலேனாதலி” னென்பதனால் ஜீவனைக் கொன்று தின்பெனென்னு முன்ன மின் மையிற் கொலைப்பாவமில்லை யென நியேயெனின், ஒது வென்னு மனுசரணத்தால் ஜீவனைக் கொன்றுவந் தான விற்பானாக் கொல்லுவே னெனனு முன்ன மின்றி

1, 2, 3 மூவகை பெனத்தர்.

4 தூ - தசை.

1 அர்த்தார்ஜனம் பண்ணுகின்றேனென்னு முன்னத்தனாலிற் கொலைப்பாவ மில் னென்றவாறு. விலையே...கொலை வேண்டாபொன்பது. கொலைவன் செற் றத்தாலன்றி அர்த்த வாஞ்சையாற் கொல்கின்ற னாதலில், அர்த்த சித்தையே யவற்குள்ள தென்றவாறு.

ஜீவஹத்யையால் அர்த்தத் தேடுதலிலவர்க்குப் பாபமெனில், ஜீவஹத்யை யால் மாம்ஸமுண்டலிலுனக்குப் பாவமாமென்று கொள்ளென்பது. அன்றியும் 2 சார்த்தாலாதி குரூர ஸத்வங்களும் 3 ஆமிஷ புத்தியாற் லக்ஷிப்பதல்லது, ஜீவ னைக் கொல்வேனெனு முன்னமின்மையி னுன்னை யொப்பக் கொலைப்பாவமில் வென்பதுஞ் சொல்லுக. அஃதேயெனின், அர்த்த வாஞ்சையால் வழியடிப்ப மரித்தானது மாம்ஸத்தினைத் தின்ற காக முதலாயினவற்றுக்குக் கொலைப்பாவ முண்டாமாறென்னெனில், அவற்றுக்குக் கொலையுடன்பாடுண்மையிற் பாவமா மென்பது. (எஅ)

345 அடங்கிய வம்பு பறித்தன் முதலா

வுடங்குசெய் தார்வினை யொட்டல ரென்பாய்

மடங்கினர் வாழ்க வெனுமாற் றுர்போற்

சடஞ்சொல்லித் தின்பதிங் கியார்கட் டயாவோ.

இது, “ஒழிந்த படை பறித்தலென” .....ற்று.

(இ - ன்) சரீரத்திடத்தடங்கிய அம்பு அரித்து வாங்குதலே, ஒடு விழுங்கின பிள்ளைமிடற்றுட் கையிட்டு ஒடு வாங்குதலே, கழலை முதலாயின சஸ்திர மிடு தலே யென நினை செய்வழி யொருவன மரித்தா லவர், அவன் மாணத்துக்குக் காரணமாயினாரே யெனினும், அவர்க்குப் பாவமாகாதவாறு போலத் தின்பானுக் குப் பாவமாகாதெனில், தாய்முதலாயினார், இந்த ஜீவனை ரக்ஷிக்கவேணுமென் னுங் கருத்தினுற் பரிகாரம் பண்ணும் வழி 4 ப்ராஜாத்தால் அவன் மரித்தவாறு போல நீ மாம்ஸத்தின்று அந்த ஜீவனை ரக்ஷிக்கப்புக, அது ப்ராஜாதத்தால் மாண மடைந்ததோ? அருளினுலு மனபினுலுந் தாய் முதலாயினார் பரிகாரம் பண்ணிச் சாவாமற் கொள்ளுமாறுபோல நீ அருனால் மாம்ஸத் தின்று ஜீவன்களைச் சாவா மற் கொல்கின்றாயோ? இந்தச் சடவுரை சொல்லிப் புலால் தின்று என்னதயா முடிக்கின்றாய்? என்றவாறு.

கொலைக்காரணமாக யொக்குமேயெனின், ஒவ்வாது, அந்தப் பரி காரக்கிரியைகளால் ஜீவன்கள் மீண்டும் வாழ்தலுங் கூடுமாதலின். மாம்ஸஹக்ஷ ணம் பிராணிகளுக்கு மாணத்தையே செய்யுமென்பது. அஃதேயெனில் மிகுந்த சரீரத் துன்பார்க்குப்போல மிகுந்த சரீரஞ்சுடுவார்க்கும் பாவமாமன்றோ வெனி லாகாது. என்னை? தனக்கொரு பிரயோஜனமின்றி மிகுந்தஸூயினமேற் காதலாலந்தச் சரீரங் காக முதலாயின பஹிகளாலும், நாய் முதலாகிய மிகுக்களா

1 அர்த்தார்ஜனம் - பொருள் சேர்க்கை. 2 சார்த்தாலம் - புலி.

3 ஆமிஷபுத்தி - ஊன் கினைவு. 4 ப்ராஜாத்தால்.

5 மிகுந்த சரீரம் - பிணம்.

லும், 1ஸௌமுதர் முதலாகிய பாபிஷ்டர்களுலும் தின்னப்படி அவர்க்கு கா
மாம்ஸ 2சிரத்தை பிறந்து, அதனால் நாவதம் பிறப்பதோவென்னும் லீதியாலும்,
அது மிருத சரீரத்துக்கு பூஜை யாதலாலும், மிருத சரீரதஹனத்தாற் கொலை
பிறவாமலாலும், மிருத சரீரத் தஹியாத வழி யுலகு பழி தூற்றுதலாலும், பாவம்
வருதலாலும், மிருதநுணவனுடைய புத்ராதி பந்து ஜனங்களால் 3ஐஷ்டாழி
= (மந்தராக்கி) ஸாக்ஸகரித்துப் பின்பும் பூஜைகள் பலவும் பண்ணி, கங்காநதி முத
லாயினவற்றுள் ஈக்ஷேபிக்கப்படுகின்றது. அன்றியும் மெழுகாற் செய்யப்பட்ட
புத்த பிரதி மையை யழித்தார் புத்தன்மேற்பக்தியால் அழித்தாராகலி னவர்க்குப்
பாவமாகாதவாறுபோல இறந்தார்மேற் பக்தியாலழித்தலி லவர்க்குப் பாவமாகா
தென்க. இதனைநினது மாம்ஸஹக்ஷணத்தோடு கூட்டியுரைப்பதுஞ் சடவுரையா
மென்பது. சடமென்பது - நெஞ்சறி கொடுமை. (எக)

346 தின்னு மனமுடைப் பேயெய்துந தீவினை
மன்னு மிகவுடைத் தாய்வினைப் பட்டில்லா
ளென்னு முரைபெரி தேற்கு மிகழ்ச்சி
தன்னை வினைப்பட நீசொல்லி னுயால்.

இது, “பேய் பெற்ற தாய்பற்று” .....ற்று.

ஹக்ஷண நிமித்தமாகப் பேய்பற்றி யிசுக்கவும், மாண ரக்ஷநிமித்தமாக மாதா
பற்றி யிசுக்கவும் பிள்ளை மரித்தவழி மாதாவுக்குப் பாவமில்லாதவாறுபோலத்
தின்னார்க்குக் கொலைக் காரணமுண்டே யெனினும் பாவமில்லையெனில், நன்று
சொல்லினை ! மாதாவும் பேயும் பிள்ளையைப் பிடித்து இசுத்தாரே யெனினும்
4 ஹக்ஷணேன் முகமாகிய பேயே கொலைக்குக் காரணமாகிக் கொலைப்பாவம்
பெற்றவாறு போலத் தின்னுமனமுடைய நீயே கொலைக்குக் காரணமாகிக்
கொலைப்பாவம் பெறுதி; மீனுண்மை முதலாகச் சொல்லியனவெல்லாம் கொலைக்
குக் காரணமல்லவென்பது நீ சொன்னாயாதி யென்றவாறு.

மாதா பிள்ளையை ரக்ஷித்தற் பொருட்டு இசுத்தனன் ; நீயும்வாறே முயன்
முதலாயின ரக்ஷித்தற் பொருட்டுத் தின்கினறியல்லே ; மாதா பிள்ளையை
இழுத்த வழி பிள்ளை பிழைக்கவுமடுக்கும் ; நீ தினபதனால் லீயன்களுக்குக்
கொலையே யாமன்றே ? ஆதலால் மாம்ஸஹக்ஷணமே கொலைக்குக் காரணம் ;
ஏனைய கொலைக்குக் காரணமன்றென்பது.

அஃதேயெனில், தின்னுமனமுடையார்க்குப்பாவமானவோபாதி, தண்ணீர்
குடிக்கு மனமுடையராகித் தண்ணீர்ப் பந்தரிற் றண்ணீர் குடித்தார்க்கே புண்
ணியமாவதெனில், பந்தரிற் றண்ணீர் குடிப்பான், தண்ணீர் வைத்தானே யிந்த
நீரறுங்கானத்துத் தண்ணீர் வைத்தான் புண்ணியவானென்று வாழ்த்தித் தண்
ணீர் வைத்தற்குடனபட்டுக் குடிப்பன். அவ்வாறே மாம்ஸத்தின்பானுற் கொன்று

1 ஸௌமுதர் - பெளத்தர். 2 சிரத்தை - பக்தி.

3 மந்தராக்கி - பூஜைக்காக எடுக்கும் தீ.

4 ஹக்ஷணேன் முகம் - தின்ன விருப்பம்.

கொணர்ந்தான யிக்கறியறுங் காலத்து மாம்ஸங் கொடுவந்தானென்று உவகை-
செய்து கொலைக்குடன்பட்டுத் தின்னுமாதலி னுடம்பாட்டாலிருவர்க்கும் நல்
வினையுந் தீவினையுமா மென்பது.

மாம்ஸந் தின்னினு மெங்களுக்குக் கொலையி லுடன்பாடில்லையெனில்,
உங்களை யொழிய வேறு மாம்ஸந்தின்பார் யாவர்க்கும் கொலை யுடன்பாடாம்.
இனி நீங்கள் ஜீவமாணத்தை யொழிய ஸம்பவியாத மாம்ஸத்தைத் தின்னு
மெமக்கு ஜீவமாணத் துடனபாடில்லையென்று சொல்லுவது என்போலுமோ
வெனில், காமவுள்ளத்தா லல்லது சம்பவியாத வறிதாஜயநாபெருஷணாடிகன்
செய்தேனையெனினு மெனக்குக் காமவுள்ளமில்லையென்று நெருவன் சொல்லு
மதேபோலு மென்பது. கொலையால்வரு முனைக்கொண் டென்னும் புத்தன்
கொலையுடனபா டின்றென்று கூறல், கலையல்குல் கட்டிக்கிடந்தேனே யாயினுங்
காமநோ யெட்டுணையு மின்றெனக் கெனற்று, (அ௦)

347 அறஞ்சொல்லக் கொள்ளுந் மறமென் றறிந்தாங்
கறஞ்சொல்லி னார்க்கற மாமென் றறியாய்
புறஞ்சொல்லி தன்று புலால்குற்ற மென்று
துறந்தொழிந் தாற்கொலை துன்னினர் யாரோ.

பேனகாதைகளா லவன் மாம்ஸம் வேண்டிச்சொன்ன துஸ்தர்க்கங்கணிக்
இதனா லவற் கறந் கூறுகின்றார்.

(இ - ள்) பிறர்க்குத் தாமோபதேசம் பண்ணினார்க்கும், தர்மமுண்டென்று
சொல்லி, நீயு 1 மறக்குவிமான முதலாயினார்க்குத் தாமோபதேசம் பண்ணிக் கொலை
முதலாயின வொழிக்கின்றாய் ; நீயு மாம்ஸமுண்ணுது பிறர்க்கு முண்ணலாகா
தென்றஞ் சொல்ல லோகத்துக் கொலை வரைவதனா லிதுசெய்தற்கணவருங்குற்ற
முண்டோ ? தின்னப்படாந் குதிரைமுதலாயின கொலையினீங்கின வில்லையோ ?
மாம்ஸந் துறந்ததனா லுனக்குவரும் புறஞ்சொல் லுளவோ ? இது வொழிய நின்
காரியம் நடவாதோ ? இதனை யொழி ; இது வொழியாயாயி னீ கொலைவிலக்கின
துஉம் பொய்யாமென்பது.

அஃதேல் நீர் தீனொழிந்ததற்காகக் கொலையொழிந்த தின்மையிற் நின்ற
லமையாதோ வெனில், நீ கன்னாண்டுறக்கவுந் கள்ளாக்குத லொழிந்ததோ ? நீ
கொலையொழியவுந் கொலை யொழிந்ததோ ? ஒழிந்ததில்லையாகில் நீ யவை செய்
யாதவா நெனனோ வென்பது. (அ௧)

348 அறந்தலை நின்றாங் கருளொடு கூடித்
துறந்தனள் யானென்னுந் சொல்லு முடையாய்
மறங்கொண்டி துண்டென்னை மன்னுயிர்க் காமே
சிறந்ததுண் டோவிது சிந்தித்துக் காணாய்.

ஜீவன்களுடன் மறங்கொண்டு மாம்ஸமுண்டு நீ புருஷார்த்தங்களில் யாது
பெறுகின்றன ? யாங்களே ஜீவன்களுக்குச் சிறந்த பந்துக்களோ ? நீயு

1 அங்குலமான்-கன்வனாயிருந்து தரும்மகேட்டு நல்லொழுக்கம் பூண்டான்.

1 மைத்திரீ பாவிக்கின்ற யன்றோ ? 2 தீவகமாக வளர்க்கப் பட்டவை செத்தாலு மவற்றின் மாம்ஸமுண்பா ருண்டோ ? 3 நீ நின்மித்திர மாம்ஸம் தின்பது தரு வுதோ ? 4 நீ தானுவினைத் தொழுவது புத்ததாது வென்றன்றோ ? 5 நீ தின்கின்ற மாம்ஸம் போதிசத்வர் மாம்ஸமல்லவென்று யாதினாற் பெற்றாய் ? முயன் முதலா யினவாகியப் 6 பாரமிதை 7 பூரிக்கும் 8 அநாமத போதிசத்வர் பலரன்றோ ? அதி பகையுடையார் பகையானன் மரித்தா லவனது மாம்ஸம் பச்சையே தின்பதறி யாயோ ? ஒரு ஜீவனுடைய மாம்ஸத்தின்பவ னதற்குப் பகையன்றோ ? இவை பெல்லாஞ் சிந்தித்துக் கண்டுகொள் ளென்றவாறு. (அஉ)

349 பேயொப்ப நின்று பிணங்கிக்கண் டார்க்கெனு

மாயத்தி னூனுண்ண மன்னு மருமையி

னொயொப்பச் சீறி நலுநுத லாளொடு

காயக் கிலேசத்திற் கட்டுரைக் கின்றான்.

இது, மொக்கலனது உள்ள சிகழ்ச்சி கூறும்.

கண்டார்க்குப் பேயுநாயு மொப்பச்சீறிப் பிணங்கி, மாயாபிரகாரத்தாற்றான் சொல்லும் வசனங்களால் மாம்ஸம் ஹக்ஷிக்கலா மெனல் தேற்ற மாட்டாமையிற் காயக்கிலேசத்திற்குக் குற்றங் கூறலுற்று னென்றவாறு. (அங)

வேறு

350 வெயிறெறல் வுணங்கியும் வெள்ளிடைந் நனைந்துமுன்

பயிறலிற் பட்டினிகள் விட்டுமின்ன கட்டமாய்த்

துயிறுறந் திராப்பகற் றுன்பவெங் கடலினார்க்

கயிறெறுந் நெடுங்கனா யாவதில்லை யல்லதும். (அச)

351 காயம்வாட்டி யுய்த்தலிற் கண்டநன்மை யுண்டெனின்

தீயினாற் சுடுதலுந் தெற்றியேறி வீழ்தலு

நோயினாற் 7 நிரங்கலுந் நோன்மையென்ன லாம்பிற

நீயனா யிதற்கினி 8 நேமியென்று சொல்லென.

இவை, “காயந்தன்னை வருத்தல் தவமென்பா” யெனவும், “வெயிலு ணிற்ற”லெனவும், “துன்பம் வேண்டி” லெனவும் (வரும்) இம்மூன்று காதை களையும் 9 அநுகரித்தவாறு. (அரு)

1 மைத்திரீ பாவித்தல் - சினேகம் காட்டல்.

2 தீவகம் - பார்வைக் குருவி, அல்லது, விலங்கு.

3 பாரமிதை - 354 - செய்புன் உரையில் காண்க.

4 பூரிக்கும் - நிறைக்கும்.

5 அநாமத போதிசத்வர் - எதிர்கால போதிசத்துவர்.

6 திரங்கல் - திரைதல் -

7 நேமி - நியமத்தைபுடைய தவம் ; அல்லது, தரும சக்கரம்.

8 அநுகரித்தல் - ஒப்ப நிற்பல்.

352 புண்ணினைத் தடிதலும் போழுவாற்றி நிற்கலுங்
கண்ணினைக் கழிகள்ளான் மிண்டிக்கொண்டு நீட்டலும்
விண்ணுயர் நெடுவரைவ் வீற்றவீற்று வீழ்தலும்
மண்ணலார்தஞ் செய்கையு மாவதில்லை யல்லதும். (அசு)

353 தூக்கடம்மை யாக்கலே தொல்லைநல் லறம்மெனின்
னாக்களைப் பறித்தலுந் நான்றுவீழ்ந்து பொன்றலுந்
திக்கள் பாய்ந்து சாதலுந் தியசெந் கழுவின்மேன்
1மேக்கினைக்கொண் டேறலு மேன்மையென்ன லாம்பிற.

இவை யவற்றிற்குப் பரிகாரம்.

இவற்றினுற் போந்த பொருள் :—தாபசாதிகளைப் போல பஞ்சாக்கினி
மத்தியத்துணினதும், ஒரு கால்மடித்து ஒரு காலுணின்று பாரமாகிய சிலைகளை
வகித்தும், நீருண் முழுசிச் சுவாஸ நிரோதம் பண்ணியுமிவ்வாறு காயந்தன்ன
வருத்தலே தபசென்று வருத்துகின்றமல்லம் ; எம்மை நீ யிவ்வாறு சொல்லிய
தன் பேதைமையாம். யாங்கள் கொலை முதலாகிய பொவநிவகுத்து
மாக சக்திக்குத் தக்கவாறு அனசனாதிகள் செய்து விஷயாறுவநம் அறந்
தனம். நினைப் போல யாங்கள் பலகாலுண்ணவுந் தினனவுந் குளிக்கவுந் தாம்
பூல சேவை முதலாயின பண்ணவும் புருவோமாகித் துரஜன ரகூணதி வியா
பாரங்களாற் கொலை முதலாயின பாவங்களும் ஞானத்யான விக்னங்களுமாத
லின, 6: ஸக்திதஸுதாபவலி ” என்பதெம்மோத்தாதலிவ், சக்தியை
அதிக்கிரமித்து 7 அநசனாதிகள் செய்வதுமில்லை ; வெயினிலே முதலாயினவும்
வநாராய் நின்று சகல வியாபாரங்களுந் அறந்து ஒருவழி நிற்கவிருத்தல்
செய்து ஞான தியானங்கள் பயிவ்வுழி வெயிலும் மழையுந் காற்றும் முதலாயின
வந்தாலவற்றைச் சக்திக்குத் தக்கவாறு பொறுத்ததாம். என்னை ?

8: உற்றனோய் நோன்ற லுயிர்க்குறுகண் செய்யாமை,
யற்றே தவத்திற் குரு ”

என்ப தெம்மோத்தாதலின்.

தாமே வந்தன பொறுத்தல்லது வெயின் முதலாயினவற்று வருத்துதலே
தவமென்று சொன்னோமோ ? இவ்வாழ்க்கைக்கணின்ருரு மில்வாழ்க்கைக் காரி
யங்களு ளொன்றுசெய்வுழி யொழிந்த காரியங்கள் அறந்து கிருவதி முதலாயின

- 1 மேக்கு - உயர்ச்சி. 2 சுவாஸ நிரோதம் - சுவாஸ அடக்குதல்.
- 3 பாபம் ஒழிக்கும்படி.
- 4 விஷயாறுவநம் - விஷய நுகர்ச்சி. 5 ஆக்கல் காத்தல்.
- 6 சக்திக்குத்தக்க கொடையும் தபசும்.
- 7 அநசனாதிகள் - உண்ணவிரதம் முதலியன.
- 8 திருக்குறள் 261 தவம்.

செய்ய, அவ்வழி வந்தன வெயின் முதலாயினவுஞ் சக்திக்குத்தக்கவாறு பொறுப் பதற்காகக் காயம் வருந்தினாராவரோ? நீ சொல்லியவிடக் குற்றங்களெல்லாம் ஆத்ம ஹத்யை பண்ணுதலே புத்தத்வ நிமித்தமென்று மகாவேதனா நிமித்தமாகிய ஆத்மஹத்யைகள் பண்ணுகின்ற நினக்கேயா மென்று சொன்னவாறு. (அன)

354 தானஞ்சீல மும்பொறை தக்கதாப வீரியம்
முனமில் தியானமே புணர்ச்சியோ பெராயமும்
மானமில் லருளினைவ் வைத்தலேவ விம்மைபுஞ்
ஞானமீரைம் பாரமீதை நாடுங்கா விவைகளும்.

இது, சுகதன் உடம்பு நோவு, முறுப்பு நோவும், பொரு ணோவும் பூரிக்கின்ற பாரமிதை பத்துவ் கூறும்.

1“ சென்றிரந்தார்க் கீந்தனை பொருளுடம் புறுப்புக்க
டுன்றினன் பிறக்கன்ன ஞாயின் மாமேருக்
குன்றியின் றுணையாகக் கொடுத்திட்டா னல்லோ ”

2“ இன்பஞ்சால் பெரும்பார மீரைந்து முடனிறைத்து
நன்கென நிலைபெற்ற நாதன் ”

என்பவற்றும் பாரமிதையாமாற்றிக.

தான பாரமிதை - தான நிறைப்பது; அது, “குன்றியின் றுணையாகக் கொடுத்திட்டானல்லோ” என்பதனாற் பெறப்படும்.

சீலபாரமிதை - சீலநிறைத்தல்; அது விவியபிடகத்துச் சொன்னவாறு செய்தல்; அது, “எண்ணிகந்த தானமுஞ் சீலமுமிகையாக்கி” யென்பதனாற் பெறப்படும்.

க்ஷமாபாரமிதை - க்ஷமை பூரித்தல்; அது, “இன்னார்க்கு மினியனா” யென்பதனாற் பெறப்படும்.

வீரியபாரமிதை - வீரிய நிறைத்தல்; அது, “வினையாயபோதியை புறமுன் வும் வினைமடியான், நளர்வின்றி யோடிய தாளினானல்லோ” என்பதனாற் பெறப்படும்; பள்ளி வலங் கோடன் முதலாயின செல்வுழிச் சோம்பாமையுமாம்.

தியானபாரமிதை—தியான நிறைத்தல்.

சீலசமாதி—பிரக்ஞை யழியாமற் காப்பது; அது,

4“ நலங்கிள ரொழுக்கந்தா னண்ணிய காலத்துக்
கலங்குதற்குத் தக்கன கண்டன வுளவெனினுந்
துலங்காது நிற்குந்தன் றுணிவுடைமை காணுங்கா
னிலம்பூனை யாயொழியு நிறையினு னல்லோ.”

என்பதனாற் பெறப்படும்.

1 குண்டல கேசி. 2 குண்டலகேசி.

3 விவிய பிடகம் - ஒரு பெளத்ததூல். 4 குண்டலகேசி.

உணர்ச்சி; பிரக்ஞா பாரமிதை - அது மார்க்க ஞானம் ; அது, “எவ்வந்திரி
வா செய்தினுனல்லனோ” என்பதனும் பெறப்படும்.

உபாயமாவது - மோக்ஷோபாயமாகிய மார்க்க பூரணை ; அது, “பிறப்புக்கே
டெடுத்தாரைத்த பெருவழியானல்லனோ” என்பதனும் பெறப்படும்.

தயாபாரமிதை - அருள் நிறைத்தல் ; அது, “மறைபோகப் பொழிவின்ற
மாண்புசாலருளினு” லென்பதனும் பெறப்படும்.

பலபாரமிதை - பல நிறைத்தல் ; அது, “பற்றாய வலி நிறைத்த பழியிலா
னல்லனோ” எனபதனும் பெறப்படும்.

ஞானபாரமிதை - ஞானநிறைத்தல் ; அது, 1 அபிதர்மபிடகமோதியுணர்தல்
அதுவும், “ அறிவா செய்தினு” னென்பதனும் பெறப்படும். இவை யெல்லா
மறிந்துகொள்க. (அஅ)

355 விருத்சுமூலி யாகலும் வெள்ளிடை யுறைதலும்
மிருத்தனிற்ற லன்றியு மிட்டகூறை யெய்தலும்
மருக்கையின் மயானத்துட் சேக்கையும் மனைகளை
2 வருச்சியார் புகுதலும் மற்றவற்றோடு ண்டலும். (அக)

356 அத்திட்ட டாடை கோடலும் மமையுமென்ன நீங்கலும்
பெற்றதன்னிற் சேக்கையும் பேர்த்துண்ணு தொழிதலும்
குற்ற மென்னப் பிச்சையுங் குறிததுழிப் புகாதுதான்
8 துற்றியுய்த்த தன்னோடு துதாங்கென்றத்தர் சொன்னவே.

இவை, 4 துதாங்க மாமாறு சொல்லின. இவையெல்லா மறிந்துகொள்க.
மருக்கை - மருவுதல். வருச்சியார் புகுதல் - எல்லா மனைகளிலும் லிணைபு புகு
தல். மற்றவற்றோடு ண்டல் - கப்பிய மாம்சம் தின்னல். அத்திட்ட - துவர்
தோய்த்து. அமையுமென்ன நீங்கல் - வேண்டாவென்று விலக்கினார் பின்னையிடு
வித்துக் கொள்ளாமை. பெற்றதனிற் சேக்கை - 5 கூறியதவாஸம். பெயர்த்
துண்ணு தொழிதல் - அகால போஜனம். துற்றியுய்த்தல் - ஒரு பிடியுமிரண்டு
பிடியுங் குறையவுண்டல். இவையெல்லாமாய்ந் தறிந்துகொள்க. (க0)

357 6 பாரமீ துதாங்கொடு பற்பல கிலேசமுந்
நேருமனைபி லுண்மையா னீரும்வேண்டி னீரொனக்
கூரிமம் வெயில்பசி கூடலங் கூடினாற்
சேர்தலில்லை நல்லறஞ் சிந்தையென்று செப்பலும்.

இது, நீலகேசியாரு மொக்கலனுஞ் சொல்லியதோர் வாய்பாடுணர்த்தும்.

1 அபிதர்மபிடகம் - ஒரு பெனத்த தூல். 2 வருச்சியார் - நீக்கார்.

3 துற்றி உய்த்தல் - உணவு நெருக்கிச் செலுத்தல்.

4 துதாங்கம் - தூய ஒழுக்கம் ; பெனத்த துறவிக்கு உரியது.

5 அகியதவாஸம் - நிச்சயமில்லாத வாஸம்.

6 பாரமீ துதாங்கு - பாரமிதை, துதாங்கம்.

பற்பல கிலேசமாவது - இக் காதைகளிற் சொல்லியன ; அன்றியும், போதி விருகூத்து காற்றிசையும் எவ்வேழுநாள் போதி விருகூம் பார்த்து நின்று உபவலித்துப் பின் 1விசாகை யெனபான் பொற்கலத்திற் சேறிடப் புத்தனுண்டா னென்பது முண்டேயாதலால், எம்மைக் காயக்லேசம் சொல்லித் துஷிக்கின்ற உனக்கு மிந்தக் காயக்லேசங்களுண்டாயின வென்பது. அவை தலை சிரைத்தல், புருவஞ் சிரைத்தல் முதலாயினவுமாம். (கக)

358 அருந்திக ரீரவும் மறஞ்செய்வாளிற் போழவும்
வருந்துவான துள்ளநீ மாட்சி 2நன்று மென்றியா
விருந்துநின்று நன்னெறிக் கிடைப்படாத சிந்தையாற்
பெருந்தவங்கள் செய்ந்நரைப் பேசுவாயோர் பேதையே.

இது, போன காதையால் அபார்த்தத்துக்குப் பரிசாரம். (கஉ)

359 புத்த ராகு மாண்பினார் போதிசத்து வர்கட்காம்
பத்து மாய பாரமீதை பாரவிட்ட மென்றலுஞ்
சித்தராகு மாண்பினார் சீலமும் வதக்களும்
மெத்துணையும் மாயிரம்மா மென்றுமியாமு 3மென்றனர்.

பாரவிட்டம் - ஆதாங்கம். (கங)

360 4உடம்பினுள்ள பல்லுயிர் சாவலுனுண் மானுக்குத்
தடங்கொண்மா வரைமிசைத் தன்னையீத னன்மையேற்
படம்புனைந்த வர்கடாம் பலருமுண்ணு நீரினுள்
விடம்பெய்தார்க்கு நன்றுகொல் விபாதி யாளன் றீர்கென.

இது, புத்தனது ஞான பிரவிருத்தி அறிவிக்கும்.

(இ - ன்) தன்னுடம்பினுள்ள பல பிராணிகளு மரிக்கப் பசியால் வருந்திய புலியை ரகிப்பேனென்று மலையேறி வீழ்ந்து மரித்தான் புலிக்குடம்பு கொடுத்த போதிவானவன் ; பல்லுயிர்களின் மாண நோக்காது புலியது பசிவருத்தம் தீர்ப்பது நன்மையாயில், வலுவுத்தார் பலரும் தண்ணீருண்பதோர் பொய்கையை லொரு மஹாஸ்தவிரர் குட்டனோயால் வருந்துவார் வருத்தம் தீர்ப்ப லென்று ஒழிந்த சங்கத்தார் மாணநோக்காது ஒரு உபாஸகன் விஷவிசேஷமாகிக் குட்டனோயுடையார்க்குப் பொறுப்பதொரு மருந்தினைக் கரைத்தான் ; குடித்த சங்கத் தார் பலரு மரித்தார் ; ஸ்தவிரர் பிழைத்தார் ; இவ்வழி யவனுக்கு நன்மையுண்டா மென்பது. (கச)

1 விசாகை - புத்த பத்தியுள்ள ஒரு பெண். 2 நன்று - பெரிதும்.

3 'என்றனர்' என்றும் பாடபேதம்.

4 வியாக்கிரீ ஜாதகம்.

5 மஹாஸ்தவிரர் - பெரிய பெளத்த பிக்ஷு.

361 அல்லவர்கள் சாதலை யறிந்தனன் அவனெனில்
நல்லதில்லை நஞ்சினு லென்றுநாட்டு வாயெனி
னெல்லையில் பல்லுயிர் தன்கணுள்ள வெஞ்சலும்
கொல்லவந்த ஆன்களுங் குற்றமென்ற வாறுகொல்.

இதுவுமது.

சங்கத்தார் சாவதறிந்து, நஞ்சுரைத்தலிற் பாபமெனில், தன்னுடம்பிற்
பிராணி மரிப்பதாஉம், மாம்ஸத்துப் பிராணி மரிப்பதாஉ மறிந்து, உடம்பு
கொடுத்தலா லு மூனுண்டலாலும் பாவமாமென்பது. (கரு)

வேறு

362 நீட்சி திரிவா மயிருகிர் காட்டினை
மாட்சியில் லாமயிர் மன்னுயி ருள்வழித்
தாட்க ணிமிருந் தலைநிமி ராவெழல்
காட்சி மரத்திற்குக் காறலை யெங்கும்.

இது, “மற்ற மாமாங்களு” .....ற்று.

இருவகை மாங்களு முயிருடைய; 1 தத்வவத்து நீருமெருவு முதலாயின
பெற்றுத் திருப்தியோடு வளர்தலால்; இறைச்சியுஞ் சோறும் பெற்றுத் திருப்தி
யோடு வளர்ந்த சாக்ஷியனைப் போலவென்று நாதகுப்தனர் சொல்லுதற்கணிந்த
ஹேதுவினுக்கு 2 அவித்த விருத்தமென்னுந் தோஷமில்லாமையில் 3 வியபிசார
துஷணஞ் சொல்லுதும்; யாங்நனமெனில், 4 கொடிப்புற்றும், மயிரும், உகிரு
முயிரில் பொருளாகியும் வளர்தலினிந்த ஹேது வியபிசாரியென்று சொல்லுவா
யெனில், அவ்வாறு சொல்லுவதுன பேதைமையாம்; நீ காட்டிய விவை துய்த்து
வளர்கின்ற வன்மையினென்பது.

என்னையெனில், புற்றுவது கறையான் முதலாகிய ஜீவன்கள் ஜீழின் மண்
மேலேயேறடவோங்குவது; மயிரு முகிரும் ஜீவசரீரத்தி னீங்கினால் வளராவா
தலில் ஜீவசரீரத்து கின்ற வழியும் ஜீவஸ்பர்சமுடைய அடியில் வளர்வதல்லது
மேலும் சுற்றும் வளரா; மேல் வளராமைநரைத்தமயிருக்குக் கறுப்பிவாருழையு
முகிருக் கைவண யிடுவாருழையுங் காண்க. ஆதலாற் றுய்த்து வளர்த லிலவென்
பது. மாங்கன் மனுஷ்பர் வளருமாறு போல வெவ்வழிபுந் தக்கவாறு வளரும்.
அவற்றின் துய்ப்பும், திருப்தியும் பிரசித்தமாமாறுங் காண்க.

இனி, அசேதனத் துய்த்துத் திருப்தமாய் வளர்ந்தால் வருங்குற்ற மென்
னென்பாயாயில், அசேதனத்துக்குத் துய்ப்புந் திருப்தியும் வளர்ச்சியுமாமாயில்,

- 1 தத்வவத்து-அதே ஜீவகாலத்து. 2 அவித்த விருத்தம்-தருக்க குற்றம்.
- 3 வியபிசார துஷணம் - தருக்க குற்றம்.
- 4 கொடிப்புற்று - கொடிபோல் வளரும் கறையான்புற்று.
- 5 ஐவணம் - மருதான்றி.

சேதன சேதன வியவஸ்தை கெடும். ஆதலாலிந்த ஹேதுவினுக்கு வியபிசார பிரசுத்தமுமில்லாமையிற், அகனங்கமாகிய இந்த ஹேதுவினால், மாங்களுக் குற்றமுண்மை முடிபுமென்பது.

இருவகைமர மென்றது - புறக் 1 காழ்ப்புடைய புன்மாங்களையும், அகக் காழ்ப்புடைய நன்மாங்களையும். என்ன? 2 “இருமரப் பெயரு மம்மொடு சிவனு” மென்றாகலின். (கூக)

363 மாங்கள் வளரு மெனமன்னுங் கூம்பி
விரிந்த விலையின் வேற்றுமை சொன்னாய்
பொருந்து மிவையு மல்லவு மன்றே
வொருங்கிவ் வுலகத் துயிர்களு மென்றாள்.

இது, “உறங்குதலான்” .....ற்று.

“மாங்களுயிருடைய உறங்குதலான், சீசாக்கிய மேஷாதிவத்” என்றதற் கண் புளிமுதலாயின இலை குவித்தலல்லது தூங்குகின்றனவல்ல; அவை உறங்கிலும் ஆலுமகிழு முதலாயின வறங்காமையி லவையுயிரில்வாகாவோவெனில், உயிருண்டாக கின்றார் கருதப்பட்ட மனுஷ்யரும், விலங்கும் உறங்குவழி இமை குவித் துறங்குவனவு மிமை குவியா துறங்குவனவுமாம். மயின் முதலாயினவு மக்களுள் னொருசாராரும் விழித்தறங்குவதுபோல ஆலுமகிழு முதலாயினவு மிலை குவியாதுறங்குகின்றனவாம். புளி முதலாயினவு மிலை குவித்தலல்ல துறங்கினவல்லவெனில், பசு முதலாயினவும் ராத்திரிகளிலுறங்குகின்றனவல்ல; கண்ணிமை பொருந்துகின்றன வெனவு மமையும். மயக்கமுண்மையி லுறங்கினவெனில், மயங்கினவை யென்பது யாதினான்றிந்தனை? ஒருகால் நிர்வியாபாரங்களாகி, ஒருகால் கவியாபரித்தலி லறிந்தேனெனில், உறங்காது மவ்வாறு செய்யலாம். இனி, யாது சொல்லினு மிக் கடாவரும்.

இனி, இராத்திரிகளிற் பசு முதலாயின உறங்குமென்பதற்கு லோகமே சான்றெனில், இராத்திரியிற் புளி முதலாயின வறங்குவதற்கும் லோகமே சான்று. புளி முதலாயினவற் றறக்க முலகத்துக் கேட்டுக்கொள்ளென்பது. சேதனத்தல்லது சம்பவியாத உறக்கத்தைப் புளி முதலாயினவற்றுக் காண்டலினைவ சேதனங்க ளாமாறுபோல, ஒழிந்த மாங்களு மவற்றே டொத்தலிற் சேதனமாமென்பது. முன்னுரைத்த ஹேதுவால் மாங்களுக்குச் சேதனத் துவம் வித்திக்கவைத்து, இந்த ஹேது கூறவேண்டுமோ வெனின், ஒன்றைப் பல ஹேதுக்களால் அறிவது குற்றமல்ல; “வூஷிராஸி ரெவொஹதி விஸெஷாஃ வாபு ஸஹாஸிஸெஷாஃ நடிவ்வாஹவிஸெஷாஃ” யெனப் பல ஹேதுவுண்மை குற்றமாகாதவாறுபோல.

1 காழ்ப்பு - வயிரம். 2?

3 சாக்கியமேஷாதிவது.

4 வியாபரித்தல்.

(௬௭)

வயாவதற் கீண்டுப் பயத்தலி லன்றே.

மாமுயிருடைய வேட்கை யுடைமையால், “வஸுதிகஷ்டாதிவசு”

இனி, வேட்கை அச்சதனத்தில் சம்பவியாமையில் சேலவிலிபுலியா டெமெகாநிசு தோஷமின்மையில் 4 மூலகடெய்யா மெனபது. வேட்கை அச்ச தனத்தில் சம்பவத்தில் சேதன சேதன வியவஸ்தை கெடும். அஃதேயெனின் அக்கினி யிந்தன முதலாயின பெற்று வளர்தலில் திருப்தியும், வளர்ச்சியும், வேட்கையு முடைத்தாமோவெனி னுடைத்தாகாது. என்னை? இந்தனது காரணமுள்ள துணையும் அக்கினியாகிய கார்யம்பெருகுவதல்லது அவாவி அறுபவித்துத் திருப்த மாய் வளர்கின்ற தன்மையினென்பது. இனி, மரமும் ஜலாதிகாரணமுள்ள துணையும் வளாதலின் றி யினம்பருவத்தே வளர்ந்து பின்பு ஜல முதலாயின சம்பன்னமாகப் பெறினும் வளர்தலின் றி 5 அவசானகாலத்துப் படுதலும், ஜல முதலாயின அளவுக்கு மேற்படப் பெறிற் சில ரோமுக்கனாற் பீடிதக்கனா

4 கமகம் - முடிபு. 5 அவசானகாலம் - கடைக்காலம்.

கிப்படுதலும் இளம்பருவத்து சுகுமார சரீரத்தவாதலும், முது பருவத்து 1 ருக்ஷகர்க்க சசரீரத்தவாதலும், வெட்டுதன் முதலாயின பொழியவும் ஜல முதலான வண்டாகவுஞ் சில மரங்கள் சாதலும், மக்களைப்போலக் காணப்படுகின்றது. அக்கினி யவ்வாறன்றி இத்தனாதி பெற்றிற் கல்ப காலத்தளவும் வர்த்தித்தே நிற்கும். ஜல முதலாயின பெறினும் அவசான காலத்துப்படுதல் தினை முதலாயின வற்றிற் கண்டு கொள்க. ஆதலின், மரங்கள் காரணகாரிய வகையாலன்றி யவாவித்து வளர்கின்றன வென்பது. (கௌ)

365 யாதினு மாழ்குமம் மாழ்கியு மென்றுழி
நீதினனுந் தோலை நெருப்பொடு கூட்டத்தி
னேதினை தேறுற நீர்க்குரைத் தாய்மற்றிஞ்
சேதனை யில்லாய் திரிவென்னை வண்ணம்.

இது, “மெய்தீண்ட விலை”...ற்று.

மாமு முயிருடைய; மாழ்கி, சுண்டில் முதலாயின மாழ்குதலால்: அட்டை முதலாயினபோல எனற்றகண், நின்னற்றின்னப்படுத்தோல் நெருப்பொடுகூடிச் சுருளுமதனையு நின் ஹுடயம்போலக் கலங்கிய நீரிற் கலக்கந் தேற்றும் பரத்தேயக்கத் தெளிவதனையுந் காட்டினு யறிவிலாதா யாகையால், தீண்டினுங் கற்கொண்டெறியினு மாழ்கி முதலாயின மாழ்குவதனும், முன்னின்ற மலர்ச்சி யொழிவதனும், சிறிது பொழுது கழிந்தான் முன்புபோலவதனும் காண்கின்ற வன்றோ? தோல் நெருப்பொடு கூட்டத்துச் சுருள்வதல்லது மாழ்குகின்றதோ? மாழ்கில் யாதினு மட்டை முதலாயினபோல மாழ்கவேண்டுமன்றோ? கலக்க மும் தேற்றும் பாரொடு கூடிய வழியன்றி யாதினுந் தெளியுமோ? ஆதலால் தோல் முதலாயின மாழ்குகின்றன வனமையி லிந்த ஹேதுவின்னுக்குத் திரிவெவ் வண்ணமென்பது இன்னுந் தீண்டமாழ்கி முதலாயினவும், அட்டை முதலாயினவும் மாழ்கு நீங்கினுந் காரணமின்றி முன்புபோலே யாம். தோல் வலிய நிமிர்க்குமளவுஞ் சுருண்டே கிடக்குமாதலால் அது மாழ்குகின்ற தன்மென்பது.

சேதனையிலலா யென்பது - அறிவில்லா யென்றவாறு.

(கௌ)

366 அரும்பு மலரு மரும்பினி தீர்வு
மொருங்குதந் காரணத் தாக்க முணர்த்து
மரங்களு மன்னுயி ரெய்தின வென்ன
விரும்பொடு கார்த பின்பவி றிரிவே.

இது, “தீயற்றும் கொடியரும்பு”...ற்று.

மாம் உயிருடைய; பிண்ப்பட்டுச் சுடுதன் முதலாய பரிசாரங்களாற் பிணி தீர்ந்தரும்புதலால்: சுடுதன் முதலாயினவற்றாற் பிணிதீர்ந்து பருக்கும் பசு முதலா

1 ருக்ஷ, கர்கசம் - சொற சொறப்பு, கடினம்.

2 இத்தனாதி - விறகு முதலியவை. 3 மாழ்கி - தொட்டால் சுருங்கி.

யின்போல. இன்னும் மாங்கள் உயிருடைய: சிறைப்பட்டுச்சிறையினீங்கி மல்த
லால் : சிறைப்பட்டுச் சிறையினீங்கி முகமலர்ந்த 1 மனுஷ்யவது. மாம் உயிரு
டைய : பிணிப்பட்டுப் பிணிதீர்தலால்: மனுஷ்யவது.

‘அரும்புதல், மலர்தல்’ என்ன வேண்டாவோ? ‘அரும்பு’ - ‘மலர்’ என்ற
தென்னையெனில், வேண்டா; தல், கை, சி - என்பன முதலாயின பகுதிப்
பொருள் விசுதி; உணர்தல், உணர்கை, உணர்ச்சியென விவற்றனெல்லா முண
ரென்பதன்றே பகுதி? அதுபோல லீங்கு மரும்பு, மலரென்னும் பகுதிதானே
யரும்புதல், மலர்தலென்னும் பொருடோற்று மென்பது; “ நுவலருங் காமபி
றெச்சி ” இதன்கண் நுவலென்பது நுவறலென்னும் பொருள்பட்டது போல
வென்பது.

மல்லிகை முதலாகிய கொடியோர்சாரன சுட்டாற் பிணிதீர்ந்தரும்பும்;
மாமுதலாகிய மா மோர்சாரன அவற்றினது கொம்புகளைப் புரிச்சுற்றியாயினும்,
பிறவாற்றாயினும் சிறைசெய்துவிட்டு நீரிறைக்க அக்காலத்துப் புஷ்பிக்கும்.

இனிப் பிணியாவன - நெல்லுட் 2 செம்பை, உருறை, தாட்டிமு முதலாயின;
வெற்றிலைக்கு நாவேறு, சுருட்டை முதலாயின; இவ்வாறே யொழிந்த பிணி
களு மறிந்து கொள்க.

பிணி வருவதும், சமீப்பதும் கர்மங்களா லன்றே? அன்றாயில் 3 ஜீவபுருஷங்க
ளுக்கு கோமாரி, கருநோய் முதலாயினவும், மக்களுக்கு வெக்கை முதலாயினவுந்
தானே வாவேண்டுமென்றே. ஆதலால், மாங்கள் கர்மத்தாற் பிணிப்பட்டனவாம்.
இனி யப்பிணிகள் திருமிடத்து உப்பு முதலாகிய ஓனவுதங்களும், மந்திராயந்திர
பிரயோகங்களும், கர்மோபசமனமும் சாதனங்களாம். இவ்வாறாகுதல் அசேத
னத்து ஸஹவியாயமையி லிவை மாங்களுக் குயிருண்மை முடிக்கு மெனறற்கண்,
“ வாங்கு காந்தம் வாய்த்த வாளினை ” 4 ச்சமாதானம் பண்ணுதலில் வாட்பிணி
தீர்ந்ததாமோவென ழைக்கிதன்று. என்னை? மாங்களும், மனுஷ்யரும் பிணி
தீர்ந்து மல்குகின்றவாறுபோல வான் முனபு கின்றவளவின் மிக்கதுண்டோ?
இவ்வாறு காட்டிய திரிவு பொருத்தமில்லை யென்பது.

இல்லையென்ப தில்லென்று கின்றது; 4- ‘காரெனச் செய்தாரு மில்’
என்றற்போல வென்பது. (க00)

367 ஒப்ப மாங்கட் குயிருண்மை யாமனி
யிப்படித் தோன்று மிருதுக்கள் சார்ந்தெனச்
செப்பிய வேதுத் திரிவெனக் காட்டிய
வெப்பங் குளிரவை தாமவை யேயரல்.

இது, “தோற்ற”.....ற்ற.

மாங்கள் உயிருடைய: இனவேனிற் காலத்துச்சுகித்து, பனிக்காலத்துத்தன்
புதுதலால்: மனுஷ்யவது: என்றற்கண், அவ்வகை யிருதுவிலும் வெப்ப முதலா

1 மனுஷ்யவத் - மனிதனைப்போல.

2 ‘செப்பை’ என்றும் பிரதிபேதம். 3 கால் நடை. 4 காலடியார்: 103.

யின தோன்றதலில் அவற்றுக்கும் உயிருண்டோவென்று நீ கூறியது, 1௯௮௦ மகம், வெப்ப முதலாயின தாமே ருதுக்களாதலா லென்றவாறு. (௧0௧)

368 மரங்களை யொப்புமை யாலுயி ரென்னக்
கிரந்தியும் வெப்பப் கிளக்குவை யாயி
விரந்த வுடம்பின் விகார நினக்குப்
பாந்துண ருண்மையைப் பார்ப்படுத் தாயால்.

இது, “ஒப்பவற்றாலே”.....ற்று.

மரங்கள் உயிருடைய; கிளை யொப்புமையால். கிளை யொப்புமை யாவது - வாழைக்கன்று வாழையாதன் முதலாகக் கொங்க. பசுவின கன்று பசுவானது போல. எனற்றகண், கிரந்தியும் வெப்புக் கிளையொக்குதலி லவற்றுக்குயிருண்டே யென்று திரிவுசொல்லினை; அவை கிளையொக்கு மெனினு முயிருடைய வுடம் பிற்றேனதுதலி லுயிருடைய வென்றுமாம், சுவத்திலவை தோன்றாமையின்.

இனி, மரத்தின கிளையும் மரமானாற்போல, வெப்பு உடம்பின் கிளையாய்த் தோன்றுகின்றதோ? வாழை தொட்டாற் குளிரவதுபோல உடம்பு தொட்டாற் சுவதன்றோ வெப்பாவது. நினக் குணர்வுண்டாயின மண்ணுக்கு முணர்வுண்டாமென்று அவன் ஜோடியுஞ் சொன்னவாறு. (௧02)

369 வாட்டங்க ளுண்மையின் வாழ்மரஞ் சேர்ந்தவை
நாட்டிய வாதலி னல்லுயி ரோவெனக்
காட்டிய தோலொத் திராமையும் வாடுமத்
தோட்டஞ்செய் சேம்புயிர் தொன்முடி வன்றோ.

இது, “சேர்த்திட”.....ற்று.

மரங்கள் உயிருடைய: சேதிக்கவாடிப்படுதலால்: மனுஷ்யவது: என்றகண், தோல் கீறிப்போகட வாடுதலி னதற்குயிருண்டோ வெனில், அஃதுணங்கு கின்றதல்லது வாடுகின்றதல்ல; எனனை? கீறிப் போகடாவிடினு முலரு மாத லால். மரம் சேதிக்கில்லது வாடாதாதலி லிதற்கொவவாதாம்.

இனி, சேதிக்கப்பட்டாலுஞ் சேம்புக் கரும்பு முதலாயின வாடாமையில் 8 ஹாமாவித்தமாகிய இந்த ஹேது மமகமன்றெனில், ஈரவிறகு முதலாயின வற்றினோடு கூடிய நெருப்பினல்லது நெய் முதலாயின வற்றினோடு கூடிய நெருப்பிற் புகையின்மையிற் புகைஹாமாவித்த மாதலில் அக்கினிக்கு மமக மன்றதல் வேண்டும்; அது மமகமாகி லிதவும் மமகமாம். ஆதலால், சேதனத் தல்லது சம்பவியாத இந்த ஹேதுவால் மரங்களுக் குயிருடைமை முடியும். சில மர முயிருடைய வாளுற் பிறமரங்களு மரங்களாதலி லுயிருடையவா மென்பது.

1 ஒவ்வாது. 2 ஜாட்யம் - அறிவின்மை.

3 ஹாமாவித்தம் - தருக்க குற்றங்களில் ஒன்று.

தொன்முடிவன்றோ வென்பது - உறக்குதலால் என்னும் ஹேதுவா லுயி
குடைமை முடிந்தவாறு முடியுமன்றோ வென்றவாறு; முன் சொன்ன ஹேதுக்க
ளால் முடியுமென்றவாறுமாம். ஈராமையும் வாடுமென்பதனைக் குறுக்கல்வழிக்
குறுக்கி, “ இராமையும்வாடு ” மென்றாரென்பது. தோல் ஈரினு மீராவிடினு
மொத்து வாடுமென்பதாம். இனி, ‘ஒத்திராமையின்’ எனப்பாடமோதி, ‘உண்டு’
என வருவித்து, ‘தோலொத்திராமையு முண்டு’ என்று முடித்துச் சேம்புவாடு
மென்றும் பொருளுரைக்கப்படும். சேம்புவாடுதலாவது - சேம்புங் கரும்பு முத
லாயின சேதித்துப் போகட்டாற் சிறிதுகாலங் கழித்தாயினும் வாடும்; காட்
ட்டடை முதலாயின சிலநாட் கிடந்து சாவதுபோல வென்பது. ‘வாழ்மாளு
சேர்ந்தவை வாட்டங்களுண்மையில் நல்லுயிரென நாட்டிய வாதற்கண்’ எனக்
கூட்டி யுரைக்க. சேர்தல் - சேதித்தல். (கடுங்)

370 ஆற்ற வுடம்புக ளாறுத லான்மார்
தெற்ற வுயிருண்மை செப்பததி னுமெனப்
பெற்றபி ¹(ஐயு) சொல்லிப் பித்தெழுந் தாரொப்பக்
குற்ற மிவையெனக் கூறுதி யன்றோ.

இது, “நேரொத்து வாடுறு”.....ற்று.

மரங்கள் உயிருடைய; புண்பட்டுத் தீர்ந்தவடு ஆறுதலால்: புண்பட்டுத்தீர்ந்த
மனுஷ்ய சரீரம்போல: என்றற் கண், காரத்தாற் பொன் ²கூதுவாய்ப்பட்டால்
தீரும்;காந்தத்தால் வான் கூதுவாய்ப்பட்டால் வடு ஆறும் அவற்றுக்கு முயிருண்டோ
வெனின், பொன்னும் வாளும் சுத்தியிட்டு ஒக்கத்தட்டினவாறு போலக் காரமும்
காந்தமும் படுதலி லொத்துநிரவி நின்ற தல்லது வடு ஆறுதலில். உளதேல் மரங்
குறைபட்டது நிரவினவாறுபோலக் காரத்தாற்குறைபட்ட பொன்னிரம்பவேண்
டும் என்பது. இன்னும் மரம் ஸவயமே வடு ஆறும்; பொன்னும் வாளும் காரத்தா
லுங் காந்தத்தாலு நிரவி நிற்குமென்பது. நீ பித்த முடையாரைப்போல என
சொல்லுகின்றா யென்பது. (கடுச)

371 காட்டின மண்ணை முதலா வுடையன
வேட்டி யுரைத்த வுயிரென வொட்டலர்
நாட்டினுள் வாழ்பவ ரினனரென் றுவநத
நாட்டை யவரென்ன நாட்டிய வாறே.

இது, “மண்களுங் கற்களு”.....ற்று.

நின்றாற் காட்டப்பட்ட மண் முதலாவுடையனவற்றுக்கு உயிருண்டென்று
ஒரு காலமுஞ் சொல்லா ரிது நின் பேதைமையாற் சொல்லினாய்.

3“ நீர்மர நிலங்கள் செல்லும் விலங்கொடு மக்கடம்மில் ” என்பது தானும்
நாட்டுள் வாழ்வாரை நாடுதென்றவாறு போல, பிருதிவியில் வாழுஞ் சீவன் பிருதி

1 விடுபட்டதற்குக் கூட்டப்பட்டது. 2 கூதுவாய் - வடுபட்டால்.

3 மேருமந்தரம் - வைசயந். 74.

வியென விடத்தின்பெய ரிடத்து நிகழ்வதற்காகிய ஆகுபெயர் வகையாற்
சொல்லப்பட்டதென்பது. (க௦௩)

372 தாவர மாய மரமிவை தாமென
யாவருஞ் சொல்லுப வஃது மறிந்திலை
நீவி ரெவர்சொல்லச் சொல்லினீ ரொன்றுநின்
சீவரம் போற்கட்டில் செப்புவ தென்னோ.

இது, “வந்திக்கு வைகுங்கள்”.....ற்று.

யாம் மரங்களை ஸ்தாவரஜீவ னென்பதல்லது, ஒன்றினொன்றேறுதலுந்
தேசா தேச பிராப்தியுஞ் சொல்லோம்; நீ யாவர் சொல்லக் கேட்டு இது
சொல்லுகின்ற யென்பது.

1விலங்கின் வகையும் விரிவன யானசொல்ல வேண்டுதியே
.....
னிலங்களி னிற்பவுஞ் செல்பவு மாமென நிற்பனதா
மிலம்பட லின்றியிவ் வையகத்.....”

தாதலின், சீவரம் போலப் பிறரார் புடைபெயர்வதாகிய 3கட்டிலெற்றுக்குக்
கூறினை யென்றவாறு. (க௦௪)

373 மக்களுட் டோன்றிய போழ்த மரவுயிர்க்
சொப்ப வுடம்பறி வன்றியொன் றில்லெனிற
றக்கதன் றன்மை யுடைப்போ 4து சத்துவன்
மிக்கதென் ினாதிக்)கு வேற்றுமை வேண்டார்.

இது, “ஓறி வாழுயர்”.....ற்று.

(இ - ள்) ஏகேந்திரிய ஜீவன் மரித்து மக்களுட் டோன்றினாலும் ஏகேந்
திரிய ஞானமே யாதல் வேண்டுமெனில், முயலாய்ப் பிறந்து அல்ப ஞானவாநு
கிய வது மனுஷ்யனாக சாஸ்திரார்த்த ஞானவானாக வேண்டுவதில்லை. வேண்
டில், மனுஷ்யருட் பிறந்தாற் பஞ்சேந்திரிய ஞான முடைத்தாமென்பது தக்க
தன்றென வேண்டாரென்பது. ஞானாகி ஸ்வபாவமுடைய ஜீவன் பரலோகத்
துச் செல்வதல்லது ஞானாகி குணங்கள் பரலோகத்துச் சென்று வேறுபட்டுப்
பிறக்குமென்பது வேண்டா. வேறுபட்டுப் பிறக்க வேண்டினன்றே, ஏகேந்
திரிய ஞானமே சென்று பிறத்தலாற் பின்னும் ஏகேந்திரிய ஞானமே யாக
வேண்டுவது; அஃதன்றி ஏகேந்திரிய ஞானத்தோடு நின்ற ஜீவன் வேறு
பட்டுப் பிறக்குமென்றவி லெமக்குக் குற்றமாகாதென்பது. (க௦௫)

1 இந்நூல் - 77-ம் செ. (தருமவுரைச் சருக்கம்.)

2 புடை பெயர்தல் - இடம் மாறுதல். 3 கட்டில் - ஆஸனம்.

4 இச்சொற்கள் சுவடிகளில் இல்லை; பூர்த்தி செய்தற்குச் சேர்க்கப்
பட்டவை.

374 நான முடைய மாமுத வியாவையும்
முணின வாழ்ந்துமுண் ணாவிடிற் சாதலைக்
காணவும் பட்டது கஞ்சியோ டல்லதை
1யாண மிலாப்பொரு ளாட்சியர் போன்றே.

இதுவும், மாங்க ஞாயிருண்மை முடிக்கும்.

அறிவுடைய மாங்கனெல்லாம் உண்ணின் வாழ்ந்தும், உண்ணாவிடின் வாடு
வதங் காண்டலினுயிருடைய: இவ்வாறாகிய சாக்கியனைப் போல வென்றவாறு.
நாணம் - அறிவு. நாணமுடைய மாம் - ஏகேந்திரிய ஞானமுடைய மாம். (க0அ)

வேறு

375 மயக்குடை யாட்சியி னார்க்கு மாங்கட்கு மன்னுயிர்தாம்
பயப்பட வொர்க்கு மெனவே யெனமன்னும் பற்றிலனாய்
வியப்புடை யாகம மீதென நீயும் விரிததுரைக்கு
நயப்பிர மாணங்கண் மேற்குற்ற நாடுவன் யானெனவே.

இதுவுமது.

உறங்குகின்ற சாக்கியனுக்குயிருண்டானவாறென்னென்று கேட்டற்கண்,
உறங்குகின்ற சாக்கியனுக்குயிருண்மை யாதெனின், கப்பியமே யென்று வாய்
2 வருவுதலின் எனில், வருவாதபோது உயிரிலனாம். இனியுயிர்த்தலா லுயிருண்
டெனில், துறத்திக்கு முயிருண்டு உயிர்த்தலாலெனக. இண்டிதுக் கென்னு
மனாகாரணத்தாற், 3கொரக்கை விடுதலாற் சாக்கியனுக் குயிருண்டெனில், நீர்ப்புக்
குருண்ட பாளை யவ்வாறு கொரக்கை விடுதலினதற்கு முயிருண்டென்க. பல்
இறுகுகின்றனாதுதலா லுயிருடையனெனில், உலர்ந்த மூங்கில்கள் நெறுக்கென்ற
லினுயிருடைய வென்க. இவ்வாற்றாற் போந்த பொருள் இவைபோலு நீ மா
முயிரிலவென்று சொல்லியவாறென்பது.

இன்னு நீ சொல்லிய திரிவுகளால் மாத்துக்குயிரில்லையெனில், யான்
சொல்லிய திரிவுகளா லுறங்குகின்ற சாக்கியனுக்கு உயிரில்லையா யவனை விறகி
லிடப்படுமென்று சொல்லி, உறங்குஞ் சாக்கியனுக்கு மாத்துக்கு மொப்ப வுயி
ருண்மை முடிப்ப, நயப்பிரமாணங்கண்மேற் குற்றஞ்சொல்லுவ எனன்று
சொன்னென்றவாறு. (க0க).

376 நிறிற்றலுங் கேட்டினோ மண்மைபு மின்மைபு நேர்தலினு
மொற்றுமை வேற்றுமை தம்மைபு மொட்டப் படுதலினுங்
குற்ற மிவையிவை யாதலைக் கேளெனக் கூறினனே
முற்று மவளது பக்க மறிதலில் மொக்கலனே.

இது, “நின்றருந் திரிவாகு” மென்னுங் காதையை அறகரித்தவாறு.

1 ஆணம் - அன்பு. 2 வருவுதல் - திறத்தல், பிளத்தல்.

3 கொரக்கை - குறட்டை.

நீலகேசியாரது பக்ஷமறியாது மொக்கலன் குற்றங்களுண்மை கேளென்று கூறினானென்றவாறு.

நிற்றல் - நித்யத்வம். கேடு - அநித்யத்வம் உண்மை - அஸ்தித்வம். இன்மை - நாஸ்தித்வம். ஒற்றுமை - அஹேதம். வேற்றுமை - ஹேதம். (கக0)

377 வேயொத்த தோளி நிலையுதல் வேண்டப் படுதலினால்

காயத்தின் தன்மைய வாயெக் கருமமுங் காண்பரிதா

நாசத் தவமெனின் றேன்றுவ தாழு நவநவமாந்

தோசத்த வானின் பொருளெனக் கேட்டிது சொல்லினனே.

இது, நித்தியாநித்யத்திற்குக் குற்றங் கூறுவதாகிய, “நின்றும் பிரகாச மேபோ” லென்னும் காதையை அடிகரித்தது.

(இ - ன்) போன காதையிற் குற்றமிவையிவை யென்பதன லிந்த தர்மங் களொன்றிற் கிடத்தலாவது அப்பொருளினது அவஸ்தையோ? பொருளிலே பிறவற்றாற்றாப்படுமோ? பொருளினது தன்மையோ? என்று மொக்கலன் கேட்ப, பொருட்டன்மையாலிவை பொருளின் கிடக்குமென்று நீலகேசியார் சொல்ல, நித்யத்வம் பொருட்குத் தன்மையாயிற் பொருள் ஆகாசம்போல அர்த்த கிரியாகாரியன்றும்; திரிவென்று நும்மால் வேண்டப்பட்ட அநித்யத்வம் பொருட்குத் தன்மையாயின் மேற் பிறப்பனவெல்லாம் புதியனவாம்.

இனி, இரண்டு மாகாதெனில், பொருட்கு நிகழ்ச்சியில்லை; ஒரு வகையாலெனில், பொரு ளொருவகையாற் கெடுவதாம் என்னுந் தோஷமுடைய பொருள்களென்று சொல்லினன் என்றவாறு. என்ன?

1 “சென்றெய்து மவத்தையோ சிவவற்றற் றாப்படுமோ

வனறியு ம்பொருள்தோ மவவவத் தனையோ”

எனவும்,

2 “நின்ற தூஉந் திரிந்ததூஉ மன்றாயி னிகழ்வில்லை

யொன்றிய லொருவகையே லொருவகையாற் கேடுண்டோ”

எனவும் கூறினானெனின். இவற்றுண் முதலது குற்றம், “இவையிவை” யென்பதனால் பெறப்பட்டது. ஒழிந்தது, “தோசத்தவானின்பொருள்” என்பதனால் பெறப்பட்டது. புதியன தோன்றலாவது - முன்புன்னது கையற நசித்துப் பிறிதொன்று தோன்றுதலாம். இதனால் நித்யமாயினும் அநித்யமாயினும் 3 பிரத்ய பிஜ்ஞானது கூடாதென்று சொல்லினானென்பது போந்ததென்பது. (ககக)

378 நின்றன வேயென்று நில்லல வேயென்று நேர்பவர்க்கு

மொன்றென வேயும்பின் வேறென வேயுந்தம் முண்மையின்கட்

சென்றன வேயென்றுஞ் செல்லல வேயென்றுஞ் செப்பினர்க்கே

லன்றென லாமோ வறைந்தபல் குற்ற மவையையையே.

இது, அக்குற்றங்களைப் பரிசுரிக்கும்.

1, 2 கு. கே. 3 மீட்டுணர்ச்சி.

(இ - ன்) நித்யமே யென்றும், அநித்யமே யென்றும், ஒன்றே யென்றும், வேறே யென்றும், உண்டேயென்றும், இல்லை யென்றும், எகாந்தமாக வேண்டொருக்கு சீ சொல்லிய குற்றமெல்லா மாகும். யாங்கனவ்வாறன்றித் தேவதத்தனில் இளைஞன் யக்குதத்தனில் மூப்பன் பிரம்மதத்தனென்றவழியும், கல்வியானல்லன் கர்மத்தாற்றிய நென்றவழியும் என்ன குற்றமாம்? பிரம்மதத் தன் இளையானேயுமன்றி மூத்தானேயுமன்றி யொருவனிலிளையானாயு மொரு வனின் மூத்தம் மல்லனேயுமன்றித் தீயனேயுமன்றி யொன்றானல்லனாயு மொன்றாற்றியனாயு மிருக்கின்றிலனே? அவ்வாறே யொருமுகத்தால் நிலை யுதலு மொருமுகத்தா னிலையாமையு மொருபொருட் குரைத்து மாதலின் எமக் கொரு குற்றமுமில்லை யென்றவாறு.

1“கல்வியா னல்லனே காமாதி யாற்றியான்
செவ்வத் துயர்ந்தான் குலத்தினிற் றுழ்ந்தனனும்
வல்லுவா னென்றென்று வல்லா னினுவன்றே
நில்லாமை நின்ற னிலை.”

2“ஒருமுகத்தா னிலையினதே யொருமுகத்தா னிலையாதென்
றுரைமா நில்லா
வீருமுகத்த தொருபொருளி னியல்பென்று மொழிந்தவர்தம்
மிருக்கை போலாம்”

என்ப வெம்மோத்தாகலின். ஒழிந்தனவற்றிற்கு மிஃதொக்கும். அவையு மொரோபொரு முகங்களாற் கொள்வேமாதலினென்பது.

“அன்றெனலாமோ” வெனனு மோகாரம் ஒழியிசைப் பொருண்மேல் வந்ததாகலின் இத்துணையுந் தந்துரைக்கப்பட்டது. (ககஉ)

379 நின்ற குணங்களி னித்திய மென்று நிலையிலவா
மென்ற குணங்க ளனியத மென்று மியம்புதலாற்
சென்ற குணங்க ளிருமையு மல்ல தவற்றினிற்றீர்ந்
தொன்றங்கு நின்ற பொருளுள்ள தேலா தெனவுரைத்தான்.

இது, “நித்ய குணங்களால்,” “அநித்ய குணங்களால்” என்னுங் காதை களை அநுகரித்தது.

போன காதைகளில் நித்யாநித்யாதிகள் ஒரோவோர் முகங்களாற் கொள்வே மென்றார்க்கு நித்யாநித்யங்கள் எம்முகங்களாற் கொள்ளப்படுமென்று மொக் கலன் கேட்ப, 3 அநுவிருத்த ஸ்வஹாவமாகிய நின்ற குணங்களால் நித்யமென் றும், 4 வியாவிருத்த ஸ்வஹாவமாகிய நிலையில்லாக் குணங்களால் அநித்யமென்

1 ?

2 ?

3 அநுவிருத்த ஸ்வஹாவம் - ஒன்றும் தன்மை.

4 வியாவிருத்த ஸ்வஹாவம் - வேறும் தன்மை.

றுஞ் சொல்ல, நித்ய குணங்களால் நித்யமா மென்றியேல் நித்திய குணங்களே நித்யமாம் பொருளல்லவென்று இஃதென் சொல்லினயென, கல்வியானல்வன் காமாதியாற்றியன் என்றார் கல்வியே நன்றாகப் புருஷனுக்கு மன்மை யென்னென்றும், காமாதியே தீதாகப் புருஷனுக்குத் தீமை யென்னென்றுஞ் சொல்லலாமோ வென்றார்க்கு, அனுவிருத்த வியாவிருத்த ஸ்வபாவங்களை யொழியப் பொருளென்ப தொன்று கண்டிலே நென்றா நென்றவாறு.

ஒரு பொருட்கூட் பிரகார பேதத்தால் தர்ம பேதம் வருமாறு மவ்வாறு வந்த வழி விருத்தாதி தோஷமின்மையுங் காட்டுதற்கு இந்த திருஷ்டாந்தம் காணப்பட்டதென்பது. உரையிற் கோடவென்னுந் தந்துரை புத்தியா 1 உபபத்திபற்றி யித்துணையுந் தந்துரைக்கப்பட்டது. (கக௩)

380 கேடில வாய குணத்தி னிலையுங் கெடுங்குணத்தி னீடில வென்பது நேரந்தினி யப்பொரு ணேர்தவில்லாய் முடலை யாவதன் காரண மென்னை முடிசுணத்திற் கூடல தாய குணிப்பொருள் கூறினர் யாவரென்றாள்.

இது, அதற்குப் பரிசாரம்.

(இ - ன்) அநுவிருத்த வியாவிருத்த ஸ்வபாவங்களை யியைந்தவற்றை யொழியப் பொருள் காணெனென்று பொருளை யியைந்தாய்; நீ மதி கெடுத்தற்குக் காரணமென்றோ? குணமுண்டானால் குணியில்லையாமோ? ஸர்வஞ்ஞ மந்தகுணம் பிரணமய ” எனவும் “குறையில்லாக் குணத்தானைக் கூறுதற்கு மேற்கொண்டான் ” எனவும் குணமும் குணியுமாகக் கூறுகின்றாயன்றோ? குணியை யொழிய குணம் ஸம்பவிக்குமோ? ஸம்பவிக்கில் நிலமவலிது, நீர் துவளும், தீத்தெறும், காற்றுளரு மென, இதனுள்ளில மென்பதோர் பொருளாகவும், வன்மையென்பதன் குணமாகவுஞ் சொல்லிய தென்னை? இந்த அயுத்தங்கள் நின்னை யொழியச் சொல்ல வல்லார் யாவரென்றவாறு.

இனி, அநுவிருத்த வ்யாவிருத்த ஸ்வபாவங்களும் பொருளுங் காட்ட வேண்டுமெனில், சமுத்திர மென்னும் பொருளில் ஜலஸ்வபாவமாகிய திரவ யத்வ சைத்யாதிகள் அநுவிருத்த ஸ்வபாவங்கள். 2 கல்லோல முதலாயின வ்யாவிருத்த ஸ்வபாவம். இரண்டு ஸ்வபாவத்தையுமுடைய சமுத்திரம் பொருள். 3 அதவா ஸ்வண்ண மென்னும் உஸ்துவில் வர்ணமும், 4 வற்கெனவும், 5 வசஞ் செய்தலு முதலாயின அநுவிருத்த ஸ்வபாவம்; 6 வட்டு, முடி, கடகாதிகள் வ்யாவிருத்த ஸ்வபாவம்; இரண்டு ஸ்வபாவமுமுடையது ஸ்வண்ணம். இவற்றுள் வ்யாவிருத்த ஸ்வபாவங்களைது கேடும், அநுவிருத்த ஸ்வபாவங்களைது கெடாமை யுங் காண்க. ஆதலால், நித்யாநித்யாத்மக மென்பது. (ககச)

- 1 உபபத்தி - முடிவு. 2 கல்லோலம் - அலை. 3 அதவா - அன்றேல்.
4 வற்கெனவு - அழகு. 5 வசஞ் செய்தல் - வசியஞ், செய்தல்.
6 வட்டு - வட்டில்.

381 குணங்களல் லாற்பொருள் வேறில்லை யாயிற் குறிப்பொருளாம்
பிணங்கல வாகிப் பிறபிற வாயிற பிறபொருளா
முணர்ந்தன தாமிரு சொல்லினு மொன்றெனி னென்றவையா
நுணங்கிய கேள்வியி னுயொன் றுரையென நோக்கினனாள்.

இது, “குணங்குணி,” “பல குணமா” யென்னுங் காதைகளை அநுகரித்
தது; குணகுணிகளுடைய பொற்றுமை வேற்றுமைகட்குக் குற்றங் கூற்றறு
மாம்.

(இ - ன்) குணத்துப் பிரித்துக் குணி காணேமாகில் குணியாகச் சொல்லு
கின்ற உயிர் முதலாயின உயிரென்றும், பிறவென்றும் 1 குறிப்பெற்றவாம்; வேறு
பெற்றிற் குணகுணிகளிரண்டாம்; குணகுணிகளென்னு மவ்விரு சொல்லாலும்
பொருளொன்றெனில் ஒரு பொருளாம்; புத்தி, மதியே பலவாத லொன்றாத
லின்றிப் பலவுமொன்றுமா யிருப்பதொன்று படைத்துச் சொல்லிக் காணென்று
சொன்னானை வென்றவாறு. (ககடு)

382 நிலையா தெனவு முயிரில்லை யென்று நெறிமையினாற்
நெலையாத் துயரொடு தூய்தன்மை யென்றின்ன தொக்குளவாக்
கலையா விழுப்பொருட் கந்தங்க னோந்திற்குங் காட்டுதலான்
மலையா திதுறுங்கண் மார்க்கத்தொ டென்றனள் மாணிழையே.

இது, அதற்குப் பரிசாரம்.

(இ - ன்) “வாய்மையை யுணராதான் உணரொருவ னுள்ளென்றங்,
னய்தென்று யினிதென்று முணர்பொருளைக் கடைப்பிடிக்கு” மென்பதனா
லும், பிறவற்றாலும், பஞ்சஸ்கந்தங்கள் அறித்யமும், துக்கமும், அசுசியும்,
அநாத்மாவுமா யிருக்குமென்று சொல்லுதலி லுங்கண் மார்க்கத்தினோடும் பொருந்
தும் பேதாபேதமும் குணகுணி ஸதுபாவமு மலையா தென்றவாறு.

மலையாமையாவது - ஒருபுருஷபிண்டத்து ரூபவேதனா விக்குளான ஸம்ஞா
ஸம்ஸ்காரம் ஐந்துளதாகச் சொல்லுதலாலும், அந்தப்பிண்டத்து அறித்யாதி
நான்கு முளதாகச் சொல்லுதலாலு மென்பது. என்னை? ரூபாதிபும், புருஷ
பிண்டமும் பிரித்து வேறுகாணப்படா வெனினு முளவாய்த் தம்மி லொற்றுமை
வேற்றுமையுடையவான வாறுபோலவும், அறித்யாதி நான்குளும், பஞ்சஸ்கந்த
பிண்டமு மிவவாறாகுதலு முண்மையினென்பது.

அன்றியும், 2 “ஒன்றாகுங்காரண காரிய மாந்தன்மையா, லன்றாகு மொன்
றல்ல வவயவத்தின் நன்மையா” லென்று நீபும் ஒன்றும் பலவுமாகப் பொருள்
களைச் சொல்லுதலாலும் மலையாதென்பது. அன்றியும், 3 “யாதினை நீ நோக்கின
யிறந்ததற்குக் காரியமா, மாதலை யுடையதற்கே யினிச்சொல்லுங் காரணமே”
யென்று நீ சொல்லுதலில் வர்த்தமானக்ஷணத்து ஸத்தாகியதொரு சித்தம் நஷ்ட

1 குறி - பெயர்.

2 ?

3 ?

மான சித்தத்திற்குக் காரியமாகியும், மேல் உத்பவிக்கும் சித்தத்திற்குக் காரணமாகியும், தான் சேதனமாகியும், அசேதன¹வியானுதி யுடைத்தாகியும் இவ்வுரையார் அநேக தர்மங்களை யுடைத்தாதலிற் பலகுணமா யொருபொருள் விரிந்த தென்புழிக் குற்றங்கூறியது நின் பேதைமையாம். இதனாலு மலையாதென்பது. நீ நின் சித்தாந்த²மேத்திக கொடுப்புழி இவ்வாறுசொல்லியா மிவ்வாறுசொன்ன வழிக் குற்றஞ் சொல்லுகியாய் னக்குற்ற முனக்கும் வருமென்று கொள்ளென்பது. இதனை மேலிற்காதையாலும் விளக்குகின்றார். (ககக)

383 ஆரிய சத்தைய லாற்கந்தம் வேறில்லையேற்குறியா
மாரிய சத்தையுந் கந்தமும் வேறெனின் வேறவையாம்
பேரிவை தாமிரண் டொன்றினுக் கேடுயனி னென்றவையாந்
கூரிய சிந்தையி னுடையான்று சொல்லென்று கூறினனே.

ஆரியசத்தை - அநித்யம், துக்கம், அகசி அநாத்மா என்பன. அநித்யாதி யோடும், பஞ்சஸகந்த பிண்டத்தினோடும் குணகுணிகளை யொப்பித்துக் காட்டினவாறு. குணகுணிகள் பிரித்துப் பெறப்படாமையிற் குற்றமுடையவெனில், அநித்யாதித்யம், பஞ்சஸகந்த பிண்டமும் பிரித்துப் பெறப்படாமையிற் குற்ற முடையவை லெமக்குக் குற்றமாகா தென்பது. என்னை? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

என்பதனால் யாவர்க்கு மொப்பது குற்றமன்றென்பது.

4 “இருவர்க்கு மொத்த பொருளை யொருவ
னொருவர்க்குத் தீங்கா வுரைத்தல்—இருவனையாம்
எட்டிக் கடைகிடந்தான் றுனழற்குச் சென்றனே
எட்டிச் சிரிப்ப தெனல்” (ககக)

384 சொல்லன் யானெனச் சொல்லுவை யாயினுஞ் சொன்மலைவாஞ்
சொல்ல னென்ன வினவினு மென்னினுஞ் சொல்லிவிலையாஞ்
சொல்ல⁵(வனல்ல) னொருவகையா⁶(ச்சொலினவ்) வகையாற்
சொல்லிய குற்றங்க டென்று மெனவது சொல்லினனே.

இது, “சொல்லென் யானென்றியே”.... ....தது. இது, ⁷அவத்தவ்யத் துக்குக் குற்றங் கூறும்.

(இ - ன்) பொருள்கள் அவத்தவ்யமென்று சொல்லில் ஸ்வவசன விரோத மாம். என்னை? சொல்லப்படா தென்றாயினும் சொல்லப்படுதலில். அதற் கஞ்சி வானாவிருப்பினும் அவத்தவ்யமென்று நயம்பிறவாதாம். ஒருவகையாலிவை கொள்ளி னிருவகைக் குற்றமுமா மென்பது. (ககக)

1 ஐந்து பிராணங்களில் ஒன்று. 2 புகழ்ந்து.

3 தருக்க தூல் மாபு. 4?

5, 6 விபேட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது. 7 அவத்தவ்யம்-கூறவமையாது.

385 தன்மையி னன்மையுந் தன்னல் பொருள்களி னுண்மையுந் தம்
பன்மை யுடையவப் பண்புக ளெல்லா முடனுரையுந்
சொன்மை யுணரா தவர்கட்குத் தான்சொலற் பாடிண்மையாற்
புன்மை யுடைய புறத்தீ ருரைக்கு முரையு மென்றாள்.

இது, அதற்குப் பரிகாரம்.

(இ - ன்) 1வக்தவ்ய மொன்றுமின்றி, அவக்தவ்யமே பொருளென்று
சொல்லுவார்க்கு நீ சொல்லிய குற்றமாம். நாங்களவ் வாறன்றி,

386 ஸஹெவ ிதிதுவக்யாவுக் விவக்ஷாஸூதெநயாஃ
ஸவ-ஹெதி ப்ரஹ்மணீ வுஷ்ணீ ஸ்யாதிதீஷ்ணதே ”

என்பதெம்மோத்தாதலின், ஒருவகையால் வக்தவ்யமென்றும், ஒருவகையால்
அவக்தவ்யமென்றுஞ் சொல்லுதும். அஃது யாங்கனமெனில், 3ஸ்வரூபாதி
சதுஷ்டயமாகிய தன்னியல்பினிலையென்று சொல்லப்படாது உண்டென்று
சொல்லப்படும். 4பாருபாதி சதுஷ்டயத்தி லுண்டென்று சொல்லப்படாது
இல்லையென்று சொல்லப்படும். நித்யாதிகளு மிவ்வாறே அறிந்துகொள்க.

இனி, ஒரு பொருளின்கணுண்டாகிய அகேக தர்மங்களாலும் பொருளொ
ருக்கு சொல்லப்படாது முறையிற் சொல்லப்படும். சொன்னாற் கொள்ளாத
ஹாலோம்மத்தாதிக்குப் பொருள் சொல்லப்படாது; சிஷ்யாதிக்குச் சொல்லப்
படும். இவ்வாறு பொருள்களிருப்பது காண்கின்றிலையோ நீ அயுத்தமே
சொல்லுதி யெனறவாறு. (ககக)

386 சேற்பொருள் போலரி சிந்திய கண்ணாய் சிதர்ந்துரைக்கு
நூற்பொரு டாம்பரி னாமத் திரிவென நோக்குதியேற்
பாற்பொரு டான்றயி ராய பொழுதின்கட் பாழ்த்திலதேற்
பாற்பொரு ளேயின் றயிரெனச் சொல்லப் பழுததென்றான்.

இது, “பரிணமிக்கும் பொருள்” ..த்து; இது வஸ்து 5நிஃஸொஷமாகக்
கெடாது நின்று ஒரு பர்யாயத்தைவிட்டுப் பிறிதொரு பர்யாயத்தை யடையு
மென்றற்கட் குற்றங் கூறும்.

(இ - ன்) பொருள்கள் கெடாது நின்று ஒன்றொன்றாய்ப் பரிணமிக்கு
மெனிற்பாலாற் றயிர் தோன்றியவழி பால் கெடாது நின்றதாயிற் றயிருள்ளும்
பாலுளதாம். உளதாயிற் றயிரென்பதின்றிப் பாலேயா மாதலிற் றயிரென்று
சொல்லுதலமையாதென்றவாறு. (கஉ௦)

1 வக்தவ்யம் - கூறவமையும். 2 ?

3 ஸ்வரூபாதி சதுஷ்டயம் - } விசேஷக் குறிப்பில் காண்க.
4 பாருபாதி சதுஷ்டயம் - }

5 நிச்சேஷம் - முழுதும்.

387 உருவப் பிழம்பப் பொருளென் றுரைப்பனிப் பாறயிர்மோர்
பருவத்தி னும்பரி யாயப் பெபரென்பன் பாலழிந்து
தருவித் துரைத்த தயிருரு வாய்மும்மைத் தன்மையதார்
திருவத்த தென்பொரு ளாதலைத் தேர தெனியிதென்றான்.

இது, அதற்குப் பரிசாரம்.

(இ - ன்) உருவப் பிழம்பாகிய புற்கலத்தைப் பொருளென்பேன்; பால், தயிர் முதலாயின வதனது பரியாயமென்பேன்; பாற் பரியாயத்து நின்ற புற்கலத் திரவியம் தயிர் பரியாயமடைந்து பரிணமித்தலில் உற்பத்தி, ஸ்திதி விகா சாத்மகமாகித் துஷிக்கப்படாத பெருமைத் தாம் என் பொருளென்று தெனியென்று சொன்னாரென்றவாறு.

இவ்வாறன்றிப் பாலும், பாலாய் நின்ற புற்கல திரவியமு மொழிவறக் கெட்டதாயிற் தயிர் பிறக்கைக்குக் காரணமில்லையாம்; இனிப் பாலாய் நின்ற பொருள் கெடாது தயிராய்ப் பரிணமியாதாகில், தயிர் யாங்கு நின்றும் வந்ததாம்? பாலொழிவறக் கெட்டுத் தயிர் பிறக்கிற் பாலிருந்த சட்டியிற் பிறக்கவேண்டுவ தில்லை பிறிதொரு வழிப் பிறக்கவுமையும்; ஒழிவறக்கெட் டின்மை யெய் கிய வழிப் பிறத்தலாலென்றார்க்கு ஒழிவறக்கெட் டின்மை யெய்தும் பாற் பொருட்டயிராவுழி யென்று சொல்லேன். என்னை?

1“பொன்றக்கே டின்மையாற் பொருள்வழிப் பொருடோன்று
கின்றற வன்மையா னெல்வழி முனேதோனது
மொன்றாகுந் காரண காரியத்தி னிகழ்ச்சியால்
ஆன்றாகு மொன்றல்லா வவையவற்றின் றன்மையால்”

என்பதோத்தாகலின். பாற்பொருளொழிவறக் கெடாதென்பா யெனின், யாங்கள் பாலாய் நின்ற பொருள் கையறக் கெடாது கின்று தயிராய்ப் பரிணமிக்குமென்று சொல்லிய வழி, என்ன குற்றஞ் சொல்லியாகாவை யென்பது.

இத்துணையும், “மும்மைத் தன்மையதார் திருவத்ததென் பொருள்” என் பதன் கருத்தால் கொண்டொக்கப்பட்டதென்பது. ஒழிவறக் கெடுதல் பௌத்த பக்ஷமென்பதற்குத் தயிரின்கட் பரிணமித்த பாலில்லை; ‘பாலுளதென்றியே’ லென்றவன் சொன்னதே ஞாபகம். (கஉக)

388 பெற்றது தானுங்²கும்மாயத் திரிபு பயற்றியல்பே
யிற்ற திதுவென திட்டமென் பாயிவ் விருமையினூந்
தெற்றெனத் தீர்ந்தோர் பொருளென்னை தேற்றினித்தேற்றலையென்
மற்றது வாமை மயிரெனச் சொல்லுவன் மன்னுமென்றான்.

இது, “பிறந்த கும்மாயம்”...தது.

(இ - ன்) “பயற்றியல்பு கும்மாயத் திரிபு பெற்ற” தென்பதனாற் பயற் றியல்பு போய்க் கும்மாயத்திரிபு தோன்றிற்று பொருட்டுக்கென்பாயாயி னிரண்

஁யல்பு மொழியப் பொருளென்ப தொன்று காணுமையி னில்லை யென்பே
னென்று னென்றவாறு. (கஉஉ)

389 கெட்ட திரட்சியுந் தோன்றிய சாந்தும் பொருளெனவும்
பட்டன வப்பொருள் 1பையைக் ளையென்னும் பான்மையினால்
விட்ட திரள்வினுந் தோன்றிய சாந்தினும் வேற்றுமையாம்
நட்டமுந் தோற்றமு நாட்டே னுருவிற்கு நானுமென்றாள்.

இது, அதற்குப் பரிகாரம்.

(இ - ள்) திரட்சி முதலாகிய பயறாமியல்பு கெடப் பயறாய் நின்ற புற்கல
திரவ்யம் கும்மாயமாய்ப் பரிணமித்தமையில், அவ்விரண்டு பரியாய புற்கல
திரவ்யம் அவ்விரண்டு ஸ்வபாவத்திலும் வேறு பிரித்துக் காணப்படாதே யெனி
னுந் திரவ்யமுள்ளதாம். எனனை? அகித்யாதியில் வேறு பெறப்படாத பஞ்ச
ஸ்கந்த பிண்டமும், பஞ்ச ஸ்கந்தங்களை யொழிய வேறு பெறப்படாத புருஷ
பிண்டமு முளவாகிய வாறுபோல வென்பது. பஞ்ச ஸ்கந்தங்களை யொழியப்
புருஷ பிண்டமென்பது பரமார்த்தமன்றெனில், பஞ்ச ஸ்கந்தங்களை யொழியப்
புத்தனென்பது உஷமோர் பரமார்த்த மினமையின் அதன் 2 விஷயதானுதி
வியாவர்ணனம், ஆகாச புஷ்ப ஸௌரஹவர்ணனம் போல அபுக்த பிரஸாப
மாய்ப் பெளத்த சமயமும் பரமார்த்தமன்றும் என்பது. ஆதலால், கெட்ட
திரட்சியுந் தோன்றிய கும்மாயமுமாகிய விவை புற்கலமாகிய திரவியத்தினது
பரியாய மாதவி னவைதானே தோற்றமு நாசமுமாக வவற்றின் வேறல்வாத
திரவ்யத்தினுக்கு நிகழ்ச்சி நாட்டுவன், வேறாக நாட்டே னென்றவாறு. (கஉஉ)

390 திரியும் பொருள்க டிரிந்தாம் பயறுகும் மாயமுமாய்
விரியும் மெனவது வேண்டுகின் ருயறக் கெட்டமைக்கேற்
கரியும் முடையன் பயறொடு நீருங் கலந்துபெய்தா
லெரியுது கின்றதன் மேயிது வோவொப்ப விறறதென்றான்.

இது, “பயற்றது திரிவாக”.....தது.

(இ - ள்) பொருள்கள் கையறக் கெடாதொன்றென்றாய்த் திரிந்தாமாதலிற்
பயறு கும்மாயத் திரிந்த தென்பாயாயிற் பயறு கையறக் கெட்டமைக்குப் பயற்
றோடுகூட வார்த்த நீர் கையறக் கெட்டது தானே சாக்ஷியன்றோ? பயறு கும்
மாயம் பரிணமித்ததாகிலத்தனோடு வார்த்த நீர் திரியாதாய்ப் பரிணமித்தது.
கெட்டதாயி னதுபோலப் பயறுங் கெட்டதென்று கொள்ளென்று னென்ற
வாறு. (கஉச)

1 பையை - பரியாயம்.

2 விஷய தானுதி வியாவர்ணனம் - நாடு தானம் முதலியவற்றைப் புகழ்தல்.

391 பருமை யுடைய பயற்றின் வழியொன்று பாவியுண்டா
யருமை யுடையவந் நீருக்கு மாவியன் றேவதன்றி
யிருமையுங் கெட்டுட னாயிற்கும் மாயமு 1மில்லற்கனும்
பெருமையி னாலொன்று பெற்றொன்று பேறின்மை பேதைமையே-

இது, அதற்குப் பரிகாரம்.

(இ - ள்) பயறு கும்மாயமாய்த் திரிந்தவாறு போல நீருமாவியாய்த் திரிந்
தது. என்னை? ஒரு பாத் திர்த்து நீர் வார்த்து ஒரு சீரையால் வாய்க் கட்டிக்
கீழேரித்தால் சீரை அந்த வாவிப் பட்டு உகைவது உ மச் சீரைமேலிட்டமா
வெந்து பிட்டாவதுங் காண்கின்றிலையோ? பயறு கையறக் கெட்டுக் கும்மாய
மாயதன் வழித் தோன்றிற்றாயி னீர் கையறக் கெட்டா லதன் வழி யொன்றுந்
தோன்றா தொழிந்தது கின் பெருமையாலோ பேதாய் என்றவாறு.

இரண்டுந் கையறக் கெட்டதாயினி ரண்டின் வழியு மிரண்டு பொருள்கள்
பிறக்க வேண்டுமென்பது. கேடொப்பின் ஒன்றனவழி யொன்று தோன்று
மென்பதோர் நியதியில்லையெனின், ஒரு சித்தங் கெட ஒரு சித்தந் தோன்று
மென்பதோர் நியதியில்லாமையில், ஸுஸ்வார மென்பதொன்றில்ல யாகுமென்
றார்க்குச் சித்தங்கள் பொன்றக் கெடாமையின் மேன்மேற் பிறக்குமெனிற்
பொன்றக் கெடுதலாவது-மேலொன்று தோன்றாமை யொழிவறக் கெடுதலன்றே?
அவ்வாறு ஸுஸ்வார சித்தங்களொழிவறக் கெட்டனவிலையாயிற் கெடுதலங்
கெடாமையுமாய் நின்று சித்தாந்த விரோதமாகாதோ? ஈண்டும் பயறொழிவறக்
கெடாமையிற் கும்மாயமுந் தோன்றிற்று யொன்றின் வழி யொன்று தோன்
றிற்றயொன்றின்வழியொன்று தோன்றுமிடமெல்லா மொழிவறக் கெடாமை
பெறுதும்.

இனி ஒழிவறக் கெட்டேயு மொன்றனவழியொன்று தோன்றுமெனில்,
ஒழிவறக் கெட்ட புத்தன்வழிபு மொருவன றேன்ற வேண்டுமாதவி லவன் முக்
தனனறி ஸுஸ்வாரியாம். இன்னுமொழிவறக் கெட்டதன் வழிப் பிறிதொன்று
பிறக்கு நியதியில்லையெனில், ஸுஸ்வார மில்லையாமென்பது முதலாகிய சூற்றங்
கள் வந்த 2உகூஹுஸுஸ்வாரம். அதலால், பயறு கெட்டுக் கும்மாயந்தோன்
றிற்றென்று கொண்ட நீ, நீர்கெட வொன்று தோற்றுமென்று கொள்ளாதது
கின்பேதைமையாமென்பது. (கஉடு)

392 கெடுவன தோன்றுவ நிற்பன தாமுங் குணமென்றியேற்
கெடுவன தோன்றுவ நிற்பன தாங்குண மாயினக்காற்
கெடுவது தோற்ற நிலையுத றுனப் பொருளெனவும்
படுவதல் தாக வுரைப்ப தியாதின் பயத்ததென்றான்.

இது, “தோன்றினவுங் கெட்டனவு”மென்பது முதலாகிய காதை மூன்
றையும்.....தது.

1 இல் - இல்ல; அற்கல் - நிலை பெறுதல்.

2 உகைதல் - எழும்புதல். 3 சங்க பிரஸங்கம் - ஒருவித தருக்க சூற்றம்

(இ - ன்) செடுதன் முதலாகிய குணங்களல்லது குணியென்பது காணேன்; காணினும் அஃதோர் குறியென்றானென்றவாறு.

போந்த பொருளென்பது - முன்பு பல படியுஞ் சொன்னதனையே போக்
1 கறுதியாற் பின்புஞ் சொல்லுகின்றானென்பது. (கஉசு)

393 கூறிய தெக்குண மக்குணந் தானக் குணிபொருளே
தேறிய தெக்குணி யக்குணி தீர்த்தில பல்குணமும்
வேறென வென்றென விவ்வக வேண்டுகின் தேற்கவதா
மாறென்னுங் கொள்ளா முடிபு மொழியின் மயக்கமென்றாள்.

இது, அதற்குப் பரிகாரம்.

(இ - ன்) கூறப்பட்ட தியாதொரு குண மதுதானே யக்குணியினேத்
தோற்றுவிக்கும். என்னை? குணியை யொழியக் குணமென்பதொன்று பெறப்
படாமையால். பெறப்படிந் காகுஷஹ்யாவிஷ்ணாஸிக்கும் குணமுள
தாகல் வேண்டும். அன்றியும் குணியென்பதொன்றில்லையாயிற் குணம் கிரா
தாரமாகி யின்மை யெய்தும். என்னை? கிராதாரமாகிப் பெறப்படுவதோர் குணங்
காணாமையினென்பது. ஆதலால், உற்பத்தி முதலாகிய குணம் பெறப்பட்ட
தாய் னக்குணங்கட்கு ஆதாரமாகியது யாது? அதுவே குணியென்பதா மாதலிற்
குணியும் பெறப்படுமென்பது. ஆதலாற் குணமும் குணியுமாகிய விரண்டும்
பெறப்படுதலில் வேறாகவும், இரண்டும் பிரித்துப் பெறப்படாமையிலொன்றாகவு
மில்வாறு பெறப்படுதலின் மாறுகோளின்றி முடிதலின் மயங்கா தொழி என்ற
வாறு. ஆதார ஆதேயங்களாகில் வேறு பெறப்படவேண்டும்; குணத்துக்குவளை
போலவெனில், அறியாது சொல்லினும்; மணியின்கொணாள் யென்றாற்போலக்
கொண்டு பிரித்துக் காணப்படாமையு முண்மையு மறிந்து கொள்க.

மாறென்பதனால் புத்தனது ிஜடையிலா ஞானமும், அளவிலாக் கருணை
யும், வரையா வீகையும, மறையா மொழியும் முதலாகிய பல குணங்
களு முடைய னெனினும், அக்குணங்களில் வேறு பெறப்படாமையில் இலனாக
வேண்டும். இலனாகில் பௌத்த சமயமில்லதாம். குணத்தில் வேறு பெறப்படா
னெனினு முளனெனின் உற்பத்தி முதலாகிய குணங்களின் வேறு பெறப்
படாதாயினுங் குணியுண்மை பெறுதலின் மாறு கொள்ளாது மயங்காதொழி
யெனவாறு. குணகுணிகளுக்குச் சொல்லுங் குற்றமெல்லாம் புத்தனோடும்,
அவன் குணங்களோடுஞ் சொல்லிக் கொள்க. (கஉஎ)

394 புற்கல மாய முதற்பொரு டத்தமுட் புல்லினவாய்க்
கறகளு நீருந் திலத்தொடு காற்றழ லென்றினைய

1 அறுதி - இல்லாமை.

2 காக தந்த கரவிஷ்ணம் - காக்கைப்பல், கழுதைக் கொம்பு.

3 அடை - உவமை.

பற்பல கூற்றும் பிறங்கிப் பாக்கும் திறமென்னையோ
வற்றவை யொன்றொன்றி னுட்புகு மோத்துடையாய்க் கெனலும்

இது, “குணியாய் புற்கல”.....தது.

(இ - ள்) ஓரணுவளோரணு ¹அவகஹன சக்தி வசத்தா லுள்புகுமென்று சொல்லுவாய்க்கு அணுக்கள் பல கூடிப் பிருதிவி முதலாயினவாகிப் பரிணமிக்கு மாறென்னென்று சொன்னா னென்றவாறு. (கஉஅ)

395 யாதத்தம் கமைந்த குணத்தின வாய வனுப்பொருள்க
ணித்தம் கரியன நீத்த வருக்க நெறிமையின
லேத்தம் கியரைந்த விரண்டணு வா தியி னின்னணமா
மோத்திற் கிடந்த வகையிது கேளென் றுரைத்தனளே.

இது,.....ரம்.

(இ - ள்) அவகஹனேன முகங்களின் பந்தனேன முகமாகிய வனுக்கள், “ஹிமபூசுக்ஷிவாஸ்வஹி” என்பதனால் ஸ்வித்த ரூக்ஷவகையால் பந்தித்துத் தவியணுக ஸ்கந்தமுதலாகப் பிருதிவியாகி மஹா ஸ்கந்த மிறுதியாகஸ்கந்தக் களாகுமென இவ்வாறு ஆகமத்துச் சொல்லப்படுகின்றதென்று சொன்னா ரென்ற வாறு. ³“நிஃபுலகணெண ஓமணிடொ வதஃமண ணணிடொ ணஃபஃப ிணுஹவஹி மஃஃபஃ தணெணதி மஃணிடொ ஸ்ணுவ ந்திவஃவமண ணஃமொ” என்பது. (கஉக)

396 இரண்டணு வாதியி னின்னண மேயுநின் கந்தமெனிற்
றிரண்டன வாய்த்தம்முட் சென்றுடன் மீண்டு மிடத்தவைதா
⁴முருண்டன தாமொன்றி னுள்ளும் புடையு முடைமையினற்
றெருண்டனம் பாகுபா டுற்றற்கு மென்றனன் றேரனுமே.

இது, “புற்கல மிரண்டி”..... தது.

(இ - ள்) பரமானு நிரம்சமென்று சொல்லுதலால் இரண்டு முதல் பல வனுக்கள் தம்முட் பந்திக்கு மிடத்து, உன்னும் புடையு மேலும் கீழுமென நூற் புடைமையின் அணு, ஸாம்சமாமென்று னென்றவாறு. (கஉஃ)

397 ஓரிட மாய முதற்பொருட் குள்ளும் புடையுஞ்சொல்லிப்
பேரிட மாக்கிப் பிளப்ப னெனவும் பிதற்றுகின்ற
யாரிட மாய வறிவிற்கு மின்னண மாதவின
னேரிடத் தாற்பன்மை யெய்தி யுருவா நெறியுமென்றாள்.
இது,.....ரம்.

1 அவகஹன சக்தி - இடம் கொடுத்தல்.

2 நீத்தவருக்கம் - ஸ்வித்த ரூக்ஷம்; - பசையும், வறட்சியும்.

3 பிரவசன ஸாரம் II, 74. 4 ‘உரண்டன’ என்றும் பிரதிபேதம்.

(இ - ன்) ஏகபிரதேசியாகலின் நிரம்சமாகிய பரமானுவினுக்கு உன்றும் புடையுமுடைமையில் ஸாம்சமாய் பருபிரதேசியா மென்று அசம்பந்த பிரலாபம் பண்ணுவாய், அநேக பிரதேசமாகிய சரீரமுழுதும் வியாபித்து நிற்கும் ஸ்பர்சநேந்திரிய விக்ஞானத்திற்கு பருபிரதேச முண்மையில் அதனையும் ஸாம்சமும், ரூபமுமாமென்று கொன்னென்று சொன்ன ரொன்றவாறு.

இஃதென் சொல்லியவாரே வெனின், 166 ப்ருகஜிஞா ஜாய தேசித் தம்" என்பதனாலும், சித்தம் நிரம்சமும், கூணகூணமுமாயிருக்கு மென்பது பிரசித்தமாதலாலும், நிரம்சமாகி அருபமாகிய ஸ்பரிசனேந்திரிய விக்ஞானத் துக்கு ஸாம்சமும், ரூபமுமாகிய சரீரசம்பந்தத்தால் ஸாம்சத்வமும், ரூபித்வமும் வராதவாறுபோலப் பலவனுக்களோடு சம்பந்தமுண்டே யெனினும் பரமானுவி னுக்குப் பருபிரதேசத்வமில்லை யென்றவாறு.

அன்றியும் பலபிரதேசத் தம்முட்கூடியன்றே நுண்மணல், ஐயவி, எள்ளு, நெல்லு, விரல், சாண், முழும், கோல், காதம், ஒசனை யென்னும் கேடத்திரங்கள் பெறப்படுகின்றன. இவ்வாறு பெறவுழி இரண்டு பிரதேசத் தம்முட் கூடு மிடத்து, ஏகபிரதேசம் அநேக பிரதேசமாமோ? ஆகாதெனில், ஏகபிரதேசியாகிய அனுப் பிறிதோரணுவோடு கூடிலும் அநேக பிரதேசியாகாமையில் ஸாம்சமாகாதென்பது. ஒரு பத்ரம் பிறிதொரு பத்ரத்தோடு சேர்வுழி முன்புள்ள பிரமாணத்தில் மேற்படாதவாறுபோல ஏகபிரதேசியாகிய அணுவும் பிறிதோரணுவோடு கூடிற்றெனினும் அநேக பிரதேசியாகாமையில் ஸாம்சமாகாதென்பது.

வேறு

398 வண்டாயுங் கோதாய் வரை நெல்லியின் காயதங்கை யுண்டாய போதே யுறையூரகத் தில்லை யென்பாய் கண்டாயிம் மெய்ம்மை பிறர் காண்டற் கரியதென்றான் பெண்டான மீயு மறங் கொண்ட பெருமையினான்.

இது, “அங்கையு ணெல்லிக்காய்”.....தது.

(இ - ன்) மொக்கலன், 3 அஸ்திநாஸ்தித்வத்தினுக்குக் குற்றங் கூறுவா றொருப்பட்டு, வண்டு மொய்க்கும் பூமாலையுடைய நங்காய்! நின்கையிலிருக்கின்ற நெல்லிக்காய் நின்கையிலிருக்கின்ற காலத்து, உறையூர்க் கடையு ளில்லையாவது கண்டு, நின்கையிலுண்மையும், கடையுளின்மையு முடைமையின் நெல்லிக்கா யுண்டு மில்லையுமா மன்றோ வென்றாயாயி லிவ்வாறுண்டு மில்லையும் வேண்டா தார் யாவரோ? நின்கையிலிருக்கிற நெல்லிக் காய் கடையிலு முண்டென்று சொல் கின்றார் யாவரோ? இவ்வரும் பொரு ணீயல்லவது காணவல்லாருண்டோ? வென்று சொன்னான், தன் ஸவஸ்திரீயைப் பிறர்க்குத் தானம் பண்ணுதலென்னும் தர்ம மேற்கொண்டவ னென்றவாறு.

1 ?

2 ஐயவி - வெண்கடுகு. 3 அஸ்திநாஸ்தித்வம் -

இதனாற் போந்த பொரு ளிவ்வாறுண்டு யில்லையுக் கொள்ளினி஁து யாவர்க்கு மொப்ப முடிவதன்றோ ? இது சொல்லவேண்டுமோ ? என்பது. (கூஉ)

399 வெய்தாய தீயுங் குளிராகிய நீரும் விண்டோய்ந்
தைதாய காற்று மனவயாரு மறிப வென்றாற்
பொய்யாரு மென்னு யவைபுத்த வசன மென்பாய்
செய்தாய் முழுக்க முதுபோலச் சிதைக்க வென்றாள்.

இது,...ாம்.

(இ - ன்) எல்லார்க்கு மொப்பமுடிந்து விளங்கியது சொல்லுதல் குற்றமாகில் நலம வலிது, நீர்துவளும், தீத்தெறும், காற்று உளரும் என்பதனால், நீ நெருப்புச் சுடுமெனபது முதலாயின யாவருமறிபவே யெனினு மனைவ சொல்லுதலி லுனக்குக் குற்றமாமன்றோ? குற்றமாமேயெனினும் அவை புத்த வசனமாத் விற பிரமாணமெனது சொல்லுவாய் அஸ்தி நாஸ்தித்வத்தினுக்கு என்ன குற்றஞ் சொன்னாயாகுதி? நின்மதத்துளார்க்குக் கலக்கஞ் செய்தாய். நெருப்புச் சுடுமெனது நீ சொல்லியது குற்றமன்றாய் லதுபோல அஸ்தி நாஸ்தித்வத்தினுக்கு நீ சொல்லிய குற்றம் தெடுகவென்றவாறு.

முழுக்கம் - 1 கலக்கம்; 2 அஷ்டகமெனினுமமையும். (கூங)

400 கூதின் கட் காணாய் களியானையை யில்லை யென்பாய்
வந்திங்க ணின்ற பொழுதுண்மை மறுக்க லாமோ
தந்திங் குரைத்த வுரைதானுங் கெடுக வென்றான்
வெந்திங்கு வித்தின் னனைத்தாகிய விடு கண்டான்.

இது, “கத்திடத்துக் காணாய்”...தது.

(இ - ன்) கம்பத்திடத்து யானையைக் காணாதபொழுது, இவ்விடத்து யானையிலை என்று சொல்லுவாயினவவிடத்து யானைவந்து நின்றபொழுதுண்டா மாதலிற் கத்திடத்தியானையிலையெனது நீ சொல்லிய சொற் கெடுவதாகவென்றான் வெந்த வித்துப்போலு மோகூவ கண்டவ னென்றவாறு. (கூச)

401 ஆண்டில்லை யென்பன் னது வுள்வழி யுண்டு மென்ப
னீண்டின்மை யுண்மை யிவையாக விசைத்து நின்றேன்
வேண்டியனவே முடிப்பாய் விரி பொன் னெயிலு
ளீண்டி யிமையோர கொழுவானெம் மிறையு மென்னாய்

இது,...ாம்.

(இ - ன்) கம்பத்திடத்து யானையைக் காணாதபொழுது யானையிலையென்றும், அது அவ்வழிக் கண்டபொழுதுண்டெனறுஞ் சொல்லுவேன். ஒரு காற் காணாததற்காக எக்காலங் கம்பத்திடத்து யானையிலையென்றஞ் சொல்லேன். இவ்விடத்திப்பொழுதிலை யென்று நான் காலத்தையிட்டு விசேஷித்துச் சொல்

1 கலவை. 2 அஷ்டகம் - எட்டுப்பொருள் சேர்ந்தது.

லுதலின், யான் சொல்லியவாறே நீயு மொருகாற் கம்பத்திடத்து யானையுனதாக வும், ஒருகாலிலதாகவுஞ் சொல்லுதலின் என் சிவ்யனைப்போல சமவஸரணத்து இத்திராகி தேவர்கள் வணங்க வெழுந்தருளியிருந்த அர்ஹுனையே தெய்வமாகவுங் கொள்ளென்றவாறு. (கூடு)

402 கொல்லேற்றின் கோடு குழக் கன்றது வாயினக்கா
வில்லாகு மென்றி யிவை யிங்நன முண்மையின்மை
சொல்லேனு மல்லே னது சொல்லுவன் யானுமன்றாய்
கொல்லேற தாகாப் பொழுதே யுடன் கூறுகென்றான்.

இது, “கொல்லேற்றின் கூர்க்கோடு”...தது.

(இ - ன்) விருஷபத்தின் கோடு, அது குழக்கன்றாய காலத்திலல்லாமை யின் அஸ்திநாஸ்திவஞ் சொல்லுகின்றாயாயி னஸ்தியாவர்க்கு மொக்குமாதலிற் சொல்லவேண்டுமெனவேண்டும்; குழக்கன்றாய காலத்தே யுண்டிமில்லையுஞ் சொல்ல வேண்டுமென்று சொன்னானென்றவாறு. (கூஉ)

403 ஏறயகாலத் தெழி னல்லது வததுபேதங்

1 கூற ரொழாத குழக் கன்றினுக் கின்மை முன்னு
யீறாகி நிற்கும் முதலுண்மையிற் கின்மை யெங்கு
மாறியாது மில்லை கலைக் குண்மையு மற்முமென்றான்.

இது, ...ரம்.

(இ - ன்) யாவகன் பொருளுக்கன்றே யுண்டிமில்லையுஞ் சொல்லுவது; ஆதலால் பொருளாய்ப் பெறப்பட்டால் அதற்கொரு வழியினமை சொல்லுவதல் லது, பெறப்படாததற்கு உண்டிமில்லையு முதலாயின சொல்லேமாதலின், ஏறய காலத்திற் பெறப்பட்ட கொப்புக்குக் குழக்கன்றாய காலத் தினமை சொல்லுவதல் லது குழக்கன்றாயகாலத்துக் கோடு பெறப்படாதவழி யினமை முன்னாக வுண்மை பின் சொல்லெம்; உண்மை முன்னாக வதற்கின்மை பின் சொல்லுதும்; ஆக வின், மாறுபாடின்றி முடியும் அஸ்தி நாஸ்திவமென்றவாறு.

இனி, யது யாவர்க்குமொப்பமுடிதலிற் சொல்லவேண்டுமோவெனினு னதற்கு முன் சொல்லியவாறே சொல்லிக்கொள்க. நீ யெமது சிததாந்த மறியாது வேண்டியவாறு சொல்லுகின்ற யென்பது. எனனை? 2¹ “வெடுக்கையு லிசுதடி ஸகஸுதி” என்பதெம்மோத்தாதலின்.

வத்துபேதம் - அஸ்திநாஸ்தி,

(கூஎ)

404 கன்று முயலுங் கழுதைப்பெயர் பெற்ற னவுங்
குன்றுந் தலையுட் பெறப்பா டெய்தல் கோடுறுப்பா

1 இரண்டிடத்துக் கூட்டுக.

2 ?

வென்றும் மவற்றுக் கெழ வில்லைநின் பேதமென்றார்
சென்றுஞ் சிலவிற் சிலவின்மையு மாகு மென்றான்.

“இது, “ஒருவகையார் குழக்கன்று மொருவகையான் முயறனு” மென்னுங் காதை...தது.

(இ - ள்) குழக்கன்றும், முயலும், கழுதைபு முதலாயின நின் பகைத்தா மொருவகையார் கோடுடையவாகவேண்டும். வேண்டினு முயன் முதலாயின வற்றுக்கு ஒருகாலுங் கோடு பெறப்படாமையின் அஸ்திராஸ்தித்வஞ் சிலவற்று ஞண்டாகியுஞ் சிலவற்றுளில்லையாகியும் 1 அவ்யாப்த மாகுமென்ற நென்ற வாறு.

“தலைபுட் கோடுறுப்புப் பெறப்பா டெய்தல் குன்றுமாக” வென்று கூட் டிக. (கநக)

405 இல்லாத கோட்டை யுளதாக வெடுத்து மென்று
சொல்லார்கள் பேதஞ் சொல்ல வேண்டுவை யாயினக்காற்
புல்லாது நில்லாப் பொரு டங்களுக் குண்மைக்கின்மை
கல்லாது நீயுங் கழுதைக் கருள் செய்தி யென்றான்.

இது...ரம்.

(இ - ள்) இல்லாத முயற்கோடு முதலாயினவற்றுக்கு அஸ்திராஸ்தித்வ முத லாயின சொல்லுகை யெமக்குப்பகைமனறாதலின், நீ, நின்போக்கறுதியாலொரு காற்சொல்லியதனை மீட்டு மீட்டுஞ் சொல்லுகின்றாய்; யாங்கள் ஸத்தாகிப் பெற பட்டது ஒரு காலத் தோரிடத்து ஒரு ஸ்வபாவத்தாலில்லையா மென்று சொல்லு தும், நீயேதறியாது நின்ஸவாமிஹத்தியால் கழுதைக்கு அருள் செய்கின்ற யென்று சொன்னா ரென்றவாறு.

பேதம் - அஸ்திராஸ்தி.

(கநக)

406 இல்லை வலக்கை யிடக்கைவகை யால தென்றுஞ்
சொல்லின் னதற்கு மதுவேயெனுஞ் சூழ்ச்சி மிக்கா
யொல்லே யிரண்டு முளவாக வுணர்ந்த னைநீ
நல்லை பெரிதும் மென மொக்கல னக்கனனே.

இது, “இடக்கை வகையார்”...தது.

(இ - ள்) வலக்கை 2 ஸ்வஸூரூப வகையால் அஸ்தி, இடக்கையினது ஸ்வ ரூப வகையால் நாஸ்தி. இடக்கையும் ஸ்வஸ்வரூப வகையால் அஸ்தி, வலக்கை யினது ஸ்வரூபவகையால் நாஸ்தியென்று சொல்லுதற்கண் இடக்கையென்று வலக்கை, வலக்கையன்றிடக் கை யென்பதன்றி யவையில்லையாமாறென்? அவை யில்லையெனினு முளவாகவன்றோ நீ புத்திபண்ணி யிருக்கின்றயென்று சிரித்தா நென்றவாறு.

(கச0)

1 அவ்யாப்தம் - தருக்க குற்றம்.

2 ஸ்வஸூரூபம் - தன் தன்மை.

407 இக்கை வகையா லதுதானுள தாயி னக்காற்
 ரெுக்க விரண்டும் முட னாதவிற் றாய்தொருபால்
 பக்கம் மதுவும் படுபாழினிக் காலுமற்றாய்ச்
 செக்கின் கணைபோன் றினிச் சென்றுருள் சேமமென்றாள்.

இது,....ம்.

(இ - ள்) இடக்கையன்று வலக்கையென்புழி, வலக்கையி லிடக்கையில்
 லாமையி லிடக்கை யன்று வலக்கை யென்கின்றாயோ? வலக்கையி லிடக்கை
 யுண்மை கண்டு இடக்கை யன்றென்கின்றாயோ? வலக்கையி லிடக்கையது ஸ்வ
 ரூபமுண்டாயி லிடக்கையன்று வலக்கை யென்றல் முடியாதாம். இனி, வலக்கை
 யிலடக்கையது ஸ்வரூப மில்லையாயின் இடக்கையினதின்மை வலக்கைக்குளதாம்.
 இனித் தன் வகையாலுளதாவதன்றி யிடக்கை வலக்கையாலும், வலக்கை—யிடக்
 கையாலு முண்டாமாயி னிடக்கை யெனபதொன்றில்லையாம்; இவ்வாதே வலக்
 கையு மில்லையாம். இவ்வாதே கால்களு மில்லையாம். இல்லையாகச் செக்குரற்போல
 கீபுருளாயோ வென்றவாறு.

இனி யிடக்கையினதுண்மை யிடக்கையிற் கிடப்பதன்றி வலக்கையினுங்
 கிடப்பினும் வலக்கையினதுண்மை வலக்கையிற் கிடப்பதன்றி யிடக்கையினுங்
 கிடப்பதாயினும் இடக்கை வலக்கை யென்பதோர் வ்யவஸ்தை யில்லையாம்;
 சேதனத்தில் அசேதனமும், அசேதனத்திற் சேதனமும் கிடக்கில் 1இதரோ
 தரபாவம் என்பதொன்றில்லையாய்ச் சேதன சேதன வியவஸ்தை கெடுமாறு
 போல வென்பது. (408)

408 கைகால் வகையால் பெறப்பாடில்லே காலு மற்றாய்
 மெய்தா மொழிய வவை பாறெய்தல் வேண்டுதலாற்
 கொய்தார் நறும்பூங் குழலாய் குழ மண்ணர்களாச்
 செய்தா யுலகிற் சிறுமானுயர் தம்மை யென்றான்.

இது, “காற்றிறத் தாற்கையிலே”.....தது.

(இ - ள்) கால்வகையாற் கையிலே கைவகையாற் காலிலே; இவ்வாறாகச்
 சரீர மெய்யா யுலகத்துள்ளாரெல்லாங் 2குழமணர்களாகாரோவென்று சொன்ன
 னென்றவாறு. (409)

409 கால்கால் வகையா லுள கைகளுங் கையினற்றாய்ப்
 பாலாய் முடியு மவை பண்டை யியல்பினுலே
 யேலா திவைதா முள வெத்திறத் தானுமென்னி
 னாலாவ தான முடிவி னுயொடு நண்டு மொத்தாய்.

இது.....ம்.

(இ - ன்) கால் காலாந்தன்மையாலுள், கையாந்தன்மையாலிலவென்றும், கை கையாந்தன்மையாலுள், காலாந்தன்மையாலிலவென்றஞ் சொல்லுதும்; அப்பொருள் அவ்வாறுகின்றமை காண்கின்றிலையோ? இனி யெவ்வகையாலுங் காலங் கையு முன வென்பாயாயிற் கை நான்குங் காண்குமாக (நாயோடும்) ண்டோடொத்தி யென்றவாறு.

என்பதனாற் போந்த பொருள் - காலின துண்மை காலிற் கிடப்பதன்நிக் கையிற் கிடப்பிற் காலிலுண்மை கிடவாதாகக் காலில்லையாக வேண்டும். இனிக் காலினதுண்மை கையுங் காலுமாகிய விரண்டிலும் கிடப்பிற் கால் நான்காம்; கையுமில்லாதே யாக வெட்டாம். இனிக் காலினதின்மை கைமமுதலான பிற பொருள்களிற் கிடவாதாகில், எல்லாப் பொருள்களிலுமொருவனது காலுளதாக வேண்டும். நெருப்பினதின்மை நீரில் கிடவாதாகில் நீரிலேயு நெருப்புளதாக வேண்டியவாறு போலவெனப்பது. ஆதலாற் காலினதின்மை கை முதலான பிற பொருள்களிற் கிடக்கவேண்டுமாதலிற் கை தன் வகையாலுளதாய்க் கால் வகையாலிலதாமெனப்பது பொருள்துவதாம்.

தன்வகை யெனப்பது - ஸ்வகேதத்திராதியை. கால்வகை யென்றது - கால் கிற்கின்ற இடமுதலாயினவற்றையாம். இனிக் கால்வகையால் கையிலிலை யென்பதென்னே? கையிற் காலிலிலை யென வமையாதோவெனின், “மெய்த் தவத்தாற்றொக்கான் குணத்தால் யிக்கா” எனன்ற வழி மெய்த்தவந்தொக்கது புத்த னுமழயெனனது புத்தன் மெய்த் தவத்தாற்றொக்கானெனவாறுபோலக் கொள்க வென்ப. (கசு௩)

410 அல்லென் னுரைத்த வுரை தானுமெம் மாகமத்து
ளில்லென்ற வாறென் றிவை யிங்நனம் வேண்டுகின்றாய்
சொல்லன்று நாயைந் நரி தானென்னச் சொல்லுகின்ற
ரில்லென்ற வாறே நரி தனனைபு மென்றனனே.

இது, “நீயன் றென்றுரைப்”.....தது.

(இ - ன்) 1 திரவயாஸ்தி நாஸ்தித்வமாவது, ஒன்றொன்றல்லாமை யெனறந் கணல்லென்பதற்கு மில்லென்பதற்கும பொருளொன்றாகல் வேண்டும்; வேண்ட, நாயைக் கண்டிது நரியன் றென்ற னரியிலிலை யெனனனாகாதோ வென்று எனன்றவாறு. (கசு௪)

411 நாய்கொன் னரிகொல் லெனத் தோன்று முணர்வுநண்ணி
யாய்சொல் லிரண்டின் னுணர் தல்லது வன்மையென்றாய்
நீசொல் லறியா யறிவார் நெறி நேடுகில்லாய்
பேய்சொல் லுபவே பல சொல்லிப் பிதற்றலென்றாள்.

இது,.....ரம்.

1 திரவயாஸ்தி நாஸ்தித்வம் - பொருளின் உண்மை இனமை.

(இ - ன்) நாயோ நரியோ வென்றையந் தோன்றி நரியன்மை துணிந்து, நரியன்று நாயென்புழி, நரியன்மை நாயிற் கிடந்ததெனில், நாயாதலு நரியன்றா தலு நாயிற் கிடந்ததாம். அவ்வழி நரியன்மை யாதினுற் பெற்றாய்? நரியார் தன்மையின்மையினெனின், நரியாந்தன்மையினது இன்மையினுற் கிடந்ததாம். ஆதலாலின்மையைப்பற்றி அன்மை வந்ததாம். ஆதலாலவ்விரு சொல்லுக்குமோ ரொற்றுமையுளதாம். அன்றியும் இல்லென்பது பொருளினதின்மையைக் காட்டி நிற்கும்; அல்லென்பது ஒரு பொருளினதின்மையினையுடைய பிறி தொரு பொருள் காட்டும். இது தம்முள் வேற்றுமை; நாயின்ற, நாயன்று என.

அன்றியும் வடநூல் வழக்கினும் 1 நஞ்ஞினுக்குப் பொருளிரண்டாம், 2 “புலஸ்யபுத்திரேஷ்யமும் வய-ஃ-ஃபாஸபுத்திரேஷ்யம்” மென. அவற்றுள் புலஸ்யபுத்திரேஷ்யமாவது 3 புலஸ்யமித்த நின்ற பொரு ளின் னைவாவத்தையே காட்டும். என்னை? 4 “வர்த்தமானஸ்யபுத்திரேஷ்ய புலஸ்யபுத்திரேஷ்ய” என்பதாகலின். வய-ஃ-ஃபாஸபுத்திரேஷ்ய மாவது - புலஸ்யமித்த பொருளின் னைவாவத்தானேகூட வதனையுடைய பிறிது பொருள் காட்டுவது; 5 “வாஸுதரி யுஷுவிவக்ஷி தஃ-ஃபாஸ்ய தீதிவய-ஃ-ஃபாஸ” என்பதாகலின். அநபு எனவழி நவாவத்தைக் காட்டுவது, புலஸ்யபுத்திரேஷ்யம் இனி அஸ்வமல்லாப் பிறிதைக் காட்டுவது வய-ஃ-ஃபாஸபுத்திரேஷ்யம். அவ்விரண்டு அர்த்தத்திலும் இல்லென்பதாஊம், அல்லென்பதாஊம் வந்தவாகலி னவ்விரண்டு சொல்லும் அத்யந்தம் பின்னாற் தக்கனல்ல வாதலின், நீ சொல்லிலறியாமையுஞ் சொல் லறிவாரோடு சேராமையும், பேய்போலப் பல பிதற்றுகின்ற யென்றவாறு.

“இரண்டின்னுணர்தல்லது வின்மை யென்றான்” என்பதனால் பொருள் இல், அல் - என விரண்டுங் கூடியல்லது அன்மை பெறப்படாதென்றாராயிற்று.

412 பேரும் முணர்வும் பொரு ளில்லதற் கில்லையென்றி
சார்வும் மகல்வுந் தலைப் பெய்தலோ டுள்ளமின்மை
நேரிங் கிவையு முண ராமையிற் கென்றனனாய்த்
தேரன் சிறிதே தெரி கோதையை நக்களனே.

இது, “உணராமை காரணத்தால்”...தது,

1 ந - வடமொழி எதிர்மறைச் சொல்.

2 ப்ரஸஜ்ய ப்ரதிஷேதம், பர்யு தாஸப்ரதி ஷேதம்.

3 ப்ரஸங்கித்து.

4 வர்த்தமானஸ்ய நிஷேத ப்ரஸஜ்ய ப்ரதிஷேத.

5 பரம் பரிக்ரஹ்ய விவக்ஷிதமூ தஸ்யதீதி பர்யுதாஸ.

(இ - ள்) 1 ஸ்ரீ புத்தியாற் பெறப்படாத பொருளில்லையென்பாயின், சப்த புத்திகளாற் பெறப்படாத அணிமையுஞ் சேய்மையுங் தலைப் பெய்யாமையு முள்ள மின்மையு மென்பன வுளவாதலிற் சப்த புத்தியின்மையேலவையிலையென்றுகொள்ளலாமோ வென்று சிரித்தானென்றவாறு.

அணிமை - கண்ணு ளஞ்சன முதலாயின ; அவையுணராத பொழுதுமுள - சேய்மை - தூரமாகிய மந்தரபர்வத முதலாயின ; அவையுமுணர்வெழாத்காலத்து முள. தலைப்பெய்யாமை - இந்திரியங்கள் விஷயங்களோடு தலைப் பெய்யாமை ; அதுவு முணராத பொழுது முண்டு. உள்ளமின்மை - ஒரு பொறிப்புலத் துள்ளஞ் செல்கின்ற காலத்துப் பிறிதொரு பொறிப் புலத்துள்ளஞ் செல்லாமை ; அதுவு மப்பொழுதுண்டு. தலைப் பெய்யாமையும், உள்ளமின்மையு மென்பன - பெயரின்றியும், பொருளுண்மையுடையவாயின. ஆதலால், சப்த புத்தியில்லாமை பொருளின தினமைக்குக் காரணமன்றென்பது போந்தது. பேருமுணர்வுகில்லதற்குப் பொருண்மையிலையென்று கூட்டுக. பொருண்மை யென்புழி, மை - செய்யுள் விகாரத்தாற் குறைந்து நின்றது. “நேரிக்கிவையுமுணராமையிற்” கெனபதன பொருள் - உணராமையிலுலின்மைநேரெனறவாறு. கு - பகுதிப் பொருள் விசுதி. (கசுசு)

413 ஆததன் னுரைத்த பொரு டன்னையவ் வாகமத்தாற்
சாத்தன பயின்று லறியாவிடுங் தன்மை யுண்டோ
விர்த்திங் குரைத்த பல தம்முளொன் றின்னதென்ன
யோததின் வகையாற் பெயரோடுணர் வின்மைக் கென்றான்.

இது,.....ம்.

(இ - ள்) பேருமுணர்வு முடைய தியாதொரு பொருளதில்லை யென்னப் படாதெனப் தல்லது, பேரு முணர்வு மில்லாததனை யிலையென்று சொல்லோம் ; இவ்வாறு பேரும் முணர்வு மில்லாதனவாக நின்றாற் கூறப்பட்டன ஆப்தவாக்கிய முதலானவற்றா லுணரப்படாதோ ? நீ சொன்ன இவற்று ளுணரப்படாத தினனதென்று சொல்லா யென்றவாறு.

பேரும் முணர்வுமுள 2(வழி) பொருளுண்டாயின் முயற்கோடு முதலாயினவு முளவாக வேண்டுமெனின், அறியாது சொல்லினாய், முயலிற் கோடில்லையெனப்பதல்லது முயலென்னும் பெயருங் கோடென்னும் பெயரும் பொருளுடைய, மொக்கலன் மஹாபோதியிலில்லை யென்றால் மொக்கல னில்லையாகாதவாறுபோல வென்பது. (கசுசு)

414 ஒன்றி னியற்கை யொரு வான்பொருட் கில்லை யென்றே
பென்றும் முரைத்தி யிரும்பெய்திய லெம்மை யந்நீர்

1 சப்த புத்தி - சொல்லாலாம் அறிவு.

2 விடுபட்டதற்குச் சேர்க்கப் பட்டது.

சென்றும் மறுகித் தீக்குணஞ் சேர்ந்த தற்றேற்
குன்றும் பிறவே வினிகீ கொண்ட கோளு மென்றான்.

இது, “ஒன்றின தியற்கையால்”.....தது.

(இ - ன்) ஒன்றின தியற்கை பிறிதொன்றி னில்லை யென்கின்ற யாயி
னிரும்பு காய்ந்து நெருப்பாவதா உங் குளிர்ந்த வியல்பையுடைய நீர் காய்ந்து மறு
கிச் சுடுவதா உ முதலாயின நினமேற்கோள் குறைபடு மன்றோ வென்று
னென்றவாறு. (சசஅ)

415 கொண்ட வுடம்போ டியீர் தானுடன் கூடிநின்றும்
கண்டும் முணர்ந்து மவை யாவதென்கல்வி யில்லா
புண்டங்க ணின்ற வுயிரக்காக வுரைப்ப தொக்கும்
பிண்டந் நிகழ்ச்சி பிழைப்பாகு நினக்கு மென்றான்.

இது,....ம்.

(இ - ன்) 1சரீர முதமாகிய ஆதமனது ஞானாதி குணவிகாரங்கள் சரீரத்துக்
குக் காணப்பட்டவெனினும், அவை சரீரத்திற்குச் சம்பந்திகளன்றிச் சரீரத்து
நின்ற ஆத்மனுடையனவாவதறியாயோ? அதுபோல விரும்பும் ஜலமும் அக்
கினியோடு கூடுதலில் இரும்பிலும் ஜலத்திலும் அக்கினி ஸ்வபாவங் காணப்
பட்டவெனினும் அவை அக்கினி ஸ்வபாவமென்றே கொள்ளென்பது. இவ
வாறு கொள்ளாதொழியில் அஷ்டக பிண்டமாகிய அக்கினி சுட்டதெனினு
நீரு மண்ணுஞ் சுட்டதென்றது அக்கினி சுட்டதென்று நீ சொல்லுகின்ற
வழக்குப் பிழையாமென்றவாறு. இதனும் போந்த பொருள் ஸ்வரூபபரித்யாக
மென்பதில்லையா மென்பது.

நெருப்பினியல்பானீரில்லையென்றும், நீரினியல்பா நெருப்பில்லையென்று
மன்றே நீங்கள் சொல்லுவது. ஆயின் நெருப்பின்னியல்பாகிய சுடுதலால் நீருள
தாயிற்றுகாதோ வெனி னாகாது. என்னை? நெருப்பினியல்பாகிய சுடுதலன்றி
நெருப்போட்டைக் கூட்டத்தான் நீரின்கட் டோன்றியதோர் விகாரமன்றோ? ஜ்வரத்தோடு கூடிய சரீர விகாரமான உஷ்ணம் அக்கினி ஸ்வபாவமாமோ? அக்
கினி ஸ்வபாவமாகில் ஜ்வரங்கொண்டார்மேலிட்ட புடவை வேவாதோ? ஆகையா
நெருப்பினது உஷ்ணமன்றி ஜலாதிக்குக் காரணத்தாற் றேன்றாவதோர் ஸ்வ
பாவ விசேஷமென்று கொள்ளென்பது. அன்றியு மிக்காலத்திவ்விடத் தித்தன்
மையால் அஸ்தியென்று சொல்லுதலால் நீ சொல்லிய குற்றமெங்கட் காகாதென்
பது. இது ஸ்வரூப பரித்யாகங் காட்டி துஷிக்சப் புருவதனைப் பரிகரித்தது.

416 மெச்சி யிடத்தாற் பிறிதினமை விளம்பு கின்றாய்
பிச்சை முதலாப் பெரிதாவறஞ் செய்த வன்று

1 சரீர முதம் - சரீரத்தை அடைந்த.

னச்செல் கதியுள் ளமரன் னெனப் பாடு மின்றே
விச்செய்கை யெல்லா மிகழ்வாம் பிற வென்றனனே.

இது, “பிரிதிடத்துன்ன”...தது.

(இ - ன்) இவ்விடத்துண்டு பிரிதிடத்திலை யென்று சொல்லுதலால் தானுதியாகிய தர்மங்கள் செய்தானிவ்விடமென்ற விடத்திலன்றிப் பிரிதோரி டத்திலை யாதற்கட் பரலோக மென்பதொன்றிலையாய்த் தர்மஞ் செய்ததெல் லாமவமாமென்று னென்றவாறு. (கடு0).

417 உளனத்தை யின்றி வழங்காவுமல் கின்ற போழ்து
மானத்தி னீங்கி வதங் காத்து வருந்தும்போழ்தும்
வானத்த தாய பொழுதுமன் னுயிர தென்று
டானத்தி னுண்மை யிதுதத்துவ மாக்கொ ளென்றாள்.

இது,...ரம்.

(இ - ன்) இக்காலத் திவ்விடத்திலை யென்றி யாங்கள் காலத்தை யிட்டு விசேஷித்துச் சொல்லுதலாற் பிரிது காலத்துப் பிரிதிடத்துண்டென்பது பெறப்படுதலால், தர்மானுஷ்டானம் பண்ணுகின்றகாலத்தும், மனுஷ்யலோகத்து தர்மபலம் அறுபவிக்கின்ற காலத்தும், சுவர்க்கலோகத்துமோர் உயிரே யென்ற வின், சொல்லிய குற்றமெங்கட் கெய்தாதென்பது. அன்றியும் இடமுங் காலமும் இயல்பும் ஜீவாதி திரவ்யங்களால் அடையப்பட்டன ஸ்வகேத்திரம், ஸ்வகாலம், ஸ்வபாவமென்றும், அடையப்படாதன பரகேத்திராதி யென்றுஞ் சொல்லுது மாதலால் க்ஷேத்திராதிக்கு நியதியின்மையி னெமக்கு நீ சொல்லிய குற்றமாகா தென்பது. (கடுக)

418 காலம் பிரிதிற் பொரு ளீல்லெனக் காட்டுகின்றாய்
ஞால மறியத் தவஞ் செய்தவ னல்லுயிர்தா
னேலங்கொள் கோதா யெதிர்காலத்தி னின்மை யாமேற்
சீலங்கள் காத்தல் வருத்தஞ்சிதை வாக வென்றாள்.

இது, “ஒருகாலத்துன பொருள்”...தது.

(இ - ன்) இக்காலத்துண்டு பிரிதுகாலத்திலையென்று சொல்லுவாய்; தபசு பண்ணுவானொருவன் தபசு பண்ணுகின்ற இக்காலத்திலே யுனளாய், எதிர்கால முதலாகிய பிரிது காலத்திலுநாதல் முடிதலில், பரலோகமென்பதொன்றிலை யாய்த் தர்மானுஷ்டானத்துக்குப் பலமில்லையா மென்று னென்றவாறு. அன்றி யும் இக்காலத்துண்டு பிரிது காலத்திலை யெனவே பொருள் கூணிகமென்ப ஊஉம் பெறப்படு மென்றவாறு. (கடுஉ)

- 419 ஆற்ற வருந்தித் தவஞ் செய்து மரிய காத்துந்
நோற்றும் பெரிதுந் துணுகா நின்ற பொழுதினும்
மேற்ற முடைய விமையா நெனப் பட்ட போழ்துஞ்
சாற்றின் னுயிர்தன் பொழுதே யுண்மை தங்கு மென்றான்.

இது,.....ரம்.

(இ - ள்) தபசு பண்ணுகின்ற காலத்தும், தபசின் பலமான ஸ்வமு-லோகாது மவந்திலும் ஜீவன் ஸ்வகாலத்திலே அஸ்தியாயிற்றும். அஃதாவது, பதார்த்தம் கூண்டோதையும் காலத்தைவிட்டுக் காலாந்தரத்தை யடைதலா லடையப்பட்ட காலம் ஸ்வகாலமாகவும், அடையப்படாத காலம் பரகாலமாகவும் சொல்லுதலி லொருகாலம் ஸ்வகாலமென்னு நியதியினைமையிற் தபசுபண்ணுகின்ற பொழுது அது ஸ்வகாலமாய் எதிர்காலமும், இறந்தகாலமும் பரகாலமாம். பின்பு பலாது பவன காலத்தி லது ஸ்வகாலமாய் ஒழிந்தகாலம் பரகாலமாம். ஆதலி னீ சொல்லிய குற்றமாகா தென்பது. (கருந்.)

- 420 நூறு னிரும்பாய் நிகழாமை ²நொடி தி யாங்கே
பாறான் றயிரா மென நின்று பயிற்று தியான்
³மாறு னுடையா ருரையொக்குதின் மாற்ற மென்னாத்
தேறார் தெருண்டா ரெனச் சொல்லினன் தோறும்மே.

இது, “ நூலிரும்பாய்”.....தது.

(இ - ள்) நூலிரும்பாய்ப் பரிணமியாதென்று சொல்லுதியாதலிற் பால் தயிராய்ப் பரிணமியாதா மாகவும் பால் தயிராமென்றுஞ் சொல்லுதி யாதலாற் பித்த ருரையோ டொக்கு கின்னுரையென்று தோன்றச் சொன்னு நென்றவாறு.

- 421 தத்தந் நிமித்தந் தலைப் பெய்துதந் காரியம்மா
யொத்த பொருள்க ணிகழ்வாக்க முரைத்து நின்றேன்
பித்தன்னி னொப்பப் பிறிதிற்பிறி தாமென்பனே
வித்தின் வழியா னுரைநீயும்வெள் வாளை யென்றான்.

இது,.....ரம்.

(இ - ள்) கையறக் கெடாது நின்று விகாரத்துக்கு யோக்யமான காரணங் கள் பெற்றுப் பொருத்த முடைத்தான விகாரத்தை யடையுமென்று யாங்கள் சொல்லுதம். ஆதலால், நூலிரும்பாய்ப் பரிணமிக்கைக்கு யோக்யமான சாதன மில்லாமையி லஃதாகாதாதலின், யோக்யமான பரிணமத்தை யடையுமென்பது பொருத்தம். ஒருபொருள் கையறக்கெட்ட விடத்து, அதில் அத்யந்தம் பின்ன மானபொரு ள்தன்வழித் தோன்றுமென்று சொல்லுகின்ற கிணக்கே யக் குற்ற

1 ஸ்வர்க்கலோகாதுபவநம் - தேவலோக சுகமனுபவித்தல்.

2 நொடிதி - சொல்லுதி. 3 மால் - மயக்கம்.

மாவது. ஒன்று கையறக்கெட்டுப் பிறிதொன்று தோன்றில் நிலத்தி விட்ட வித்து கையறக்கெட்டா வதன்வழியோர் வென்னாளை பிறக்கவேண்டு மென்று யாங்க ணினக்குரைக்குங் குற்றத்தை நீ யெங்கண்மே விட்டுக் கூறினா யென்ற வாறு.

கிமித்தம் - சாதனம். நூல் புடவையாய்த் திரிதற்கு 1 அச்சன முதலாயின ஸாதனம். வித்து முளையாதற்கு மண்ணு நீரு முதலாயின ஸாதனம். பால் தயி ராதற்கு மோர் முதலாயின சாதனம். இவ்வாறே யொழிந்தனவு மறிந்துகொள்க. காரணமன்றி புள்ளது கையறக்கெடுதலு மில்லாதது தோன்றுதலுஞ் சொல்லு தலா லுனக்கிவவாறுகோட லருமையி னீ சொல்லியகுற்ற முனக்கேயா மென் பது.

“கேட்டிற்குக் காரணங் கேட்பேனயா எனென மொழிந்தான்
கேட்டிற்குத் தோற்றமே கெடுப்பதிங் கில்லென்றான்”

இது, காரணமின்றிக் கெடுமென்பதற் கவனேத்து.

“தோன்றுவ துளதாகிற் சூல்கன்னிக் குளதாகும்”

இது, இல்லாதது தோன்று மென்பதற் கோத்து.

இனி, உள்ளது கெட வில்லாதது தோன்றுதற்கண் வித்துக்கெட வித்தின் வழி வென்னாளை தோன்றவு மமைபு மென்பது. ஒன்றொன்றாய்க் கையறக் கெடாதேறின்று பரிணமிக்கில் ஸ்வர்ணம் மகுடாதிபாய்ப் பரிணமிப்புழிக்கெட்ட தில்லை யெனினும், பீஜமங்குரமாய்ப் பரிணமிப்புழிக் கெட்டது கண்டா மல் லவோவெனினு ஒன்றொன்றாய்ப் பரிணமிப்புழிக் காரண வசத்தாற் பிறிதாகிப் பரிணமிப்பனவுந் தானதுவாய்ப் பரிணமிப்பனவு மென விருவகையாம். அவற் றுள் ஸ்வர்ணங் காரணம்பற்றி வென்னியாய்ப் பரிணமித்தலும், பீஜம் காரணம் பற்றி அங்குரமாய்ப் பரிணமித்தலும் இந்தங் காரணம்பற்றி ஹம்ஸமாய்ப் பரிணமித்தலும், பால் காரணம்பற்றித் தயிராய்ப் பரிணமித்தலு முதலாயின தான் பிறிதாகிய பரிணமம். இவ்வழிப் புற்கல திரவ்யங்கெடாது நின்றது ; ஸ்வர்ணதி கெட்டது.

இனி, வியவஹார திரவ்யமாகிய ஸ்வர்ணதிரும்பு, பிருதிவியாதிரும்பு முதலாயின காரணவசத்தால் மகுடகுண்டலாதிராய்ப் பரிணமிப்புழித் தானதுவாய்ப் பரிணமிக்கும். இவ்வழிப் புற்கல ஸந்தோஹ விசேஷமாகிய ஸ்வர்ணதி திரவ்யங்கெடாது நின்றது; மகுடாதிகெட்டது. ஜீவனுள்ளும் மனுஷ்யன் தேவனுய்ப் பரிணமித்தல் முதலாயின, தான் பிறிதாகிய பரிணமம். இவ்வழி ஜீவன் கெடாது நின்றது; ஜீவ பரிணமமாகிய மனுஷ்யதவ முதலாயின கெட்டன.

இனி, வோவ்யாடியாய்ப் பரிணமிப்புழி, மனுஷ்யதவாதிர தானதுவாய்ப் பரிணமித்தது. இவ்விடத்து ஜீவ புற்கல ஸம்பந்தமாகிய மனுஷ்யதவாதிர

1 அச்சனம் - செய்வோர் கருவி. 2 ஸந்தோஹம் - சேர்க்கை.

3 பால்வாதி - குழலிப் பருவம் முதலியன.

கொது கின்றது; வாயுராடி கெட்டது. இனித் தானும் பிறிதுமாகிப் பரிணமிக்கும் பரிணமமு மிவற்றின்பாற்படும். இவ்வாறு காரண வசத்தால் வஸ்து பரிணமிக்குமென்று கொள வெமக்கு யாதோர் குற்றமும் வாராதென்று கொள்ளென்பது. இத்துணையும் யுத்தி பற்றிக் கொண்டுகொக்கப்பட்டது.

நிகழ்வாக்கம் - பரிணமம்.

(கருடு)

422 கூடா பொருள்கள் பிறிதின்ருணத் துண்மை யென்பாய்

1 பாடாஅலப் புட்பத தனவாகிய பண்பு நாற்றம்

மோடாவ தெய்திற் றெனவையமுரைக் கின்ற தஃதா

இடாது சொன்னு யதனன்மை யொழிக வென்றான்.

இது, “பிறிதொன்றினியற்கை”.....தது.

(இ - ள்) ஒன்றினது ஸ்வபாவத்தாலொன்றில்லை யென்பாயாயிற் பாதிரிப் பூவின ஸ்வபாவமாகிய நாற்ற மோட்டின்கண் வந்ததாகவி னொன்றி னியல்பாற் பிறிதொன்றுண்டாயிற்றா மாதலா விது விசாரியாது சொன்னாயென்று சொன்னா னென்றவாறு.

(கருசு)

423 போதுக்க வாசம் புதுவோட்டைப் பொருந்தி இலும்

மேதக்க நாற்ற மிதுபூவின தென்ப மிக்கார்

தாதுக்க நின்று மவைபோக்குந் ததாகதற் கென்

மேதுக்கள் காட்டி முடித் தாளிணை யில்ல நல்லாள்.

இது,.....ரம்.

(இ-ள்) பாதிரிப்பூவுட னோடு சம்பந்தித்தவி லோட்டிற்கு அந்த நாற்றம் வந்த தாயினு மது ஓட்டிற்கு ஸ்வபாவமன்று. ஸ்வபாவமாயி னோட்டிற் கெப்பொழு தும் அந்த நாற்ற முளதாக வேண்டுமென்றே? அக்கினிக்கு உஷ்ணமொரு காலத்து வந்ததோ? ஆத்மாவின்து 2 வியாஹாராதி சம்பந்தத்தால் சரீரத்து வந்ததெனினும் ஜீவனுடையதாகின்ற தில்லையோ? அதுபோல வந்த நாற்றம் பாதிரிப் பூவினதே யாம். தாது எவ்வழிநிற்பினும், 3 ததா முதன தாயினுற் போல திருஷ்டாந்தஞ் சொல்லமுடிந்தார் நீலகேசியார் என்றவாறு.

ஏதுவென்று திருஷ்டாந்தத்துக்குப் பெயர்; “அதற்குவரு மேதுவு முரைப் பணிது கேணி”, “காரணக் காட்டிக் கணிகையரோ டெண்ணல்” எனவும் வரும்.

வேறு

424 வீட்டிட மென்று நின்னூல் வேண்டவும் பட்ட தன்னை

நாட்டுவ னதுவு நாயிற் கென்றுநன் றென்றி யாயிற்

1 பாடாஅலம் - பாடலம்; பாதிரி; காலடியார் 139.

2 வியாஹாராதி - பேசுதல் முதலியன. 3 ததாமதன் - புத்தன்.

சூட்டடு நரகந் தானுஞ் சுடர்ந்தந் சவர்க்கந் தானும்
பூட்டின முரைத்த வக்காற் போந்ததங் கென்னை யென்றான்.

இது, “நீயுரைக்கும் வீட்டிடமும்”.....தது.

(இ - ள்) மோகூஸ்தானமென்று நீ சொல்லுகின்றதுவு மோரிட மாகையால், நாய்கிடக்குமிடம், நரகம், ஸ்வர்க்கம் என்னு மிவற்றோடொக்கு மென்று சொன்னாற் போந்த குற்றமென்னை என்றவாறு.

சித்தி கேஷத்திரம் நாயிருக்குமிடம், இடமாகையால் நாய்க்கொட்டில்போல : சித்தி கேஷத்திரம் துக்ககாரணம், இடமாகையால் நரகம்போல : சித்தி கேஷத்திரம் 1புறம்புதந் காரணம், இடமாகையால் ஸ்வர்க்கம்போல;என்று அநுமானஞ் சொன்னென்றவாறு.

சூட்டடு நரகம் - சூட்டு வருத்துகின்ற நரகம்.

(கருஅ)

425 கதியின வகைய வாயுங் கந்தபிண்டங்கள் சொன்னான்
பதியின வென்ன நின்றாய் பாக்கனாய் காட்டு தீயால்
வதியினின் வினையட் டார்தம் வீட்டிட மின்ன தென்றார்
கதுவென்னை யென்னச் சொன்னா லாகம மல்ல தாமோ.

இது,.....ரம்.

(இ - ள்) அறுவகைக் கதியு 2மைவகைக் கந்த பிண்டமுஞ் சொன்னா னிருக்கின்ற மஹாபோதி பிரதேசம் கபிலபுர முதலாயின வரிஷ்டமுடைய வென்று சொல்லுகின்றா யெமது சித்தி கேஷத்திரத்தினுக்குப் பாக்கினையும்,நாயையும் காட்டுகின்றாய் ; கர்ம க்ஷயம் பண்ணினா ரின்னவழி யிருப்பாரென்று பாமாக மத்துச் சொன்னவாறு சொல்லில் நீ யிவ்வாறு தூஷணஞ் சொல்லினால் ஆகமத் தில் சொல்லுகின்ற பொருள்களல்லவாமோ வென்று சொன்னா ரென்றவாறு.

புத்தனிருக்கும் மஹாபோதி பிரதேச முதலான நாயிருக்குமிடம், இடமாகையால் நாய்க்கொட்டில்போல ; துக்க காரணம், (இடமாகையால்) அவீசி நரகம்போல ; புறம்புதந் தகாரணம், (இடமாகையால்) படுகுழிபோல ; துடித விமானத்தினின்றும் போந்து, குயிலாஸபுரத்துத் தோன்றி, உலும் பினிவனத்துப் பிறந்து, கபிலபுரத்துப் புத்ததவம் பெற்றுத் தர்மோபதேசம் பண்ணி, மஹாபோதி பிரதேசத்துப் பொன்றக்கெடுதல் புத்தனுக்கு நியதி.

கதியாறுவன - விலங்கு கதியும், பேய்க்கதியும், நரககதியும், தேவகதியும், பிரமகதியும், மக்கள் கதியுமென்பன.

“இத்திரம் படரார் படர்குவ ராயின்

விலங்கும் பேயு நரகரு மாகிக்

கலங்கிய வுன்னக் கவலையிற் றேன்றுவர்”

எனவும்,

1 புறப்பதம் - மறுபடியும் வீழ்தல்.

2 ஐவகைக் கந்தபிண்டம் - ரூபம், வேதனை, குறிப்பு, ஸம்ஸ்காரம், விஜ்ஞா னம் என்பன.

“சீலம் தாங்கித் தானம் தலைவின்ற
மேலென வகுத்த வொருமூன்று திறத்துத்
தேவரு மக்களும் பிரமரு மாகி” ”

எனவுஞ் சொல்லுதலால்.

இவை 1மணிமேகலை துறவிற் காண்க. பாக்கன் - காட்டுப் பூனை. (கடுக)

426 பேர்த்திவண் வார லில்லாப் பிறவியாந் தான மென்னிற்
றீர்த்திவண் வார லின்மை சேர்விடக் குண்மை யாமோ
கூர்த்தலில் வினையி னின்மை கூறுவ னென்றி யாயி
றூர்த்துள நவனே யாயி னண்ணுமே வினையு மென்றான்.

இது, “பேர்த்திக்கு வார”.....தது.

(இ - ள்) மோகூ லோகமாவது மீட்டுப் பிறவாப் பிறவிக்கு யோக்கியமான
தொரு ஸ்தானமெனில், கேடத்திரமாகிய விதனுக்குத் தன்னுழைச் சென்றாரை
மீட்டுப் பிறவாமை செய்யு மாற்றலுளதாமோ ? இனிப் பின் பிறப்புச் செய்வ
தாகிய கர்மம் கெடுதலிற் பிறவானெனில், அவனுனா யிருப்பிற் கர்மந் தானே
புளதாமென்று சொன்னானென்றவாறு. (கசு0)

427 பிறப்பதை வீடு மென்னே னவ்விடம் பேர்ப்பின் நென்னே
ஹத்தகு வினைக டாழு முண்மையா லொட்டு மென்னேன்
மறத்தலில் யோக பாவ மாசுதா மீட்டு மென்ப
திறப்பவும் வேண்டு கின்றேற் கெய்தல நின்சொ லென்றாள்.

இது,.....ரம்.

(இ - ள்) மேற்பிறவாமற் பிறப்பதோர் பிறப்பு மோகூமென்றும், மோகூ
ஸ்தானம் பிறவாமைக் காக்குமென்றும் ஜீவன துண்மை மாத்திரத்தாற் கர்மமா
மென்றுஞ் சொல்லேன. யோகுலாவங்களாற் கர்மமாம்; கர்மத்தாற் பிறவி
யாம்; யோகுலாவ நீங்கக் கர்மம் நீங்கும்; கர்ம நீங்கப் பிறவி நீங்கும்; பின்பு
யோகுலாவ மின்மையிற் கர்ம பந்த மில்லை யென்று சொல்லுவேனாதலி னீ
சொல்லிய குற்ற மெமக் கெய்தாவென்று சொன்னாரென்றவாறு.

யோகுமாவது மனோ வாக் காய வியாபாரம்; ஹாவமாவது - அந்த யோஹத்
தால் ஜீவன்க ணுண்டாகிய பரிணாம விசேஷம்; சித்த பரமேஷ்டிகளுழை
மனோவியாபார முளதன்றோவெனின லுளதன்று; என்னே ?

2“ இன்ன திருந்தடி யீண்டு குணச்செல்வ
னென்னும் பகைபசி வேட்கை வியப்பிலன்
கண்ணுந் துயிலான் கறுவச்ச மார்வமு
மன்னுமொன் றில்லை மனச்சிந்தை யின்றே ”

என்பதனால் அருகதாவஸ்தையிலு மில்லாதது சித்த பரமேஷ்டி யுழை புள

தாகாதென்பது. ஆதலால், சுப யோமுத்தாற் புண்யமும், அசுப யோமுத்தாற் பாபமும், யோமுஹாவத்தாற் கர்மாஹாவமுமா மென்பது.

ஈட்டு மென்பது - ஈண்டுமென்றமாம்.

(கசக)

428 பிறக்குந்தன் ஞானத் தாலும் பின்னுந்தன் னுண்மை யாலும் புறப்பொருள் கொண்டு நின்று புல்லிய சிந்தை யாலுஞ் சிறப்புடை வீடி. தென்று செப்புநீ தீவி னையைத் துறக்குமா நிலலை நல்லாய் சொல்லுநீ வல்ல தென்றான்.

இது, “உணர்வவர்க்குப் பிறக்குமேல்”.....தது.

(இ - ள்) இவனுக்கு ஞான மெப்பொழுதும் பிறத்தலாலும், தனதுண்மை யாலும் 1 ஹவிர்த்தங்களைப் பற்றிச் சிந்தையுள் தாதலாலும், நின் வித்தாத் மாலினுக்குக் கர்ம 2 பந்த நீக்குமாறில்லை; நீ யிதற்கொன்று வல்லையேற் சொல்லவாயாக வென்று நென்றவாறு.

விளக்குள்ள துணையு மையுண்டானவாறு போல, ஞானரூபனாகிய இவனுள்ள துணையு மிவன் கர்ம பந்தமும். என்னை? ஸம்ஸாரியான காலத்தும் புறப் பொருண்மேற் சென்ற ஞான நிகழ்ச்சியாலன்றே கர்மபந்தமாவது; அந்தஞானத் தோடு கூட நிற்றி; விவனுக்குக் கர்மஹந்தமா மென்று சொன்னு நென்பது போந்தது.

(கசஉ)

429 நன்றியில் காரணங்க ணாட்டிநீ காட்டி னவ்வு மொன்றுநா ணெட்டல் செல்லேன் யோகொடு பாவ நின்றற் குன்றினிற் கூர்ங்கை நட்டாற் கூடுநோ யாதிற் குண்டோ வொன்றுநீ யுணர மாட்டா யொழிகநின் னுரையு மென்றாள்.

இது, ...ராம்.

(இ - ள்) நின்னாள் அயுத்தமாகக் காட்டப் பட்டனவும், பிறவு மொன்றுங் கர்ம பந்த காரணமாக விசையென்; முன் சொன்ன யோமுஹாவங்களே கர்ம பந்த காரணமாக வேண்டுவன வாதலால், நீ யிவை சொல்லுதலால் நின் வாய் நோவதல்லது எமக்கு வருவதுண்டோ? பர்வதத்து முழங்கை நட்டு அமுக்கினு லுக்கல்லது அதனுக்கு நோவுண்டோ? நீ யாது மறியலை; நின்னுட னுரைப்ப தெமக்கு லாவவமே யென்று சொன்னு ரென்றவாறு.

நான் காட்டியன அயுத்தமானவா நென்னை யெனின், எண்ணையுடனுந் திரி முதலானவற்றுடனுங் கூடிய வினக்கன்றே மையுமிழ்வது; இவையின்றி யெரிவதோர் 4 பிரதிப முளதாயி னது மையுமிழுமோ? ரத்ன பிரதிப மையுமிழு மாறுண்டோ? அதுபோல கர்மபுத்தகலத்தோடு கூடிய ஞானம் கர்ம காரணமாம். ர்ம பந்தத்து நீக்கிப் பரிசுத்தமாகிய கேவலக்ஞானம் கர்ம காரண மாருமோ?

1 ஹவிர்த்தங்கள் - வெளிப் பொருள்கள்.

2 பந்தம் - பற்று. 3 லாகவம் - எளிது. 4 விளக்கு.

அன்றியும் தோஷ வித்தாகியஜலம் யோக்யமாகிய ஓஷதங்களால் லஸாஷ் றிக்கப்பட்டுத் தோஷத்தினீக்கினால் வியாதி காரணமாமோ? ஆதலால், சேவல் ஞானம் கர்மகாரண மாகாமையில் நீ காட்டினவை யெல்லாம் அபுக்தமேயா மென் பது. அன்றியும் கிணக்கு மோக்ஷமாவது ஞானவிநாசமன்றே; ஆதலால், நின் தர் மானுஷ்டானம் ஞானத்துக்குப் பகையா மன்றே; பகையாதலால் நின் தர்மா னுஷ்டானம் வளர வளர ஞானந் தேய்ந்து சூன்யமாகல் வேண்டும்; வேண்ட, இவன் புத்தத்தவம் பெற்றவழி மீயிருதகல்பனாய் அத்யந்தம் அல்பஞானி யாதல் வேண்டும்; வேண்ட, இவன் அனாத்மனாம். இனி மிக்க ஞானத்தை யுடைய னெனில், மிக்க கர்மங்களாற் பந்தனாய் சம்சாரத்துப் பிரமிக்கும். ஆதலால், நீ நின் குற்றம்பாராது பிறர்க்குத் தோஷஞ்சொல்லத் தேடுவது கிணக்கே தோஷமா மென்பது போந்தது. (கௌ.)

430 கருவிதா னென்று மின்றிக் கடையிலாப் பொருளை யெல்லா மருவிய ஞானந் தன்னு லறியுமெம் மிறைவ னென்பாய் கருவிதா நகத்தி னாய் கடையிலா ஞான மன்றே மருவியார்க் கமிர்த மொப்பாய் மாற்றந்தா விதனுக் கென்றான்.

இது, “கருவியால் பொருள்க” னென்னுங் காதை..... தது.

(இ - ள்) கருவியின்றி யெல்லையில்லாப் பொருள்களை ஸாக்ஷாத்கரித்தான் சர்வஞ்ஞென்று சொல்லுவாய். ஞானந்தான் பொருள்களை யறியு மிடத்துக் கருவி யன்றே? இவன் புண்ணியவாளுதலில் புண்ணியந்தானுங் கருவியன்றே? கருவியின்றி யுணர்ந்தா னென்னுமா நென்னை? இதுனுக்கு மறுமாற்றஞ் சொல் லுவாயாக வென்று சொன்னு னென்றவாறு. (கௌ.)

431 வினையுமவ் வினையி னாய் விகலஞா னங்க் கடாழ மினையவே கருவி யென்ற லிங்குதின் னுள்ளம் வையாய் முனைவனாய் மூர்த்தி யல்லான் மூடுமே மாசு மென்பாய் கனைகட லெல்லை கா னுங் காக்கையொத் தாய்கொ லென்றான்.

இது, ...ரம்.

(இ - ள்) கருவியென்றியாங்கள் சொல்லுவது கர்மங்களுங் கர்மகாரியமாகிய இந்திரியங்களும், லிங்காதியும், அவற்றாலாகிய விகல ஞானங்களுமே; அவை யொழிய வுணர்ந்தமையிற் கருவியின்றி யுணர்ந்தா னென்போம். என்னை?

4 “முறையினும் பொறியினு மறையினு நீக்கி”

என்பதாகலின்; இந்திரியங்களும், புண்ணியங்களும் பகவானுழை யுளவெனினு மவை கருவியாகப் பொருள்க்குந் யுணராளுதலின். என்போலவெனின், மத்தி

1 ஸம்ஸுகரித்தல் - சுத்தி செய்தல். 2 பிரேதத்திற்கு சமானமாய்.

3 ஸாக்ஷாத் கரித்தல் - பிரத்தியக்ஷமாக காண்டல்.

4 ?

இனி, மேரக்கலக் காக்கை சுழல்ப்பறந்து மரக்கல மொழிய வறியாதவாறு
போல நீயுமொருகாலுனாத்ததனையே பிடினருத்தமாகப் பலகால் சொல்லுகின்ற
யென்றுமாம். (கசுரு)

இது, “கா 4 (ணத்தை யிலாது)”.....தது.

இவனை யொழித்து, இவன் செய்த புண்ணியத்தையே தலைவனாகக்கொள்ள வென்பது உமாம். (ககக)

இது,.....ரம்.

3 புனருத்தம் - திரும்பக்கூறல். 4 இல்லாததற்குச் சேர்க்கப்பட்டது.

(இ - ள்) தனது திவ்ய மூர்த்தியின்கணுவாகிய 1^{டி}ததாலாடி காரணக் களாலே தத்வோபதேசஞ் செய்யுமென்று சொல்லுவதல்லது, நீ சொல்லிய அபுத்த வசனங்கள் சொல்லுவதில்லை; அதனுலன்றே யாங்கள் 2^{வா}கலோலத் தல்லது தத்வோபதேச மில்லையென்று சொல்லுவது. அசேதனனாகிய கர்மத்தி னுக்கு தத்வோபதேச சாமர்த்திய முனதாயினன்றே யதனை தேவதை யென்று கொள்ளவேண்டுவது. அன்றியும், 3^{வா} கலிவாவ லாஸ்யநிதி ஸ்ரீகீர்த்த லாஸ்யநிதி தாஹி ஸ்ரீநா⁴ வென்பதனாலும், 4^{வா} விசுவயோநயஸிஸ்யா⁵ என்பதனாலும் கல்பனா ஞானமுனவழி யல்லது சப்தமில்லை யென்று நீ சொல்லு தலில், 5^{வா} விசுவயோந கலிநாஜால மூலி ரொஷாஸி⁶ததயெ⁷ யென்று நீ சொல்லுதலில் கிர்விகல்ப ஞானியாகிய சுகதனுழையே சப்தம் பிற வாதாதலின், அவனுக்கே சொல்லிய குற்றம் வருவது. நீ யெம்முடன் மாத் வாயுடன் கொண்டனையாயினு மொன்று சொல்லுவன்; யான் சொல்லாதன சொல்லி வைகின்ற உன்னை யொப்பாரை ஜன்மந்தரத்தாயினுங் காணுதே னென்றார் என்றவாறு. (ககௌ)

434 முறையினு லறிய லண்ணென் மூத்தலே யினமை சாக்கா
மறையல வொருவன் கண்ணே புடனவை யாக வொட்டி
னிறைவனா ருணர்வு தானு மின்மைமே லெழிலும் வேண்டி
யறைதுநா மன்ன மன்னா யன்னண மாக வென்றான்.

இது, “முறை யுணரா னென்றியே”.....தது.

(இ - ள்) சர்வக்ருன் பொருள்களை முறையால் அறியானெனின், மூப்பு, இளமை, சாக்காடு முதலாயின ஒருவன்கண் னெருந் குளவாகாவன்றே; அவை வான்முறையே யுணராது ஒருந் குளவாக வுணரி னிவனுடைய ஞானம் அசத் விஷயமாகச் சொல்லுதுமென்று னென்றவாறு. (ககௌ)

435 சீலவான் ரெய்வ யாக்கை திண்ணிதா வெய்தி நின்றார்
காலமுன் ருனு முய்த்துக் காட்டலுங் காண்டு மன்றோ
ஞாலமுன் ருனு மிக்க ஞானவா னுன நாதன்
போலுமென் றோர்தல் செல்லாய் போர்த்தனை யகமு மென்றான்.

இது,.....ரம்.

- 1 பல், அண்ணம் முதலியவை.
- 2 கர்மங்களை உடைத்தெரிந்த கலாம்.
- 3 ஸம்பந்தநீ பிரதிபாஸா பிரதிதா கல்பனா.
- 4 விகல்பயோநய சப்தாஹி.
- 5 விதுத கல்பனா ஜால கம்பீரோதார மூர்த்தியே.

(இ - ன்) திவ்ய தபோதனரும், தேவ கதியிற் பிறந்தாரு மூன்று காலத்திப் பொருளுமறிந்து சொல்லுவது காண்கின்ற மன்றோ? 1த்ராலோக்யமும் ஒரு அணுவாகப் பெருகிய கேவலக்ஞானமுடையானுக்கு முறை புணர்தல் வேண்டுமோ? 2அஸ்மதாதிகளும் 3விகல ஞானத்தாற் பலபொரு ளொருங்கு காண்கின்றமை அறுபவ பிரவித்த மன்றோ? 4ஜோதிர்வித்துக்களாயுள்ளா ரொருவனை யிவன் முன் இன்ன நாட் பிறந்தா னென்றும், மேலின்னநா ளிறக்குமென்றும், இன்ன நாட் கிரஹணந் தீண்டுமென்று மறித்தகாலத் தவை யில்லை யெனினு மது அசத்திரஹண மாமோ? இது நீ புணராமையின் புறம் போர்த்ததுமன்றி புள்ளும் போர்த்தாயாகுதி யென்றாரென்றவாறு.

ஒரு பொருளின்க ணுண்டாகிய அதிதாநாமுத பர்யாயக்கனெல்லா மொருங்குள் வென்றுணர்கின்றனல்லன். இப்பொருள் முன் பிறறைப் பர்யாயங்களை யடைந்தது; மேலிந்தப் பர்யாயங்களை யடையும்; இப்பொழுதின்கண் பர்யாயத்தது; என்றெப் பொருளையு மொருகாலத் தொருங்குணரு மாதவி வீசொல்லிய குற்ற மெமக்கில்லை யென்பது போந்தது. (கசக)

436 நாளொல்லா மாகி நின்ற நன்பொரு டம்மை யெல்லாக்

5கோளொல்லார் தானொ ருங்கே கொள்ளாமே லீர்க்கு வள்ளைத் தாளொல்லார் தானொ ருங்கே தானுநல் லானோர் நல்ல வாளினு லேறு முண்டேல் வாய்க்குநின் னுரையு மென்றான்.

இது, “உடனாகப் பொருள்களை யொருங் குணந்தான்”.....தது.

(இ - ன்) சர்வகாலத்தும், சர்வ தேசத்துமுள்ள பொருள்களை யொருங் குணருமெனில் ஒரு குளத்துப் பூத்து நின்ற குவளைகளை யெல்லா மொருவாளி லோரேற்று லொரு காலத்தே சேதித்தல் கூடுமாகில் நின்னுரை பிரமாணமாமென்று சொன்னு னென்றவாறு. (கஎ0)

437 நீருநீர் தோறு மொவ்வா நிலையிற்றே திங்க ளென்று

மூரினூர் தோறு மொவ்வா வெளியிற்றே ஞாயி றென்றும் யாரின்யார் கேட்டறிவா ரன்னனே யண்ணலென்றார் தேரனீ சொன்ன தன்னம் சேரல வாக வென்றார்.

இது,.....ரம்.

(இ - ன்) ஜல பாத்திரங்கள் பலவற்றிலும் ஒரு காலத்துச்சந்திர மண்டலம் ஒப்ப நிழலிட்டவாறு போலவும், ஆதித்யன் ஒருகாலத்துத் தன்னால் விளக்கப்

1 த்ராலோக்யம் - மூன்று லோகப் பொருள்கள்.

2 எம் போன்றவர்கள். 3 விகல ஞானம் - ஸகல ஞானத்திற்கு வேறானது.

4 ஜோதிர்வித்துக்கள் - ஜோதிவும் அறிந்தோர்.

5 கோள் - குணம் -

6 தன்னம் - திருஷ்டாந்தம்.

படம் பிரதேச மித்துணையும் ஒரு காலே வினக்குமாறு போலவும், சர்வக்ருன் ஒருகாலத்தே யறியப்படும் பொருனெல்லா மறியுமென்று கொள்வாயாக. நீ காட்டிய திருஷ்டாந்தம் ¹புத்தவம்ச விசேஷமாகையால், ²காரகஸாதனமாகையில் ³ ஞாபக ஸாதனமாகிய ஞானத்துக்கு திருஷ்டாந்த மாகாது. என்னை? பல கப்பியக்கறியுஞ் சோறுமாக நின்முன் வைத்தபோது அவை யடைவடைவே நுகர்ந்தா யெனினு மொருங்கே காண்கின்றிலையோ? விகல ஞானாகிகளாகிய அஸ்தாதிசுளும் பல பொருளு மொருங்கு காண்கை அநுஷ்டித்த மன்றோ? இது பிற ருபதேசியாமற் றெரியாதோ? சேனையும், வனமும் பல கூடிய வேணும் ஏக ஞானத்துக்கு விஷயமாவது நீ யறியாயோ? அவை போலக் கொள்வாயாக; இவ்வாறு கொண்டக்கா லெங்கட்கோர் குற்றமு மாகாதென்று ரொன்றவாறு. (கஎக)

438 அளவிலாப் பலபொ ருள்கட் காகுபண் பாகி நின்ற வுளவெலாப் பொதுக்கு ணத்தா னொருங்கு ⁴கோ ளீயு மென்னிற் பிளவெலா மாகு மன்றே பெற்றிதா மொத்த வில்லேற் கொளவெலா ஞானத் தானுங் கொள்ளுமா றெவன் கொலென்றான்.

இது, “பொதுவாய குணத்தினால்”.....த்தது.

(இ - ன்) எல்லையிலாத பொருள்களு னெல்லா முளதாகிய சாமான்ய ருபத்தை ஒருங்கே கிரஹிக்கும் விசேஷத்தை, கிரமத்தாலே கிரஹிக்குமென்பா யெனில், பதார்த்தங்கள் அந்யோந்யம் வேறுபட்ட குணங்களையுடைய வாகையா லிவற்றை கிரஹிக்கின்ற ஞானமும் பிளவுபட்டுப் பல்வேறு வகைப்படல் வேண் டும். அனறியும் சாமான்யம் பொருள்தோறும் பலவுளவன்றே? உளவாக சாமான்ய மும் ஒருங்கு கிரஹிக்கை கூடாதாமாதலின், ஸாவக்குனுடைய ஞான மொருங்கு கிரஹிப்ப தெவ்வாறென்று சொன்னு னென்றவாறு. (கஎஉ)

439 ஒன்றல்லாப் பலபொ ருளு மொத்தொவ்வாப் பெற்றி யாலே நின்றுகோட் செய்யு மென்று னீடிய குற்ற மாகா தென்றலா வின்ன தன்மை யிறைவன தறிவு மெய்ம்மை யின்றெலாங் கேட்டு மோரா யேடனீ யென்று சொன்னான்.

இது,.....ரம்.

(இ - ன்) ஒன்றல்லாத சகல பதார்த்தங்களையும் சாமான்ய வகையாலும், விசேஷ வகையாலும் அநேக ஸ்வபாவத்ததாகிய கேவல ஞானத்தால் ஆதித்தன், தன் கிரணங்களாற் பொருள்களை வினக்குமாறுபோல அறிவனென்று சொல்

1 ஹேத்வா பாசங்களில் ஒன்று : தருக்ககுற்றம்.

2 காரக ஸாதனம் - இல்லாத பொருளை உண்டுபண்ணும் கருவி.

3 ஞாபகஸாதனம் - முன்பே இருக்கும் பொருளை ஞாபகப்படுத்தும் கருவி.

4 கொள்ளும் - C. F. மணிமேகலை v. 44.

லுதலா வெங்கட்கோர் குற்றமுமாகாதென் நிவ்வாறு பலபடியுஞ் சொல்லவு மஃ
தறியாயாய்ச் சொன்னதையே மீட்டு மீட்டுஞ் சொல்லுகின்றாய் கினக்கே நீ
சொல்லிய குற்றங்களாவன. என்னை?

“பொதுவினா லொருங்குணரு மிகுதியால் முறையுணரு
மிதும்ற்றவ விருவகையு மிந்தனம் பெற்றதீப்
பொதுவாகச் சுடுதலுமொன் றென்றாகச் சுடுதலுங்
கதுவாயிங் கில்லாமல் காண்கின்றோ மல்லமோ”

என்று நீயே சொல்லுதலி னென்று சொன்னா ரென்றவாறு. (கஎ௩)

440 எல்லையில் பொருள்க டம்மை யெல்லையி லறிவி னாலே
யெல்லையின் றறியு மெங்க ளெல்லையி லறிவ னென்பாய்
எல்லையில் பொருள்க டம்மை யெல்லையின் றறியி னின்ற
வெல்லையி லறிவு தானு மெங்கன மெய்து மென்றான்.

இது, “வரம்பில்லாப் பொருள்களை”.....தது.

(இ - ன்) அநந்தமாகிய பொருள்களை அநந்தமாகிய ஞானத்தா லறிபொரு
ளுள்ளவா றறிவனென்று சொல்லுவாய் இவ்வாறுணர்கின்ற அநந்த ஞானம் கிர
மத்தா லறியாதாயி னெவ்வா றறிவதென்று சொன்னா னென்றவாறு. (கஎ௪)

441 துளக்கில்லாப் பலபொ ருளுந் தொக்கதன் றன்மை யெல்லாம்
விளக்குமே ஞாயி ரொப்ப வென்பது மேலுஞ் சொன்னேற்
களக்கிவர் தன்ன மன்னா வாத்தன தறிவு மென்றென்
றிளக்கி நீ யின்னு மஃதே சொல்லுதி யேழை யென்றான்.

இது, ...ம்.

(இ - ன்) சகல பதார்த்தங்களையும், அவற்றது தன்மைகளையும் ஆதித்யன்
பொருள்களை விளக்குமாறுபோல விளக்குமென்று போன காதைகளுட் சொல்
லப்பட்டது. சொல்லவு மது புத்திபண்ணாது சர்வக்ருனது கேவலக்ஞானத்
தினை கின் போக்கறுதியாற் புனருத்தமாகப் பலகாலங் கேட்கின்ற யென்று
சொன்னா ரென்றவாறு. (கஎ௫)

442 ஓதலி லுணர்வு மின்மே லூறவர்க் குண்டு மாகு
மோதலி லுணர்வு முண்டே லொன்றுமே¹ புலவும் வேண்டா
மோதலி லுணர்பொ ருடா முள்ளவும் மில்ல வும்மே
லேதமா மில்பொ ருண்மே னிகழ்ச்சிதா னிறைவற் கென்றான்.
இது, “எப்பொழுது மறியானேல்” தது.

1 ஓதலில் - நீங்காத; ஓவுதலென்பதன் திரிபு. திருக்குறள், 66 - 3.

2 எ - எதிர்ப்பறை.

(இ - ன்) எப்பொழுது மோவாதே பொருள்களை யுணரானாயின், அவனுடைய ஞானத்திக்கு இடையூறுண்டாய் ஒருகாற் சர்வக்ஞனாயினு னெனினு மொருகாற் 1கிஃவியுளும். இனி யோவாதே யெப்பொழுது மறிவனாகில் ஓவாது விஷயங்கள் சம்பவியாமையில் இவனுடைய ஞானம் இல் பொருளைப் பற்றிப் பிறந்ததாம். பொருளுண்டு மில்லையுமா மெனினும் இவனுடைய ஞான மில்பொருளைப் பற்றிப் பிறந்ததா மென்று சொன்னு னென்றவாறு. (கஎசு).

443 சென்றவக் குணங்க டாமுஞ் செல்லுமக் குணங்க டாமு
மன்றையக குணங்க டாமு மப்பொருட் டன்மை யாலே
நின்றதன் ஞானத் தன்னு னிருமல னுணரு மென்றாற்
பொன்றின வெதிர்வ வென்றல் பொருள்களுக் கில்லை யென்றான்.

இது,.....ம்.

(இ - ன்) அதீதமாய்க் கழிந்த பர்யாயங்களும், அநாமதமாய் வரக்கடவதான பர்யாயங்களும், வர்த்தமானமாய் நின்ற பர்யாயங்களுமாகிய இந்தப் பர்யாயங்களை, அப் பரியாயங்களை யுடைய பொருளுக்குத் தன்மையாக, இப்பொருள், முன்பினன பர்யாயங்களை யுடைத்தாய் நிகழ்ந்த தெனறும், இப்பொழுதினன பர்யாயத்தோடு நிற்கின்றதென்றும், மேலின்ன பர்யாயங்களை யடைபுமென்றுந் தன்னுடைய சகல விமல கேவல ஞானத்தால் பரமேஸ்வரன் கூணந்தோறு முணர்கின்றமையிற் பொருள்களுக்குக் கேடும் தோற்றமு முதலாயின வின்மையில் சர்வக்ஞனது ஞானம் அசத்விஷய மென்று சொல்லுதல் அயுத்தமென்று சொன்னு ரென்றவாறு.

இன்னும் பதார்த்த முண்டு மில்லையு மாதலாற் சர்வக்ஞனது ஞானம் அஸத் விஷயமென்பதும் அயுத்தமாம். என்னே? 2“ஹைஸு-கு தருவயுடொ நாவு”¹ என்று பிறந்த ஞானம் ஸ்வவிஷயமாகிய 3வ்யுத்ததை 4விவக்ஷித பூதலத்து இல்லையென்று கிரஹித்ததெனினும் அஸத் விஷயமாகாதவாறுபோலவென்பது.

444 பிறவிதா ஞென்று மில்லான் பெரியனே யென்று நின்றான்
மறவிதா னில்லை யோனி மன்னுநான் கென்னு மில்லா
னறவியா யுந்த னாலுள் ளாதத்தன மாயி னக்காற்
புறவினிற் புரளும் கல்லும் புண்ணிய னாக வென்றான்.

இது, “யோனிமற் றவர்க்குரை”.....த்து.

(இ - ன்) பிறவியறுத்துன்னானுமாய், எப்பொழுதும் சகல பதார்த்த ஸாக்ஷாத் காரியமாய், மதினாய் நிலபெற்ற நான்கு முடையனு மல்லளாய் கின்றான்,

1 அல்ப ஞானமுடையோன்.

2 இஹபூதலே சடோ காவதி - இங்கே பூமியில் குடமில்லை.

3 டம் - குடம். 4 குறிக்கப்பட்ட.

உன்னகமத்துள் ஆப்தனென்று சொல்லப்பட்டனனாயிற் பிறவியும், மறவியும் முதி நான்கு மில்லாதனவாய்க் கானத்துக் கிடக்கின்ற கல்லு முதலாயினவும் ஆப்தனாக வேணுமென்று சொன்னு நென்றவாறு.

நான்காவன - அண்டஜம், 1வொதஜம், 2ஜராயுஜம், 3உவ்வாதஜம் என் பனவுமாம். (களஅ)

445 பிறத்தலே தலைமை யாயிற் பிள்ளைக ளல்ல தென்னை யறக்கெட ருன தென்னி லட்டக வித்து வெந்தாம் புறப்படும் போர்வை யாலேற் புண்டொழு நோய மாகச் சிறப்புடை யண்ண தன்னைக் கல்லெனச் சொல்லு வாய்க்கே.

இது,.....பாம்.

(இ -ள்) பிறப்பு முதலாகிய நான்குமில்லாத சர்வக்ஞன் ஆப்தனென்ற வழி யதற்குக் குற்றங் கூறுகியாயின், நான்குமுடைய அவனையே ஆப்தனாகக் கொண்டாயாகுதி; நின் பகைத்தாலு மஃதொக்கும். என்னை? நாலெண்ணிறப்பு நூறாயி ரங்கற்பகாலம் பிறந்து அக்கங்களை அனுபவித்தான் சுகதனென்று சொல்லு தலின்.

அவ்வாறுதற்கட் பிள்ளைப் புழுவெனனும் பிராணிகளும் 4சுமதனோபாதி ஆப்தராகல்வேண்டும். என்னை? சுகதனைப்போல அவையுஞ் சாணாக முதலாயினவற்றுட் பிறந்தும் பிணிப்பட்டு மூத்துஞ் சாகின்றனவாதலானும், சுகதன் பூத பிசாச ராகுஸாதிகளாற் பீடிதனாயினவாறுபோல பிள்ளைப் புழுக்களுங் கட் டெறும்பு முதலாயினவற்றுற் பீடிதங்கனாகையாலும், சுகதனைப்போல கூண வர்த்தியாகிய ஞானத்தை யுடைமையிற் பொருள்களை யறியாவாதலானு மென்பது.

இனி யவ்வாறன்றி, சுகதன் கையறக் கெடுதலால் ஆப்தனெனில், அவ னைப்போல 6நிஃபுத்திகமாக வெந்த அஷ்டக பிண்டமாகிய பீஜம் ஆப்தனாகல் வேண்டும். இனி யவ்வாறின்றி முகமொழிய உடம்பு போர்த்தலால் ஆப்த நெனில், அவ்வாறு போர்க்கின்ற அழுகு தொழு நோயாளரும் ஸுணிகா ஜனங் களும் ஆப்தராகல்வேண்டும். கர்மங்கள் னீங்கி அநந்தஞானதி ஸ்வரூபனாகி நிர்மலனாகி திரைலோக்கிய பூஜார்ஹனாகிய பாமேஷ்டியைக் கல்லோ டொப்பித் துச் சொல்லுகின்ற பாபிஷ்டனாகிய நினக்கென்று சொன்னு நென்றவாறு.

7“ பிள்ளை யுட் புகுந் தழித்த தாதலாற்

பிள்ளைப் ..... பெயர்ச்சி ”

என விவற்றுட் பிள்ளை யென்னும் பகி விசேஷத்தைப் பிள்ளை யென்றவாறு

1 கர்பத்திலிருந்து பையின்றிப் பிறத்தல்.

2 கர்பத்திலிருந்து பையுடன் பிறத்தல்.

3 தேவ காரகர்கள் பிறக்கும் விதம்.

4 சுமதனோபாதி-புத்தனைப்போல. 5 சாணகம் - சாணி. 6 சக்தியுற்றது.

7 சிந்தாமணி - கோவிந்தை யாரிலம்பகம், (கஉ).

போல வீண்டும் பிள்ளைப் புழு வென்னும் பிராணி விசேஷத்தைப் பிள்ளையென்று கூறினா ரென்பது.

இவனுடைய ஞானம் கூணவர்த்தி யாதலிற் சகல பதார்த்த சாக்ஷார்காரி யாகாமையாவது இவனுடைய ஞானம் ஏககூணவர்த்தி யாதலில் அதித காலத்துப் பொருள்களையும், அநாமத காலத்துப் பொருள்களையும் இவனுக்கு அறிதல் கூடாதாம். என்னை? அதிதகாலத்துப் பொருள்கள் முன்பே கையற நகித் தில்லாமையாலும், அநாமத காலத்துப் பொருள்கள் பிறவா தில்லாமையாலும் ஏக ஞானத்துக்கு அநேக பதார்த்தங்களை யறிதற்கு அநேக சக்தி யில்லாமலாலும் என்பது. ஏகஞானத்துக்கு அநேகசக்தி யுண்டாகில் இவனுடைய ஞானம் 1 அநேகாந்த ஸ்வஹவத்ததுவுமாய், அநேக ரூபத்ததுவுமாய், ஸ்வமத விரோதமா மென்பது. இனி வர்த்தமான காலத்துப் பொருள்களையு மிவனுக் கறிதல் கூடாதாம். என்னை? “நாகா ரணந்த விஷய:” என்பதனால் விஷயக் காரணமாக ஞானம் பிறக்க வேண்டுதலின் வர்த்தமான காலத்துப் பொருள்கள் ஞானத்தோடு ஸமவர்த்திக ளாதலிற் காரணமாக மாட்டாமையி னென்பது.

2 தயா வொகூழ்:—“யசுஜிநாந்ஸு கூணவதி-வஸ்து ஸகயஸூஜிநா துஸூநஸக்யம்” இதி.

இனி யிவனுக்குப் பிறவியுண் டென்பது,

3. அனவிலாக் கடைப்பிடி யொருநான்கும் பிறப்பென்னுங்
களையருந் துன்பத்துக் கற்பனா ருயிரமும்
வினாவாய போதியை யுறமளவும் வினமடியான்
தளர்வின்றி யோடிய தாளினு னல்லனோ”

என்பதனாலும், 4 “வானூரம் பரியாயும்.....மானு வுரோ” என்பதனாலும் பெறப் படும். இதனாலே இவனுக்குப் பிறப்பு மூப்பு முண்டென்பதாஉம் பெறப்படும். இனி யிவன் கர்மவசத்தால் வருவனவாகிய பசியாலும், நித்திரையாலும் வருந் திப் பாத்திர மேந்தி ஹிணை பண்ணுதலும், உறங்குதலும், வெயிலுக் குடைந்து தன் கையிற் குடைபிடித்தலும், பூமிபுட் பருக்கை முதலானவற்றுக் கஞ்சிச் செருப்புத் தொடுதலும் முதலான வுண்மையி னிவனுக்குப் பிணியுண் டென் பதாஉ மிவன் 5 அக்ருதார்த்த நென்பதாஉம் பெறப்படும். ஆதலா லிவன் ஸ்வேச்சையால் பிறந்தானென்று சொல்லினு மிவன் ஸம்சாரியேயா மாதலில் ஆப்தனாகா நென்பது. (கௌ)

446 அடைவிலா யோனி யானா யாருமொப் பாரு மின்றிக்
கடையிலா ஞான மெய்திக் கணக்கனான் முன்றுஞ் சூழ்ந்து

1 அநேகாந்தஸ்வஹவத்தது - பல முடிபுகளாம் தன்மை.

2 ததா சோத்தம் :—“யத்ஞானம் கூணவர்த்தி வஸ்து ஸகலம் ஞாதம் நசக் யம்” இதி.

3 கு. கே. 4 ? 5 விரும்பினதை முடித்தானல்லன்.

புடையெலாம் போற்றி யேத்தப் பொன்னையிற் பிண்டி மூன்று
குடையினு னிறைவ னென்றூற் குற்றமிக் கென்னை யென்றாள்.

இதனால், அர்ஹத் பாமேஸ்வரனது ஸ்வரூபம் கூறுகின்றார்.

(இ - ள்) ஜன்மஜராமாணுதி ஸம்ஸார ரோமுயிலனாய்த் தன்னோ டொப்
பாரையும், மிக்காராயு முடையனின்றித் தானே பெரியானதி, அநந்த ஞானுதி
ஸ்வரூபவானாகித் தபோதனர் முதலாகிய 1. த்வாதச கணங்க ளெப்பக்கமும் நின்
மேத்த சமவசரண மண்டலத்து அசோக விருக்ஷத்தின் கீழ்த் திரிலோகாதிபத்திய
மெடுத்துச் சாற்றவனவாகிய 2. சத்ரதிரய நிழல்செய்ய எழுந்தருளி யிருந்த அர்
ஹத் பாமேஸ்வரன் ஆப்தனென்றற்கண் குற்றமென்னை யென்றவாறு.

இதனால், “யோனி மற்றவர்க் குரையே” எனென்னுங் காதையா வெரு
குற்றமுஞ் சொல்லிற் நிலை என்பது சொல்லப்பட்டது. “அடைவிலா யோனி
யன” யென்பதனால், “யோனி.....லே” என்று இத்துணையுஞ் சொல்லப்பட்
டது. “யாரு மொப்பாரு மின்றி” யென்பதனால், “தானத்துப் பெரியனும்”
என்று சொல்லப்பட்டது. “கடையிலா ஞானமெய்தி” யென்பதனால், “தத்து
வத்தாற் சொல்லப் படுவா” எனென்பது சொல்லப்பட்டது. இவ்வாறு குணஸ்
தவநம் பண்ணிய நீ யவனைக் கல்லோடொப்பித்த தெக்குணத்தா லென்று அவன்
குற்றமென்று சொன்னதனைக் குற்றமன்மை சொன்னவாறு போந்தது. (கஅ௦)

447 கோதியிட் டுள்ள தெல்லாங் குண்டல கேசி யென்பா

ளாதிசா லாவ ணத்து ளார்கதர் தம்மை வென்ற
வீதியீ தென்று சொல்லி வீழ்ந்தனை நீயு மென்றா
னீதியாற் சொல்லி வென்ற நீலமா கேசி நல்லாள்.

ஆவணம் - நகரம். ஆர்கதர் - ஆர்ஹதர். வீழ்ந்தனை - தோற்றனை. (கஅ௧)

வேறு

448 பேதைக ஞரைப்பன் வே சொல்லிப் பெரிதலப் பாட்டினை
பேதை மற்றிவன் பெரி தெனப்படும் கருத்துடை மிகுதியினும்
தாதையைத் தலைவனைத் தத்துவத் தரிசியைத் தவநெறியி
னீதியை யருளிய நிருமலன் மகைநினக் குரைப்ப னென்றாள்.

அலப்பாட்டினை = அலமந்தனை.

(கஅ௨)

வேறு

449 பகைபசி பிணியொடு பரிவின பலகெட

முகைமலர் தளிரொடு முறிமரம் வெறிசெய

1 த்வாதச கணங்கள் - வி. கு. காண்க.

2 சத்ர திரயம் - முக்குடை.

3 முறி - இலை, தளிர்.

மிசைநிலம் விளைவெய்த விழைவொடு மகிழ்வன
திசைதொறு மிவைபிற 1சுகதன செலவே. (கஅ௩)

450 குழுவன பிரிவன குறைவில் நிலையின
வெழுவன விழுவன விறுதியி விபல்பின
வழுவலில் பொருள்களை மலர்கையின் மணிபென
முழுவது முணருமெ முனைவா னறிவே.

குழுவன, பிரிவன - ஜீவனும், புத்தகலமும். குறைவில், நிலையின - தீதர்
மாஸ்தியும், புத்தர்மாஸ்தியும், தீதாஸா ஸ்தியும். எழுவன, விழுவனவிறுதி
யிலியல்பின - உத்பத்தி விநாஸஸ்தி. (கஅ௪)

451 நிறைபொறி யுளவவை யறிதலி னெறிமைய
முறைபொரு ணிகழிநு முறைபடு மறிவிலன்
மறைபொரு ஞளவவ னறிவினை மறையல
விறைபொருண் முழுவது மறிதிற மிதுவே.

(இ - ள்) நிறைபொறி யுளவவை யறிதலி னெறிமைய - அருகத் பாமேஸ்
வரனுக்குச் சம்பூர்ணமாய்த் தலையாகிய இந்திரியங்களுளவே யெனினு மவை
கருவியான் அப்பொருள்களை யறியாதவாறு போல வென்பது. முறை பொருணி
கழிநு முறைபடு மறிவிலன் - பொருள்கள் முறையே நிகழிநு முறையே நிகழு
ஞானமில்ன். என்னை? இருட்டறையில் விளக்குக்கொண்டு பொருள்களைக்
காண்பானுக்கன்றி, நன்பகல் வெள்ளிடை நின்றான் பல பொருள் ஒருங்கு காண்
பது காண்டு மன்றே யதுபோல சகலாவரணத்தாலு கீங்கிய விவனுடைய
ஞானம் தோயமுள்ள துணையும் ஒருகணத் தொருங் குணரும். மறைபொரு
ஞளவவ னறிவினை மறையல - தோன்றப் பொருள் உளவேனும் அவனுடைய
ஞானத்திற் றேன் றுங்கள். தோன்றப் பொருளுன்கு வகைய - திரவ்யத்தாற்
ற்றேன்றதனவும், க்ஷேத்திரத்தாற் றேன்றதனவும், காலத்தாற் றேன்றதன
வும், ஸ்வலாவத்தாற் றேன்றதனவுமென. அவற்றுள் திரவ்யத்தாற் றேன்ற
தன - பூமிபுட் ஐல முதலாயின; க்ஷேத்திரத்தாற் றேன்றதன - பாதத்தார்க்கு
மஹாமேரு முதலான; காலத்தாற் றேன்றதன - அதீத காலத்துப் பொருளும்,
அநாமத காலத்துப் பொருளும்; ஸ்வலாவத்தாற் றேன்றதன - 7வியந்தா
சரீர முதலாயின. (கஅ௫)

1 சுகதன் - அருகன்.

2 புத்தகலம் -

3 தர்மாஸ்தி - } ஜீவனோடு - ஐந்து அஸ்திகாயங்கள் - விவரம் வி. கு.

4 அதர்மாஸ்தி - } காண்க.

5 ஆகாஸாஸ்தி - }

6 தோயம் - அறியப்படும் பொருள். 7 வியந்தாசரீரம் - பேய்ச் சரீரம்.

452 பிணிதரு பிறவிய மறுசுழி யறுவதொர்
துணிவிது வெனநம துயர்கெடு முறைமையு
மணிதரு சிவகதி யடைதலு மருளுதல்
பணிதரு பரமன தருள்படு வகையே.

1 ஹேயோபாதேய தத்துவங்களை வினவினார்க்கு உபதேசித்தலே பக
வானுக்கு அருக்கிரஹாவது. (கஅக)

453 சொரிவன மலர்மழை துளிகளு நறுவினை
புரிவன வமரர்கள் புகழ்தரு குணமிவை
விரிவன துதியொலி வினைவது சிவகதி
எரிவன மணியிடுதே மிறைவன திடமே. (கஅஎ)

454 அரசரு மமரரு மமர்வனர் வினவலின்
வரைவில பிறர்களு மனநிலை மகிழ்வெய்த
வுரைபல வகையினு முளபொரு ணுணரவொர்
முரைசென வநிருமெ முனைவான் மொழியே.

(இ-ள்.) உரை பலவகையினும்- எல்லாப் படையிலுள்ளாருந் தத்தம் பாடை
போல வறிய. முரைசெனவதிரும் - ராஜத்வேஷ மின்றித் தெறித்த முரசு
போல பதார்த்த மிருந்தவாறு கேட்டார்க் குரைக்கும். அசேதனமாகிய முரசு
சேதனனாகிய இவனுக்குத் திருஷ்டாந்த மாமோவெனினும்; 2 தீபசிகையும், ஆற்
றெழுக்கும், 3 ஞான சந்தானத்துக்கு நீ காட்டியவாறுபோலவும், சந்திர மண்டல
சாயை பிரம்மத்துக்கு திருஷ்டாந்த மாக்கியவாறும்! 4 பிறவும் போலவு மென்
பது. அவையொருபுடையால் ஐயுடையானவாறு போல விதுவு மொரு
புடை திருஷ்டாந்தமாயிற்றென்று கொள்க. அன்றியும் ராமாதியும், 4 வத்துமிச்
சை முதலாயினவும் சப்தோத்பத்திக்குக் காரணமாகா; எனனை? ராமாதியால்
மிக்க வீதி புருஷரில் ராமாதியாற் குறைபட்ட ரிஷிகள் முதலாயினொருமை
அநேக ஸதகோடி காவ்யாஹி ஸஹோஸுவத்தியுள் வாதலாலும், வத்துமிச்சை
யுண்டாகிய வழியுள் சிலருமை வியாக்யானதியின்மையாலும், வத்துமிச்சை
யின்றியும் மாது ஸுருநாதியிலும், கித்ராசமயத்திலும் 5 ஸஹோஸுவ
த்தி காண்டலானுமென்பது. (கஅஅ)

1 ஹேயோபாதேய தத்துவங்கள் - நீக்கவும், கொள்ளவும் வேண்டிய தத்
வங்கள். 2 தீபசிகை - வினக்கின் றுணி.

3 ஞான சந்தானம் - ஞானத் தொடர்ச்சி.

4 வத்து - மிச்சை - பேச விரும்புதல்.

5 சப்தோத்பத்தி - பேச்சுப் பிறத்தல்.

455 வினையிரு ளடுவன விரிகதி ரியல்பொடு
கணையிருள் கடிவன கடுநவை யடுவன
மனையிரு ணெறிபெற மதிகெட வடைவன
வினையடும யிறையவ னிணையடி யிவையே. (கஅக)

வேறு

456 ஆத்த னிவனென் றடிக ளடிமிசைப்
பூத்தனைத் தூவிப் பொருந்து துதிகளி
னேத்துநர் கண்டா யிருவினை யுங்கெடப்
பாத்தில் சிவகதிப் பான்மைய ரென்றான். (கக௦)

457 ஏந்த றிறங்க ளிவையே லமைந்தன
போந்த வகையாற் பொருளும் பிழைப்பில
வீந்த விவற்றினின் வேற்றுமை வீட்டிற்கு
மாய்ந்த வகையா லறிவிமம் றென்றான். (ககக)

458 வித்தென்றும் வெந்தால் முனையல தாயெண்மை
யொத்தினி துண்டா முயிரும் பிறப்பின்றிச்
சித்தி யகத்துச் சிதைவிலெண் டன்மையி
னித்திய மாகி நிலையுள தென்னாய்.

இது, மொக்கலன் 1றத்துவ சிரவணனந்தாம் 2தர்ம சிரத்தாலுவாகி ஆப்த
ஸ்வரூபமும், பதார்த்த ஸ்வஹாவமு மறிந்தேன்; மோக்ஷ மெப்பெற்றியதென்று
கேட்ப, அதனது பரமார்த்தம் கூறும்.

வறுத்த வித்து முனையாதே யெனினு நின்பகூத்தால் வர்ண கந்த ரஸ
ஸ்பர்ஸஹூதி சதுஷ்டயங்களுமாகிய அஷ்டக பிண்டமாயே நிற்குமன்றே, யது
போல, ஆத்மாவும் கர்ம நீவகுதலாற் பிறவாதாகி அனந்த ஞானாகி யஷ்டகுண
ரூபமாகி வித்தி க்ஷேத்திரத்து நித்திய ரூபத்ததாகி நிற்கு மென்றவாறு. சர்வ
குன்யமாகிய பௌத்த மோக்ஷத்துக்கு வெந்த வித்து திருஷ்டாந்தமாகா தென்ப
தூஉம் போந்தது. (ககஉ)

459 ஒக்கு மிதுவென வுள்ளங் குளிர்ந்தினி
மொக்கலன் சொல்லுமிம் மொக்கத்தைப் பாழ்செய்த
தக்கில தாகுந் தலைவ ரியல்பென
நக்கன னாய்க்கென்று நன்னுத லென்றான். (கக௩)

1 தத்துவ சிரவணனந்தாம் - தத்துவம்கேட்ட பிறகு.

2 தர்மசிரத்தாலு - தர்ம பக்தியுடையன்.

460 பண்டே யெனக்கிம் மயக்கம் பயந்தவன்
கண்டார் மயங்குங் கபில புரமென்ப
துண்டாங் கதனகத் தோத்துரைக் கின்றனன்
றண்டா தவனொடு தாக்கெனச் சொல்லி. (ககச)

461 சிறப்பின தென்பதைச் செப்பலுந் தெற்றெனப்
பிறப்பறுத் தின்பெய்தும் பெற்றியின் மிக்க
வறப்புணை யாகிய வாயிழை யாயான்
மறப்பில னென்று வலஞ்செய் தொழிந்தான். (ககரு)

462 அருளே யுடைய ளறனே யறிவா
டெருளா தவரைத் தெருட்டல் லதுவே
பொருளா வுடையாள் புலனே நிறைந்தா
ளிருடர் சுடர்போ லெழுந்தா ளவன்மேல்.
இருடர் சுடர் - இருட்சி நீங்கிய சுத்தவ்ருஷீவ்ய. (ககசு)

நீலகேசித் திரட்டில் மொக்கல வாதச் சருக்கம் முற்றும்.

ஐந்தாவது புத்த வாதச் சருக்கம்

463 அணிநா டிவைதா 1மறல்யா நிவைதாம்
பிணிநா டிவைதாம் பெருங்கா டிவைதாம்
மணிமா மலைதா மெனவே வருவாள்
2 அணிவாள் சுகதன் நகரெய் தினளே.

‘மணிமாமலை’ யென்புழியும், ‘இவை’ யென்பது கூட்டுக. ‘என’ வென்ப தற்கு, ‘நோக்கி’ யென்னுஞ் சொல்லுங் கூட்டி, ‘என நோக்கியே வருவா’ ரென வுரைக்க. (க)

464 அறையுங் கடலு 3மலைவக் குரலும்
பறையின் னெலியும் படுகண் டிகையுஞ்
சிறையின் மிருமா விது 4செம் படர்கள்
இறைவன் னுறையும் இடமா மெனலும்.

(இ - ள்.) ‘கண்டிகை’ என்பது - ஒரு வாத்திய விசேஷம். 3சிறை - அரண். கடற்கரையாதலானும், மாம்ச நிமித்தமாக வதிக்கப்படுகின்ற பிராணிகளது 5ஆக் ரோசத்தாலும், மீனகோட் பறையுடைத்தாதலானும், அரணுடைத் தாகலானும் இது புத்தனிருக்குங் கபிலபுர மென்று புத்தி பண்ணி யென்றவாறு.

இவனுக்கு மாம்ச முண்ண வேண்டதெலில், கடற்கரை முதலான காரணங் கள் சொல்லுக. அரண் மிகுதி சொல்லிப் பயந்ததென்றை ‘யெனின், அவன் அர்த்தவா னாதலி லழிவில்லா விடத்திருக்கு மென்பது. சிவந்த படமென்பது - சீவரம்; அஃதுடையார் - செம்படர்; அவர்க்கிறைவன் - புத்தன். (உ)

465 மழைசேர் 6நகரம் மலைபோன் றனவே
கழைசேர் 7கொடியுங் கதவிவ் வனமே
விழைதா ரவரும் விரிகோ தையரும்
முழைவாழ் புனியே மயிலே மொழியின். (ஈ)

466 நெடுவெண் டிரைமே னிமிருந் திமிலும்
கடுவெஞ் செலவின் னுலவுங் கலனும்

1 அறல் - கருமணல். 2 ‘அணியார்’ என்றும் பாடபேதம்.

3 ‘அரவக் குரலும்’ என்றும் பாடபேதம்.

4 செம்படர் - சிவந்த சீவரமென்னும் ஆடையை அணிந்தவர்.

5 ஆக்ரோசம் - அச்சக்குரல். 6 நகரம் - மாளிகை. 7 கொடி - துவஜம்.

படுவண் டறையும் பொழிலும் மெழிலார்
மடுவுந் திடரும் மணல்வார் புறவும்.

‘ திமில் நிமிரும் ; கவனுலவும் ; பொழில் வண்டார்க்கும் ; புறவும், மடு
வும், திடருமாயிருக்கும்’ என வுரைக்க. (ச)

467 கயன்மீ னிரியக் கழுநீர் விரியும்
வயன்மாண் புடைய வளமைத் தெனவும்
முயன்மீ னெறியும் முறியுந் கறியா
தயன்மே யுறையா தணியிற் றெனவும்.

வயல், கயன் மீனிரியக் கழுநீர் விரியு மாட்சியுடைத் தென வுரைக்க. (இ)

468 கழுதின் னினமுந் ¹கழுதின் னினமுந்
முழுதுத் ²மறுவை பலமு டினருந்
கொழுதின் னினனும் பிணனும் குலனி
யிழுதென் னெனும்பா ரிடுகா டெனவும்.

இழுதென் னெனும்பு - ³ஹிழமான புத்தெனும்பு. (சு)

வேறு

469 சாதி யே மிக்க தடுமாற்ற வெந்துயர
மோதியே வைத்தாரவ் வோத்தெலா மிக்கிடந்த
வீதியே காணலா மென்றாளா நின்றாரும்
போதியா ரீண்டைப் புலால்பழியா ரென்றலும்.

சாதி - பிறப்பு. ஈண்டைப் புலால் - அங்காடிப்புலால். (எ)

470 அங்காடிப் பண்டஞ் றின்ன வறமுரைத்தார்க்
கங்காடி வாழ்வனவு முனையவந் தீண்டியவாற்
கொங்காடத் தேனறையுந் கொய்ம்மருதம் பூவணிந்த
பொங்காடை போர்த்தார்க்கும் பொல்லாதே யென்னீரோ.

(இ-ள்.) அறமுரைத்தார்க்கு அறமுரைத்தாரென்க. பொல்லா தென்னீரோ
புத்தார்க்கு மகாபாப மென்று சொல்லுவீராக வென்றவாறு.

என்னை ? காரணத்தாற் பாபமா மென்று வேண்டுவார்க்கன்றே ஊனுண்ணி
னுந் கொலைப் பாவம் வருவது ? புத்தா காரணத்தாற் பாவம் வேண்டாமையின்,
அவர்க்குக் கொலைப்பாவ மாகாதன்றோ ? ஆகாமையிற் பாபமாமா நென்னையெனில்,
புத்தர் காரணப்பாவந் கொள்ளாரெனில், காரணத்தாற் புண்ணியமுந் கொள்ளா

1 கழுது - பிசாசம். 2 அறுவை - வஸ்திரம்.

3 ஹிழமான - பசையுடைய.

ராகல் வேண்டும்; ஆகவே புத்ததேவரை பூஜித்தல் விருத்தியாகவுடைய பரிசாக நெருவன், புத்தபூஜை பண்ணி, அவனது ¹வாடிவீரிகையி விடப் பட்ட புஷ்ப முதலாயின கொணர்ந்து உபாஸகர்க்குக் கொடுப்ப, அவர்களு மதனை ²ஆதர புத்தியோடு வாங்கிக்கொண்டு அவற்கு ஜீவனாகி கொடுத்தார்; அவ்வழி உபாஸகர் தாம் பூஜித்தது மிலர், பூஜிக்க வேலிற்று மிலர்; இவ்வாறாகவும் அவர்க்குக் காரணமான மாத்திரத்தாலே வருவதாகிய புண்ணிய மிலதாக வேண்டு மென்பது.

பூஜைக் கென்ப தறிந்து பொருள் கொடுத்தலிற் புண்ணியமா மென்னில், ³வதைக் கென்பதறிந்து பொருள் கொடுத்தலிற் பாவமா மென்பது. பூசா சம்பந்தி யல்லாத புஷ்பங் கொண்டுசெல்லப் பொருள் கொடுத்து வாங்கினாற்குப் புண்ணிய மில்லாதவாறு போல, ஹிம்ஸா சம்பந்தி யல்லாத மாம்சங் கொடுவா, விலை கொடுத்து வாங்கினாற்குப் பாவமில்லை யெனில், புஷ்பங் கொண்டான் புஷ்ப வருவாய்க்கு உடன்பட்டவாறு போல, ⁴மருத சரீர மாம்ஸங் கொண்டாற்கு மந்த மாம்சத்தின் வருவாயாகிய பிராணி மாணத்திற் குடன்பாடாமென்பது. புத்த பூஜையால் வந்த புஷ்ப முதலாயின உபேக்ஷித்தான புத்த பூஜையை உபேக்ஷித்தா னானவாறு போல ஜீவமாணத்தால் வருவதாகிய மாம்சத்தை உபேக்ஷித்தவனே ஜீவமாணத்திற்கு உடன்படாதா னென்பது.

5 “காரணத்தாற் பாவத்தைக் கைக்கொள்ளாச் சாக்கியன்றான் காரணத்தாற் புண்ணியமுங் கைக்கொள்ளா னொன்ற பொருள்கொடுத்தான் பூசைக்கப் புண்ணியத்தை யெய்தா னருள்படைத்தார்க் கில்லை யறம்”

6 “புத்தன் சிறப்பால் வரும்பூவை வேண்டாதான் புத்தன் சிறப்பினையும் போற்றா—மித்திறத்துக் கொன்று கொணர்ந்தவன் கொள்ளாக் குணமுடையா னன்றோ கொலைநேரா தான்”

என்பவற்றாலும் புத்தனுக்குப் பெரல்லாங்கு தெரிந்து கொள்க.

அன்றியும் புத்தன் ⁷ஐயுவி விஷமாய்ப் பிறந்த ஜாதகத்து, ஒரு வேடன் மூக்கிற் கொடிகோத் திழுப்புகுறித் தான் கொல்லா னேவான் கொலைபுடன்படா னாயினுங் கண் விழிப்பி லவன் சாமென்பதறிந்து, தன் கண்விழியாதே கிடந்து மரித்தமையிற் புத்தன் காரணத்தாற் பாவமிசைந்தானும்; இசைந்தானே மாம்சங்

1 பாதபீடிகை -

2 ஆதர புத்தியோடு - அன்போடு. 3 வதை - கொலை.

4 மருத சரீர மாம்ஸம் - இறந்த சரீரத்தினின்றும் எடுத்த மாமிசம்.

5 ? 6 ?

7 திருஷ்டிவிஷம் - கண்ணில் விஷமுடையதோர் பாம்பு C. F- மணி மேகலை 9—49.

ஈலை சிகழு மென்பதறிந்தும் அது தவிர வென்னுது தின்கவென்று
அத்தமையா லிவனுக்குப் பொல்லாங்கேயா மென்பது.

1“ காணத்தாற் பாவங் கடிந்த சுகதன்றான்
சீரிலாத் திட்டி விடமாகி— நார்கோத்
திழுக்கின்ற வன்சாவ நென்றருன்செய் தென்றோ
விழிக்கின் றிலன்செத்தான் வேறு.”

இதனாலும் நெனமுதற் காணற்பாவங் கொண்டவாறு தெரிக. (அ)

471 விலைபடைத்தா ருன்வேண்ட வவ்விலைதான் வேண்டி
வலைபடைத்தார்க் கெம்முயிரை வைக்கின்ற மின்ன
கொலைபடைத்தா னோகொடிய நென்பனவே போலத்
தலையெடுத்து வாய்திறப்ப தாமியையோ காணீர்.

இன்ன கொலைபடைத்தான்-இவ்வாறுபாயத்தாற் கொலைபடைத்தான்.(க)

472 தன்றா மீந்தான் நனக்குறுதி யாவதனை
யொன்றானும் வேண்டான் பிறர்க்கே யுழந்தானான்
றின்றானுந் தீவினையைச் சேருமெனச் சொன்னாற்
பொன்றாவாய்ப் பல்விவங்கும் பூமிமேல் வாழாவோ. (க0)

473 உரிதா வுணர்ந்தானென்றோரா துரையான்
பரிவே யினுவந்தன் பாலரோ டெல்லா
மெரிதோய் நாகம்பா மேற்றுவா னேயாம்
பெரிதா மளியன் பெருந்தகைய னேகாண்.
தன் பாலரை யெல்லாம் பாழ்நாக மேற்றுவா னென வுரைக்க. (கக)

474 கொடைக்கொட்டி விற்பானுங் கொள்வானு மன்றி
3யிடைச்செட்டி னுற்பொருளை யெய்துவான் போல
4முடைக்கொட்டு 5முத்துரைத்து முடிக்கொண் டேருங்
குடைச்சிட்ட னுருயிர்க்கோர் கூற்றமே கண்மீர்.
கொடைக்கொட்டி விற்பான் - விலைக்கிசைத்து விற்பான். (கஉ)

1 ?

2 உரிதா - உரித்தாக. 3 இடைச்செட்டு - தாரு வியாபாரம்.

4 முடை - மாம்சம்.

5 ஒட்டும் முத்து - இசையும் விலைப்பொருளாகிய முத்து; செய்தனிலமாக்
கள் அத் திணைப் படு திரவியமாகிய முத்தினைக் கொடுத்துப் பண்டமாற்றுவர்
இங்கு முத்தைக் கொடுத்து வாங்கியது - மாம்சம்.

475 ஆடுவார் காண்பா ரவரருகே தான்சென்று
தோடுவார்ந் தாலொப்பச் சொல்விப்பான் பேற்பாவன்
கூடுவார் கூடாதார் கொன்றார்கின் றுரென்னும்
சேடனார்க் காண்டிரா மென்றுதான் சென்றாளே.

தோடுவார்த்தாலொப்ப - ஒலைவார்த்தவாறுபோல. ஒலைவார்வார் ஒலைக்கு நன்மை செய்யுமாறுபோல வதனை வார்ப்; அதுபோல ஆடுவாரையும் காண்பாரையும் புகழ்ந்து பொருள் வாக்குங் கடத்திச் செலுத்தவோன் ; அவன்போல புத்த னுந் தின்பார்க்குப் பாவமில்லையென்று சொல்லி, அவருடைய கிரஹத்தில் மாம் சம் இரந்து தின்னும். (கங்.)

வேறு

476 அணிசெய் கோழரை 2யரைநிழ லழகனைப் பொருந்தி
மணிக டாம்பல கதிர்விடு மலருடை மனைமேற்
றுணிவு 3கோற்றினை யெனச்சிலர் துகியொடு தொழுது
பணிய யாதுமோர் பரிவினன் படம்புதைத் திருந்தான். (கச)

477 ஆகத் தோன்றினதே தெளிந்தவ ணமர்ந்திருந் தவர்க்குச் சூத்தி ரம்மிது வினைமுழு மிதுவிது பிறிதாந் சரத்தி ரம்மிவை மூன்றென வன்றவக் தோன்றல் பார்த்து ரைக்குந்தன் பதப்பொருள் பலவகைப் படவே.

சூத்திரம் - சூதாபிடகம். வினையம் - வினையபிடகம். பிறிது - அபிதம்ம
பிடகம். பதப்பொருள் - பதார்த்தம். (கரு)

478 கந்த மைந்திவை கணிசுத்த வாடுமனக் கரைந்து
 டூந்தி நாடினோ ருணர்வல்ல தில்லையென் றுரைத்தும்
 புந்தி யாலக்கோர் ஔபுற்கல னுள்ளெனப் புணர்க்கு
 மந்தி னூற்சொல் பாட்டினோ டியாதுநில் லெனவும்.

(இ - ள்.) பஞ்சஸ்கந்தம் பொருளாம். அவை, 5^வ “சுண்ணாடி-புழுதி
 டுண்டு” என்பதனாலும், 6^வ “அறிபொரு ளொன்றொழியக் கணிகடங்கலு”
 மென்பதனாலும், சுண்ணாத்திராமே நிலையுடையனவென்று சொல்லியும், ஞான
 மொன்றுமே பொருள் ஒழிந்த காண்கு மில்லையென்று சொல்லியும், பரமார்த்த

1 கூத்துச் செலுத்துவோன் - கூத்து நடத்துவோன்.

2 அரை - அரசமரம்.

3 தோற்றினை - தோற்றுவித்தனை ; பிறவினை. 4 புற்கலன் - ஆத்மன்.

53

6 ?

வகையாலன்றி வியவகார வகையாலோர் ஆத்மனுனனென்று சொல்லியும், பின்பு அவாச்சியமே பொருளென்று சொல்லியும், ரூன்யமே பொருளெனவு மிவ்வாறு ஐந்து பக்ஷஞ் சொன்னானென்றவாறு. (கௌ)

479 தத்து வம்மிவை தாமெனத் தமர்களுக் குரைக்கும்
புத்த னூர்தம்மைப் புயலிருங் கூந்தலி பொருந்திப்
பித்தர் போற்பல பிதற்றினீர் பிதற்றிய விவைதா
மெத்தி றத்தினு மிசையின்மை யிசைக்குவ னெனவே.

(இ-ள்.) இவ்வாறு தத்துவோபதேசம்பண்ணுகின்ற புத்தனாரை நீலகேசியார் கிட்டி, பித்தர்போல ஆயுத்தங்கன் சொன்னீர்; அவை அயுத்தமாமாறு சொல்லுவா மென்று சொன்னாரென்றவாறு. (கௌ)

480 ஒதி னீர்சொன்ன கந்தமைந் துளவெனி னுருவே
வேத னையொடு குறிசெய்கை யிலவென விரிப்பும்
போதி யாலங்கோர் புற்கல னுனனெனப் புணர்ப்பும்
யாது மின்மையோ டவாச்சிய மறும்பிற வெனவே.

(இ - ள்.) வைவாஷிகமதமாகிய பஞ்சஸ்கந்தம் பரமார்த்தமானவழி யொழிந் தவை அபரமார்த்தமாய், அவை யுரைப்பது வியர்த்தாயாஸாமென்று சொல்ல வென்றவாறு. (கௌ)

481 ஐந்தில் யான்சொன்ன பலகளு மமைவில வெனினுங்
கந்த முண்மைக்கட் கருத்துள தாம்பிற வதனாற்
சிந்த மாயவு முளவெனத் தெளியினி யெனனு
கந்த னூர்க்கற முரைத்திரீ ரோவென நக்காள்.

(இ - ள்.) ஐந்து பக்ஷத்திலும் பஞ்சஸ்கந்தம் யுக்தி யுத்தமாக 2வேற்றினு லொழிந்த தத்துவங்களும் என்னுற் சொல்லப்பட்டன வாத்தலி னவையும் யுக்தி யுத்தமாமென்று சொல்ல, நீலகேசியாரும் கந்தனார்க்குத் தர்மஞ் சொன்னீர் நீரோ வெனச்சொல்லிச் சிரித்தாரென்றவாறு.

ஒகாரம் - உமக்காயிற்றகுமென ஒழியிசைக்கண் வந்தது. கந்தனார்க் கற முரைத்தலாவது - புத்ததேவர்க்கு ஞானியாவானொருவன் கந்தனென்பான்; அவ னுக்குத் தருமோபதேசம் பண்ணித் தவம்படுத்தி, அவனைப் பிடகத்திரயமோது விப்ப, இவன், நித்திராஸமயத்துத் தன் ஸ்திரீயாகிய வாகந்தரியை வாயாற்ற, அந்த வேட்கையைத் தவிர்ப்பான் வேண்டித் தேவலோகத்து அப்ஸரஸுக்களைக் காட்டி வாகந்தரிமேல் உபேகை பண்ணுவிக்கலுற, அவனும் அப்ஸரஸுக்களைக் கண்டு ஸ்திரீவேட்கை பெருத்துத் தவம் விட்டுப்போயினன். இவ்வாறு சமர்த்

1 வைவாஷிகமதம் - பெளத்தமத பாகுபாடிகளினி லொன்று.

2 ஏற்று - அங்கீகாரம்; முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

தான்றோ நீர் என்று சிரித்தாரென்றவாறு. நீர் நினைத்தவாறு காரியம் முடியா வென்று போந்தது.

சிந்தமாயவும் - முடிந்தனவும்.

(கக).

482 இட்ட நீபல வுரைத்தனை யிவற்றொளான் றெழிய
நட்ட மாயினு நன்மையை நின்வயிற் தருவோய்
குட்ட மேழுமு மெய்யினு மெழுந்தவன் குடுமி
தொட்டி யானெனி னுந்தூய னேவது வாமோ.

(இ-ள்.) பஞ்சஸ்கந்த பக்ஷமொழித் தொழிந்த பக்ஷங்களும் பரமார்த்தங்களே அவையுமெனனாற் சொல்லப்பட்டன வாகையால், என்னாற் சொல்லப்பட்ட பஞ்ச ஸ்கந்தபக்ஷம் பரமார்த்தமானவாறுபோல வென்று அனுமானப் பிரயோகம் பண்ண, நீல? கசியார் சொல்லுவார்: அந்யோந்யம் விருத்தமாக ஐந்துபக்ஷஞ் சொல் விய வழி யொன்று பரமார்த்தமாக, பொழிந்தன அபரமார்த்தமாம். ஆயிருக்கவும், இந்த அனுமானப் பிரயோகத்தா லவற்றைப் பரமார்த்தமாக்க லுற்றனையாயில், குஷ்டரோகியானா னொருவன், எனது சரீரம் நிர்வியாகிகம், எனது சரீரமாகை யால், என் குடுமியிற் போலவென்று அனுமானம் பிரயோகித்தா லிதுவும் 1 முக மாய் அவன் குஷ்டரோக ரஹிதனாதல் வேண்டும்; அது ஆகாதெனில் நின்மதங்களு மாகாவென்றவாறு.

(உ௦)

483 நல்ல வேயென நாட்டிய சுந்தமில் வைந்து
மில்ல வேயெனத் தெருட்டுவ நெடுத்துரை யெனத்தான்
சொல்ல வேதுவ ராடைகண் மூடிய சேடன்
மெல்ல வேயிலை கேளென விரித்தவ னுரைக்கும்.

(இ - ள்.) நன்றென்று நின்றாற் கொள்ளப்பட்ட பஞ்சஸ்கந்தங்களை யுத்தி யின்மையினவற்றைச் சொல்லுவாயாக வெனப் புத்தனுஞ் சொல்லலுற்றா னென்றவாறு.

(உ௧)

வேறு

484 உருவே திரிவே தனையா றுணர்வும்
மருவா தனமாண் குறியத் துணைசெய்
குருவே தவைசெய் கையிரு பதுமாத்
திருவே யிவையெய் பொருடே ரெனவுப்.

(இ - ள்.) ரூபஸ்கந்தமும், மூன்று வேதனுஸ்கந்தமும், ஆறுவிக்ஞானஸ்கந்த மும், ஆறுஸம்ஸ்காரஸ்கந்தமும், குசலமும், அகுசலமுமாகிய இருபது ஸம்ஸ்கார ஸ்கந்தமும் என விவையெய்க்குப் பொருளென்று சொன்னானென்றவாறு.

(உ௨).

485 முறைசெப் பியவைந் தினுண்முன் னையுரு
வரையிற் பலவட் டகமுன் னுறுத்த
விறைபட் டனவெட் டெனவொட் டினகே
ணறையிற் பொலிகோ தைநறுந் துதலே.

(இ - ள்.) பஞ்சஸ்கந்தங்களுள் ரூபஸ்கந்தமாவது - அஷ்டகமுள்ளுறுத்த பலவுமாம். அஷ்டகமாவது-மேலிற்காதையிற் சொல்லுவன் கேளென்று சொன் னொன்றவாறு. உன்னுறுத்த பலவாவன - பெண்டன்மை, ஆண்டன்மை முத லாயின. (உஉ)

486 நிலநீ ரொரிகாற் றேடுரு விரதந்
நலமா கியநாற் றமொடு றிவைதா
மிலவே யவைவெயட் டினும்விட் டதிறஞ்
சொலவா முடன்கேட் டொடுதோற் றமுமாம்.

(இ - ள்.) பிருதிவாதி சதுர்பூதமும், வர்ண ரஸ கந்த ஸ்பரிஸமுமென வெட்டாம். அவையொருபொழுதும் விட்டு நீங்கா; ஒக்கக்கெட்டு ஒக்கப்பிறக்கு மென்றவாறு. (உஉ)

“வண்ணொழும் பொருளொலொவ்வொ லுஉரொ லெவையா தவ
சுண்டெ சுவணிஹா றா வனகும்பா லா ஸஹம்வக்யு”

எனவும்,

1“ உருவியா தெனமொழிந்தாள் பூதமுபா தானமும்
திரிவுரைப்பி னிலநீர் தீ வளிபூத முபாக்க
டெரிவுரைப்பி னிறநாற்றஞ் சேசுரெ⁴ டீன் வலிநான்ரு
முரியவாம் பெண்ணியல்போ டொழிந்தனவு முளவென்றான்”

5 ஒழிவிலவாய்த் தோற்றுங்க ளொழிவிலவாய்க் கெடுமெட்டு
மொழிவார்க்கும் பொருளொன்ற வுணர்வுடைய.....
குழியிவற்றுண் மிக்கதனாற் கூற்றுடைய மிகைதானு
மழிவின்றி யுணர்வதும் றுற்றலுமூர்த் தியுமாமே.”

எனவு மவனோத்தாலும் ரூபஸ்கந்தமாமா றறிக.

(உச)

487 வலிதா நிலைமை யதுநீர் வெய்துதிக்
கலியே தருகாற் றியக்கங் கருமப்

1 கு. கே?

2 நிறம் - உருவம்.

3 சேறு - தித்திப்பு; இரஸத்தை யுணர்த்திற்று.

4. ஊன் வலி - உடம்பின் சக்தி. 5 கு. கே?

பொலிவேற் பொறையயர்த் தல்புலர்த் 1 துளர்த்தன்
மலிபூ தங்கனான் கின்மாண் பின்னவையே.

(இ - ள்.) முன்சொன்ன அட்டகத்துள் நிலம் வலிதாயிருப்பது; நீராதா யிருப்பது; நீ வெய்தாயிருப்பது; காற்றியக்குவது. இவை தன்மை; மூர்த்தி யெனவுமாம். பொறுத்தலும், அயர்த்தலும், புலர்த்தலும், உளர்த்தலும் என விலை கருமமாம்; ஆற்றலெனவும் அமைபும். இந்தப் பூதங்களுக்கும் சார்வாக வர்ணாதி நிற்குமென்று சொன்னா னென்றவாறு.

2“ நிலம்வலிது நீர்துவளும் தீத்தெறுஉங் காற்றுவளும்
புலமாமா நிதுபொருள் வரையறுக்கு மாகாச
நலமாண்ட காற்பூதஞ் சார்வாக வுபாதாக்கன்
சொலமாண்ட வியற்கைதா னிறமுதலாச் சொலற்பாற்றே.”

என்பதனாறு மறிக.

(உரு).

488 இனிவே தனையா வனவின் பமொடு
துனிவே தருதுன் பமுமா 3 மிடைபுந்
நனிதா நலதி வினையன் மையினும்
பனிவே யிணைபன் னியதோண் மடவாய்.

(இ - ள்.) வேதனாஸ்கந்தம் சுக வேதனை, துக்க வேதனை, ஸமவேதனை யென மூன்றாம்; அவை குசலமும், அகுசலமும். 4 அமுமாகிய வினையால் வரு மென்றவாறு.

(உச)

489 அறிவா வனதா மினியா வெனினைம்
பொறியோ மெனம் மிவைபுல் வினவேற்
குறிதா மிவையா றினுங்கு றுவதென்
னெறியா மிவையீ லநிகர்த் தகனாய்.

விஜ்ஞான ஸ்கந்த மாறாவன : இந்திரியங்களைந்தையும், மனத்தையும் பற் றிப் பிறக்கும். ஸ்ரஜ்ஞாஸ்கந்தமும் சிப்படி யாவதாம்.

(உஎ)

490 குயலா குயலம் மெனக்கூ றும்வினைப்
பயனாற் பல 4 பா கெனப்பட்ட டவைதா
மயலா மனமே வசிகா யத்தினு
மயலா ரிவைதா மினியா ரறிவார்.

(இ - ள்.) குசல ஸம்ஸ்காரமும், அகுசல ஸம்ஸ்காரமும்மென்று சொல்லப் பட்ட கர்மங்கள், பல பேதத்தால் நோக்கப் பலவேறு வகைப்படும் அவைதாம்

1 உளர்த்தல் - அசைதல். 2 கு. கே.

3 இடை - சமம். 4 பாரு - பாகுபாடு.

48ம், 2வாசிகம், 8காயிகம் என மூன்று கூற்றவாமென்று சொன்னா
அறவாறு.

4“ தீவினை யென்ப தியாதென வினவி
னய்தொடி நல்லா யாங்கது கேளாய்
கொலையே கனவே காமத் தீவழக்
குலையா டுடம்பிற் றேன்றுவ மூன்றும்
பொய்யே குறளை கடுஞ்சொற் பயமில்
சொல்லெனச் சொல்லிற் றேன்றுவ நான்கும்
வெஃகல் வெகுளல் பொல்லாக் காட்சியென்
றுள்ளந் தன்னி லுருப்பன மூன்றும்
பத்து வகையெனப் பயன்றெரி புலவ
ரித்திறம் படாரர் படர்குவ ராயின்
விலங்கும் பேயு நாகரு மாகிக்
கலங்கிய வுன்னக் கவலையிற் றேன்றுவர்
நல்வினை யென்ப தியாதென வினவிற்
சொல்லிய பத்தின் ரெகுதியி னீக்கிச்
சிலத் தாங்கித் தானந் தலைநின்று
மேலென வகுத்த வொருமூன்று திறத்துத்
தேவரு மக்களும் பிரமரு மாகி ”

என்பது மணிமேகலை அறவாகவி னிதனாலும் ஸம்ஸ்காரஸ்கந்த மறிந்து
கொள்க. (உஅ)

491 கடனா கியகந் தமிவைந் துகளும்
முடனே யவைதோன் றியொரு கணத்துட்
கெடுமே யவைகேட் டினும்வாட் கணல்லாய்
சுடர்மே யசுடர்ந் துதிபோன் மெனவும்.

(இ - ள்.) இந்தக் கந்த மைந்து முடனே தோன்றி யுடனே கெடும்; அவை
கெடுமிடத்து, அவ்ந்தக பிண்டமாகிய விளக்குப்போலக் கெடும்; தோன்று
மிடத்து மதுவே போலு மெனறவாறு. (உக)

492 கவையொப் பனகை விரலைந் துகளும்
மிவையிப் படிக்கைப் பிடியென் றதுபோ
லவையப் படிக்கந் தங்கனைந் துகளுந்
நவையைப் படுகல் லுயிரா மெனவும்.

(இ - ள்.) ஐந்துவிரல்களையுங் கூட்டிப் பிடித்தவழி முஷ்டியென்று ஒரு
வியவஹார முளதானாற் போலப் பஞ்சஸ்கந்த பிண்டத்திற்கு உயிரொன்பதொரு
வியவஹாரமுளதாமென்று சொன்னா னென்றவாறு. (உ௦)

1 மானவிசம் - மனத்தாலானது. 2 வாசிகம் - வரக்காலானது. 3 காயிகம் -
காயத்தாலானது.

4 மணிமேகலை - 24ம் காணத - 124-189. 5 கவை - மாக்கப்பு.

493 அவைதா நிலையா துயரா மசுவந்

1 நவையா ருயிர்நாட் டிலங்காட் டமிலை

யிவைநான் மையென்வாய் மையிவ்வா றுணர்வா

ரெவையே செய்துமெய் துபலீடுமென்றான்.

(இ - ள்) அந்த பஞ்சஸ்கந்த பிண்டம் அநித்தியமும், துக்கமும், அசுரியும், அநாத்மாவாய் யிருக்கும்; இவ்வாறு ஹாவிப்பா ரெல்லாப் பாபமுஞ் செய்யினு முக்தராவரென்று சொன்னு நென்றவாறு. (௩௧)

வேறு

494 பல்லியல் பாகிப் பரந்தவைங் கந்தமுங் கந்தங்கடாம்

புல்லிய வொற்றுமை யிற்குறி யாகிய பொய்யுயிருஞ்

சொல்லிய கேட்டவள் வேட்டக் குரம்பை சுடுபவர்போ

ல்லியங் கோதைநின் காட்சி யழித்திடு வேனெனத்தான்.

(இ - ள்.) பஞ்சஸ்கந்தங்களை யு மவற்றின் கூட்டத்தினாகிய வியவஹார ஜீவனை யுஞ் சொல்லக் கேட்டு, வேட்டுவக் குறிச்சி சுடுவாரைப் போல நின் பகைத்தனை யழிப்பேனென்று நீலகேசியார் சொன்னு ரென்றவாறு.

வேட்டுவக் குறிச்சி சுடுவாரு முன்புக்குச் சுடுமாறுபோல நின் மதத்தை யு முன்புக்கு அழிப்பே நென்று ரென்பது. (௩௨)

495 பிண்டம் பிரிவின வேயெனச் சொல்லுத லாலவற்றுக்

குண்டங் கொருகுணி யாங்கவை தாங்குண மாகுமன்றேல்

விண்டங் கலையவை வேறுள தாதலும் வேண்டுமன்றே

பண்டங்கு நீசொன்ன முட்டியிற் பஞ்சாங் குவிகளும்போல்.

(இ - ள்.) பஞ்சஸ்கந்த பிண்டம் தனித்தனிப் பிரிந்து பெறப்படாது ஒக்கத் தோன்றி யொக்கக் கெடுமென்று சொல்லுதலா லவற்றைப் பிரியாமற் கொண்டு அவற்றிற்கு ஆதாரமும், ஸ்வாமியுமாய் திற்பதொரு குணியாகிய ஆத்மதிரவ்ய முளதாகல்வேண்டும்; இல்லையெனில், முஷ்டியுள்ள விரல்கள் வேறுபெறப்பட்ட வாறுபோலவும் கிரகத்துக் கழி, கம்பு, கற்றை வேறு பெறப்பட்டவாறு போலவும் பஞ்சஸ்கந்தங்கள் தனித்தனி வேறு வேறு பெறவேண்டும்; பெரேறமோ வெனின், ஒரு பொருளினது குணங்களாக வேண்டு மென்றவாறு. (௩௩)

496 பூதா(ங்குண)ன்கும் புருந்தே தெருட்டலுற் ருயவற்றுக்

கேதமி நன்மை கரும பிரண்டா வியைந்தவை(8தாம்)

1 - இன்மைப் பொருளது; '8' வை யார் - இன்மையைப் பொருந்திய.

2, 3 விபேட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது.

பேதமு மாமென்ற பெற்றியி னாற்பொரு ளிற்றென்றலாற்
1சாதமு மாமுயிர் தன்மையிற் றேற்றத் தவறெவனோ.

(இ-ள்.) நீ பூதலக்ஷண முரைப்புழி 2வற்கெனவும், பொறுத்தலு முதலாகிய தன்மை, கருமங்களா லுரைத்தா யன்றே; அவ்வழிக் காணப்பட்ட வற்கெனவும், பொறுத்தலுமின்றி அவற்றுக்கு ஆதாரமாகிய நிலமென்பதுமொரு பொருளுண் டாகவினன்றே நிலம் வலிதென்பன முதலாகப் பேதத்தோன்றச் சொல்லுவா யாயின், அவ்வாறே வேதனா, வித்ஞான, ஸத்ஞா, ஸம்ஸ்காரங்களுக்கு ஆதார மாகிய சித்திப்பதாகிய ஜீவ திரவ்யத்தைச் சொல்லினுமக்குக் குற்றமென்றோ வென்றவாறு.

(௩௪)

497 நின்சொல்லப் பட்ட வலிப்புந் 3தரிப்பு நிலத்தினவே
லென்சொல்லப் பட்ட வுணர்வொடு காட்சி யுயிரனவா
முன்சொல்லப் பட்ட நிலந்தா முடியின் முடிவுனதாம்
பின்சொல்லப் பட்ட வுயிரும் பெரிய 4பிரச்சையினும்.

நிலத்துடனும், நிலத்தின் குணங்களுடனும் உயிரையும், ஞானதியையு
மொப்பித்துக் காட்டிற்று.

(௩௫)

498 வற்பமல் லானில மில்லெனச் சொல்லுவ னாங்கதுபோற்
பொற்ப மிலாவுயிர் தானுமில் புத்திய லானிலனும்
வற்பம லானில மன்னுந் தரிக்குமென் பாயல்லையோ
கற்பமெல் லாம்பிறர்க் கேதின் றுழந்த கருணையினும்.

(இ - ள்.) வற்பமல்லது நிலமென்பதோர் பொருளில்லை; அதுபோல ஞான மல்லது ஜீவனில்லை யென்பாயெனில், பொறுத்தலென்பது மொன்று சொல்லு கின்றாயன்றே; நிலமில்லையாயிற் பொறுத்தலு நிலத்தினுடையதன்றி வற்பத்தி னுடையதாகல் வேண்டுமன்றே; ஆக, வற்பம் பொருளும், பொறுத்தல் குணமு மாகி முன்பு போல குணகுணியாம்; வற்பமு மில்லையாயின், நிலம் வலிது, நீர் துவளும், தீத் 5தெறும், காற்றானரு மென்று நீ அஷ்டக பிண்டம் சொல்லும் வழிச் சொல்லியது 6உன்மத்த பிரஸாபிதமாம்; நில முதலாயினவற்றை யில்லை யென்பது லோக விரோதமு மாமன்றே? ஆதலால், வற்கெனவு முத லாயினவற்றிற் றீர்ந்து நில முதலாயின பெறப்படாவாயினும் வற்கெனவு முத லாயின நிராதாரமாகப் பெறப்படாமையின் நிலமுதலாயின வுண்டென்று கொண்டவாறுபோல விஜ்ஞானாகியில் வேறாக ஜீவன் பெறப்படாதெனினும் விஜ்ஞானாதி நிராதாரமாகச் சம்பவியாமையில் ஜீவ திரவ்யமு முண்டென்று

1 சாதம் - ஆதாரம். 2 வற்கெனவு - வலிமை. 3 தரிப்பு - பொறுமை.

4 பிரச்சை - போர்வை. 5 தெறும் - எரித்தழிக்கும்.

6 உன்மத்தப் பிரஸாபிதம் - பைத்தியக்காரன் பேச்சு.

கொள்வாயாக. கற்பகாலமெல்லா மந்த ஜீவன்களுக்காகக் கருணாபர வசனாகித் தக்கப்பட்ட பேதா யென்றவாறு.

ஜீவனில்லையாயின் நீ பிறர்க் குழந்தவாறென்னை? விஜ்ஞானத்வம் க்ஷணத் திற் கெடுமென்றே; அதனைக் கெடாமல் நோக்கலாகுமோவென்பது கருத்து. (௩௬)

499 உரிய வலிமை யல்லாதில மோரல னென்றிருந்தாற்

பெரிய நிலத்தை யறிவிக்கும் பெற்றியில் லாய்பெரிது

மரிய வுயிரை யறிவுறக் காட்டென்றி யெப்பொருளும்

தெரியக் குணமுகத் தாலன்றி யென்றுத் தெருட்டுளதோ.

வற்ப முதலாகிய குணங்களாலன்றி நிலத்தை யறிவிக் 1(கலா)குமோ? யாதொரு பொருளும் குண முகத்தாலன்றி யறிவிக்கலாவன உண்டாயிற் காட் டாயோ? ஜீவனை ஞானாதி குணத்திற் நீர்த்துக் காட்டுக வென்று சொல்லியது நின் பேதைமையாமன்றோ வென்பது.

இத்துணையாலும் நிலம் வலிது, நீர் துவருமென குண குணி ரூபத்தாற் சொல்லிய? த ஞாபகமாகப் பரமார்த்த ஜீவ விரித்தி பண்ணினார்; இனி ரூப ஸகந்த தூஷணம் பண்ணுவாரென்பது. (௩௭)

500 விருத்த நிலைமையும் வேண்டலம் யாமென வேண்டுகின்றீ

ரருத்த மெனக்கொண்ட வட்டகம் யாவையும் விட்டிலவாற்

றிருத்தமி றீவயி னீருரை 2 திட்ட விரோதமன்றோ

பொருத்த மலாதன வேசொல்லும் புத்தகின் புத்தியிதோ.

(இ - ள்.) யுத்தி யுகதமாக வல்லது யுத்தி விரோதமாகச் சொல்லெமென் றன்றே நீயும் நின் சிஷ்யரும் சொல்லுவது; அதுவாயில் நீயிர் அஷ்டக பண் டத்து, பிருதிவியாதி பிரிந்து நில்லாமையின் எட்டுங் கூடியே நிற்குமென்று சொல்லுதற்கண் நீருந் தீபு மொருபொருட்கட் கிடப்பது திருஷ்ட விரோத மன்றோ? பிருதிவியாகக் காணப்பட்ட பூதத்தி லொழிந்த பூதங்கள் மூன்றுமுள வாயில் பிருதிவியூதத் துளவாகிய ஜலத்து பிருதிவியும், அக்கினியும், காற்றும் உளவாகல் வேண்டும். பிருதிவியாகக் காணப்பட்ட பூதத்தாகிய ஜலமுதமாகிய பிருதிவியாதிவிலு மில்வாரும். தத்முதமாகிய ஜலத்தினுமில்வாரும். இவ் வாறு நோக்க அநவஸ்தையும், அநந்தமுமாகி, நில நீரென்று விவகரித் தலுமரி தாகி, 4 அயுத்த பிரலாபமாம். அன்றியும், ஜலத்திலே அக்கினி நிற்குமென்றிது வென்ன பிரமாணத்தாற் கூறினோ? அக்கினியில் ஜலமும், ஜலத்து அக்கினியும் நிற்குமாயிற் பிரகாசத்து அந்தகாரமும், அந்தகாரத்துப் பிரகாசமும் நிற்கலுமா

1 விடுபட்டதற்குக் கூட்டப்பட்டது.

2 திட்ட விரோதம் - திருஷ்ட விரோதம்.

3 ஜலமுதம் - ஜலத்தைச் சேர்ந்தது.

4 அயுத்த பிரலாபம் - பொருந்தாத பேச்சு.

மன்றே? இப்படியாக லோகத்துக்கு 1 ஸஹாவஸ்தாநமும், பால்பா பரி ஹாரமு மில்லையாகுமன்றே? இப்படி அபுத்தமாயின நீ சொல்லுதலினன்றே கின்னைப்போல வெல்லாரும் அபுத்தந் சொல்லுவரென்னுங் கருத்தினால் 26 'விக்ஷுயொநயிஸஸாரி' என்பதனால், ஸர்வசுப்தங்களும், அஸத்விஷயங்களும், அப்பிரமாணங்களுமென்று சொல்லுவாயாயினே; புத்தனே! நின்புத்தி யிருந்தவாறிருவோவென்று சொன்னாரென்றவாறு.

இன்னும், 'நின்புத்தி யிருந்தவாறிருவோ' வென்பதனால், நீ ஒழிந்தபொருள் களை அறிந்தவாறு மிதுவோவென்று ஹாஸ்யஞ் செய்தாருமாமென்பது. (௩௮)

501 தன்மை கரும மவற்றன வேயென்ற றுனென்னேவே

நின்மை முடியினே னிட்ட முரைப்பினுங் கெட்டதென்னே

மன்னுமந் நான்கு மறுதலை தத்தமு ளாதலினே

3 லென்னு மியல்பும் பயனு மழிக்குமென் பேனல்லனே.

(இ - ன்) நிலமுதலாயினவற்றுக்குத் தன்மையும் கருமமுமாகிய விலக்கணங் கூறவேண்டுவது நிலமுதலாயின வேறு பெறினன்றே? நிலத்துக்கிலக்கணமாகக் கூறப்பட்ட வன்மை அந்நிலத்தின்கணுண்டாகிய பொழிந்த பூதங்கட்கு மொக்கு மன்றே யாதலின், கிலம் வல்தென்றும், நீர்துவளுமென்று மிவவாறு வேறிலக் கணஞ் சொல்லுவது பிழையாகுமன்றே? நீ தத்துவ ஸ்வரூபமறியாயெனில், எனக்குச் சிஷ்யனாய் எனனால் 4 உபதிஷ்டமானபடி சொன்னானுக்கு வருவ தென்னே? இனி அவை அந்யோந்ய விருத்தஸ்வபாவத்தன வாகையால் ஒன்றை யொன்றறித்துச் சூன்யமாமென்று சொல்லேனே? சொன்னால் நீ அதற்குச் சொல்லுமுத்தா மென்னென்றவாறு.

நெருப்பையும், நெருப்பின தன்மை கருமங்களையும் நீர் கெடுக்கும்; நீரையும், நீரினதன்மை கருமங்களையும் நெருப்புக கெடுக்கும். இவ்வாறே யொழிந் தனவுஞ் சொல்லிக்கொள்க. (௩௯)

502 ஊரிது காடிது தானென லென்னை யொருங்குளவே

னீரிது தீயிது தானென லாமோ 5 நிகழ்வுடனே

யாரிவை கேட்டறி வாரவை யட்டக மென்னி னலாற்

பேரிது வேயெனச் சொல்லுத றுனும் பிழைக்குங்கொலோ.

(இ - ன்) ஊருக்காடு மொருகாலத் தோரிடத்தே யுளவாமாறென்னை? உள வாய், லார் வீடுக்குடியுமாயிருக்கும், காடு தூறும் புதலுமாயிருக்கு மென்றவற்றுக் கிலக்கணஞ் சொல்லுமாறென்னை? அவ்வாறே நீருக் தீயு மொருகாலத் தோரிடத் துளவாயினீர்க் கிலக்கணமிது, தீக்கிலக்கணமிது வென்று சொல்லுமாறென்னை? பூதங்களை அஷ்டகமென்பதல்லது, பிருதிவியாதி நாமங்கொடுத்து வழங்குதலும்

1 வி. கு. காண்க.

2 ?

3 என்னும் - எதுவும். 4 உபதேசிக்கப்பட்ட.

5 நிகழ்வுடனே - ஒவ்வொரு பொருளின் நிகழ்ச்சியோடு.

பிழையாகு மென்ப தையமாமோ வென்றவாறு. கொல்லோவென்பது ஐயமோ என்றவாறு.

வனமைத் தனமையோடுகூட நிலம், ஒழிந்த பூதங்களை யொழிய வேறு பெறினன்றே நிலம் வலிதென்று சொல்லவதென்பது போந்தது. (சௌ)

503 தொக்கவை யாயுட னேயவை நிற்பினு மாங்க வற்றுண்
மிக்கத னுற்பெயர் சொல்லுவன் யானென்று வேண்டுதியேற்
புக்கன தாம்பொறி யானின் புலமன்றிப் பொய்யெனத்தா
னக்கனர் சாக வெனுநீ யுரைக்கு நயங்க ளென்றாள்.

(இ - ன்) பூதங்களு முபாதாக்களுந்தொக்குகின்றன வெனினும், “குழியிவற்
றுண் மிக்கதொற் கூற்றுடைய” வென்ப தென்றோத்தாகலிற் பிருதிவிமிக
வொழிந்த பூதங்கள் குறைந்து நின்றவழிப் பிருதிவியென்றும், ஜலமிக வொழிந்
தன குறைந்து நின்றவழி ஜலமென்று மிவவாறே யொழிந்தனவற்றிற்கும் பெய
ரிட்டு வழங்குவனெனில், பிருதிவிமிக ஜலங்குறையில் ஜலம் பிருதிவியிற் சுவற்
சூனயமாம்; ஜலமிகப் பிருதிவி குறையில் ஜலத்திற்ககார்த்த சூனயமாம். இவ்
வாறே யொழிந்தனவு மறிந்துகொள்க. இவ்வாறாதற்கண் எட்டுங்கூடி யொருங்கு
நின்றல் அயுத்தமாம். அன்றியும் நெருப்புக் கட்டிலுமாவ தொன்றன்றே யாத
லால் நின்கண்ணுக்குப் புலமாயினவாறே யொழிந்தார் கண்களுக்கும் புலமா
மனதே; மஹாஜலத்து ஓண்டாகிய அல்பாக்கினி, யாதிற்கு விஷயம்? மஹாக்
கினி ஜ்வாலையு ணினற அல்பஜலம் யாதிற்கு விஷயம்? இந்த மஹாக்கினி ஜ்வால
யுணினற அல்பஜலத்தை சம்பந்தித்து நிற்பதொரு லிங்கக் காணுமையில் அநு
மானத்திற்கும் விஷயமன்று; இதற்கென் சொல்லுதி யெனராக்கு பிருதிவி
விசேஷமாகிய காஷ்டத்திற் காஷ்டாந்தர ஸ்ணத்தால் அக்கினி தோன்றுதலிற்
பிருதிவியில், அக்கினி காணப்பட்டதன்றோவெனின் காஷ்டத்தில் அக்கினி
காஷ்டாந்தர ஸ்ணத்தால் பிறந்ததல்லது ஸ்ணத்திற்கு முன்பு காஷ்டத்தில்
அக்கினியில்லை; உனதாயில் காஷ்டத்தைப்பற்றி அக்கினி யெரியவேண்டாதோ?

அன்றியும், மாயாதேவி யதூஉம், சத்தோதனனதூஉம், கூட்டத்தில் நீ
தோன்றினே யெனினுங் கூட்டத்திற்கு முன்பு அவருழை நீ யில்லையானவாறு
போல வென்பது.

காஷ்டாந்தர ஸ்ணத்தால் அக்கினி பிறத்தற்குக் காஷ்டத்திலே சத்தியுண்
டன்றோவெனில், நினளைப் பெறுதற்கு 1சத்திமதியாகிய மாயாதேவியுழை நீ
முன் பில்லையானவாறுபோல காஷ்டத்தில் அக்கினி முன் பில்லையென்று சொன்
னென்பது. “வெயிலொடு காற்றோரிடத்த வாயினவொழித்தியோ நீ யென்றா”
னென்பதனால் வெயிலுங் காற்றுங் கூடி நிற்பது கண்டாமன்றே; அவ்வாறே அஷ்ட
டகபிண்டத்து பூதங்கள் கூடி நிற்குமென்று சொன்னேனெனில், கூடி நின்ற
வெயிலுங் காற்றுங் கூடின வெனினும் வெயிலுட் காற்றில்லையென்பதூஉங் காற்
றில் வெயிலில்லை யென்பதூஉம் பிரசித்தமன்றோ? பூமியுள் கூபஜல முதலாயின

காட்டினு மவை ஹவஸுஜலவ ஓயாராபெய ஹாவத்தால் நின்றவன்றோ ? ஒன்றினென் றுள் புக்கு நின்றனவோ? இவ்வாறு அயுத்தஞ் சொல்லுகின்றது நின்வாக்கியங் கேட்டார் சிரித்துச் சாதல்வேண்டிச் சொல்லுகின்றயோவென்று சொன்னு ரொன்றவாறு.

நயமாவது - ஹாஸ்காரணமாகிய வசனம்.

(சக)

504 உருவுடை யட்டக மன்றியு மைந்தினுட் பட்டவெல்லாம்
மருவொடு கூடியுந் தீண்டியு மாக்குந் திறமரிதான்
மருவுடை யார்களை மாயங்கள் சொல்லி மருட்டி யுண்ணுந்
திருவுடை யா 1யவ காயத்துத் தேரை யடித்தெருட்டாய்.

(இ - ன்.) 2ரூப திரவ்யமாகிய அஷ்டகங்கள் தம்முட் கூடுதலருமை சொன்னேன் ; இனி, அந்த ரூபஸ்கந்தம் அரூபமாகிய வீஜ்ஞானதிகளோடு கூடுமா றெனனை ? நின்னோடு கலப்புடையார்க்கு மாயங்கள் சொல்லி, அவரை மயக்கி நின் உதாபூர்த்தி பண்ணுகின்ற நீ அரூபமும், ரூபமும் தம்முட் கலக்குமாயில் ஆகாசத்துத் தத்திய தவணையுடைய வடிக்காட்டல்வேண்டு மெனறவாறு. (சஉ)

505 திரிவே தனைகளுந் தீரா நுமக்குள வாதலன்றே
3கரிவே தனையவர் காமுறு காமங் கடிந்தது தான்
பரிவே பெரிதுடை யீர்முன் னுரைத்தபல் செய்கைகளின்
விரிவே யவையோரின் வேதனை வேறில்லை யாம்பிறவே.

(இ - ன்.) மூன்று வேதனைகளு நுமக் குண்மையினன்றே பெட்டைக் கழுதையைப் பெறுது வேதனைப் படுகின்ற கழுதைகளோடு ஸங்கமிப்பீ ராயினீர்.

இத்துணையும் ஹாஸ்யஞ் சொன்னவாறு. மூன்று வேதனையாவன - ஸ்திரீ வேதனை, புருஷ வேதனை, நபும்ஸக வேதனை. அம் மூன்று முடைமையினன்றே புமானாகிய கழுதைகளோடு ஸங்கமித்தது. கரியென்பது - பெட்டைக் கழுதை. கரிவேதனையவ ரென்பது - திணைமயக்கம். சகவேதனை, துக்கவேதனை, ஸமவேதனை யென மூன்று முன்சொன்ன ஸம்ஸ்கார ஸ்கந்தத்தினது காரியமாயின, 4மிருத் காரியமாகிய கடம் மிருத்தில் வேறன்றாயினோபோல ஸம்ஸ்கார ஸ்கந்தத்தில் வேறு வேதனாஸ்கந்த மென்பது பெறப்படாதாம். ரூபஸ்கந்தமும், வீஜ்ஞான ஸ்கந்தமும் போல பின்னமாயினன்றே வேறொரு ஸ்கந்தமாவ தெனறவாறு.

(சக)

1 அவகாயம் - ஆகாயம். 2 உருவப்பொருள்.

3 கரிவேதனையவர் - பெட்டைக்கழுதை யின்மையா லுண்டாகிய வேதனையடைந்த ஆண் கழுதைகள் ; ஆண் கழுதைகளை வேதனையவர் என்றது - திணைமயக்கம் ; அதாவது, திணைவழு வமைதி.

4 மண்ணாகிய.

506 உணர்ச்சியி னுற்செய்கை யாக்கியச் செய்கையி னுலுழப்பாம்
உணர்ச்சியி னன்கோர் பொருட்சுவ டுள்ளது போல்கின்றதா
ஹுணர்ச்சியொ டல்லன வொன்றென்றில் னோக்கில வாமெனினு
மிணர்ச்சி யிழந்து பிறபிற வாகிப் பெறவிலவே.

(இ - ள்.) உணர்ச்சியாற் செய்கையா லுழப்பாதவி னவற்றுக்கு ஸம்பந்த முண்டெனில், உணர்ந்தும், செய்தும் பயனுக்ரவா னோர் ஜீவனுளளும். அஃ தனறி ரூப விஜ்ஞானம் போல அந்யோந்யம் பின்னங்கனவையெனில், உணர்ந்த செய்து பயனுகாவென்பது ஸம்பவியாமையி ஹுணராத செய்தலுஞ் செய்யாது அனுபவித்தலுங் கூடாமையி னவை மூன்றும் பெறப்படாவா மென்றவாறு. (சச)

507 ஆறினி னென்றே நிகழும் பொழுதினல் லாவுணர்வு
தேறின வாறவற் றுண்மை யெனக்குத் தெருட்ட னலிந்
தாறின வேலில்ல தாழ்ச்சியி னுலுள தாமெனினீ
கூறிய வாற்றா லுயிருண்மை கூறலுங் குற்றமென்றோ.

(இ-ள்.) ஆறு விஜ்ஞான ஸ்கந்தங்க ளுள்ள மொரு விஜ்ஞான ஸந்தான நிகழ் கின்ற காலதது, ஒழிந்த ஐந்து விஜ்ஞான ஸந்தானங்களு முளவாய் வைத்து நிகழா தொழிந்தனவோ? இல்லையாய்க் கெட்டு நிகழா தொழிந்தனவோ? உளவாய் நிகழா தொழிந்தன வெனில், அவற்றுண்மை யறிந்தவா றெமக்குச் சொல்லுவா யாக. அவை யுளவாயிற் றேனறுமைக்குக் காரண மென்ன? நிகழ்கின்ற விஜ் ஞான ஸந்தானம் அனுபவ பிரசித்தமானவாறுபோல அவையுந் தோன்ற வேண்டு மன்றோ? அன்றியும் “நாகாரணம் விஷய:” என்பதனால் விஷயங் காரணமாக வன்றே ஞானம் பிறப்பது, விஷயமில்லாத வழி ஞானம் பிறக்குமா றுண்டோ? இனி நிகழ்கின்ற ஸந்தான மொழித் தொழிந்த ஐந்து விஜ்ஞானமும் கெட்டன வெனில், பின்பு விஷயம் பெற்றாலும் பிறவா தொழிபல் வேண்டம்; பிறக்கில ஸந்தானமறக் கெட்ட புத்தனும் பிறக்க வேண்டம்.

இனி, சக்தி ரூபத்தால் தாழ்ந்துளவென்று சொல்லில் இவை தாழ்ந்து கிடத்தற்கு ஒரு ஆதாரமுளதாகல் வேண்டம். அசேதனமாகிய சரீரத்து ஞானங் தாழ்ந்து கிடத்தல் கூடாதாம்; கூடில் சர்வாசேதனங்களுள்ளும் ஞானமுளதாக வேண்டிச் சேதனசேதன வியவஹார வியவஸ்தை கெடும். ஆதலால், சரீர விய திரித்தமாகி ஐந்து ஞானமு மாழ்ந்துகிடத்தற்கு ஆதாரமாகிய தொரு திரவய முளதாகல் வேண்டம். இவற்றால்ஆத்ம திரவயமுளதென்றற்கட் குற்றமென்றோ வென்றவாறு.

இன்னும், ஐந்து விஜ்ஞானமு மாழ்ந்து கிடக்கினது விஷயம் பெற்றே யாழ்ந்து கிடக்குமோ, விஷயமின்றியு மாழ்ந்து கிடக்குமோ? விஷயம் பெற்றே யாழ்ந்து கிடக்குமெனில், எப்பொழுது மாழ்ந்தே கிடத்தல் வேண்டம். விஷய மின்றி யாழ்ந்து கிடக்கில், “நாகாரணம் விஷய:” என்பதனால் காரணமாகிய

விஷயமின்றிக் காரியமாகிய ஞானம் பிறத்தல் கூடாதாம். விஷயமின்றியும் ஞானம் ஆழ்ந்து கிடக்கில், அதற்கு ஆதாரமாகியதொரு ஜீவத் திரவ்யமாமாழ்ந்துனதாகல் வேண்டுமென்பது. (சடு)

508 ஒருணர்வுள்ள பொழுதி நொழிந்த வுணர்வுகடம்
பேரு முணரப் படாமைபெற் ருமென்னும் பேச்சுமுண்டா
லீருணர் வில்லை யிருமூன் ரொருங்குள வென்றுரைக்கு
மோருணர் வேயுடை யீர்சொற்க ளொன்றென் றழிப்பனவே.

(இ - ள்) 1. “புத்தேகஞ்ஜாயதெலித்தம்” மென்பதனால் ஆறுணர்வுரு மோருணர்வு விஷயம் பெற்று நிகழ்கின்ற காலத்துப் பிறிதோருணர்வில்லை யென்பது பெறப்பட்டது; பெறப்படவும் ஐந்துணர்வு மாழ்ந்து கிடக்க மேலோருணர்வு மிதந்துகிடக்குமெனனும் அறிவுடையீர்! நுஞ் சொற்க ளொன்றையொன் றழிக்கு மெனறவாறு. (சக)

509 ஒன்றே யுணர்வாய் நிகழற்குக் காரண மவ்வுணர்வாய்
நின்றே யறிவான் றனிமையி னாலெனத் தேரினிரீ
யன்றே யெளினைவை யாறுந்த முண்மையின் வேறென்னலாம்
சென்றே ிபுலந்தலைப் பெய்தலறி வுடன் சீர்க்குமன்றே.

ஸ்ப்த, ஸ்பரிஸ, ரூப, ரஸாதி விஷயங்கள் பலவும் ஸந்நிஹிதமாகவும், எல்லாவிஷயமும் பற்றி எல்லா ஞானமும் ஒரு காலத்துப் பிறவாது ஏக விஷயம் பற்றி ஏக ஞானமே பிறப்பது அனுபவத்தாற் காண்டும்; அதுதானும் அந்த ஆறு விஜ்ஞானங்களுக்கும் ஸ்வாமியாகி, ிஜ்ஞமுதலாயினவற்றிற் பிரித்து ரத்னம் காணப்படாதவாறு போல அந்த ஞானங்களிற் பிரித்து வேறு காணப்படாவிடத் தற்காலத்து ஏக விஷய ஞான ரூபனாகிய பரமாத்மாவினது ஸ்வாதவியுத்தாலென்று புத்தி பண்ணுவாயாக.

தனிமை - ஸ்வாதவியுயம்; தனிமையைத் தலைமை யென்றற்போலக் கொள்க. அவ்வாறன்றி ஞானங்கள் ஸ்வயம் சித்தமெனில், அவையாறும் தத்தம் விஷயங்களைப்பற்றி எப்பொழுது முடனே சம்பவிக்க வேண்டும்; அவ்வாறு காணப்படாமையிற் றகடிப் பேற்றினால், முரசு சார்வாக வொலி பிறந்தாற் போல விஷய-ஸந்நி வாதத்து உடம்பு சார்வாக உணர்வு பிறக்குமென்று ி சொல்லியது அயுத்த மன்றோ? என்னை சொன்னவாறெனில், 6 “மற்றுடம்பு

1 ? 2 புலம் - விஷயம்.

3 ஒளி.

4 கடிப்பு - கோல்; ஏறு - அடி. 5 ஸந்நிவாதம் - உறைப்பு.

6 ?

சார்வாக வுணர்வெழுஉ மெழுதற்குப், 1பெற்றிமை பறையடிப்பப் பெறு மொலியே யுரையாதோ" வென்று நீ சொல்லுதலினென்பது. ஆதலாலிதற் கொரு காரணஞ் சொல்ல வேண்டுமென்பது. சீர்க்கும் - சம்பலிக்கும். (சஎ)

510 இச்சையில் லாமையி னெல்லா மொருங்குண ராவெனினு மிச்சையெல் லாத்திற்கும் வேறே லொருங்குட னெய்துமன்றி யிச்சையெல் லாத்திற்கு மொன்றேற் குணிப்பொரு ளிச்சையென்றும் தச்சனஞ் சிச்சோ ரகழ்கள்வ னென்கின்ற தன்மையினாய்.

(இ - ள்) விஷய ஸங்கிதானத்து எல்லா வுணர்வும் பிறக்கவேண்டும்; பிறவா தொழிந்தது இச்சையில்லாமையெனில், இச்சைபிரத்தியேகமுளதெனில், எல்லா வுணர்வு மெப்பொழுதும் பிறக்கவேண்டும்; அஃதன்றி எல்லா வுணர்வுக்கும் இச்சையொன்று தலுது ரூபமாக வுணர்வு பிறக்குமெனில், ஞானத்துக்கு ஆதார மாகியஜீவனை இச்சையென்று பேரிட்டு வழங்கினாய்போலும். இராஜத்துரோகஞ் செய்து இராஜ பயத்தாலோடிப் போகின்றனொரு தச்சன் இராஜ புருஷர் களைக் கண்டு பயப்பட்டு, ஒரு சுவாடியி லொதுங்கினானே அவர் பிடிப்ப, அவ னும் நான தச்சன்ல்லேன்; சோர விருத்தி பண்ணுதற்காகச் சுவாகழ்க்கின்றே னொரு கள்வனென்றானவனைப் போலும் தன்மையுடையா யென்றவாறு. (சஅ)

511 பிறந்துபிறந்துகி னிச்சை கெடலன்றிப் பின்னொன்றின்மேற் சிறந்து சிறந்தாங் குணர்ச்சி விரிபுந திறமரிதாம் கறந்த கறந்த கலஞ்சுவைத திட்டாற் கறைக்கலங்க ணிறைந்த நிறைந்தவை பாறயிர் மோரெனத் தானென்னையோ.

(இ - ள்) இச்சைதானும் கூணவர்த்தி யாதலாற் பிறந்த கூணத்தே கெடுவ தல்லது, உணர்வைப் பிறப்பித்தற்கு சக்தமாகாது. எனனை? கறக்கின்ற பால் கறக்கக்கறக்கப் பாண்டத்திற் சுவறுமாயிற் பால், தயிர், மோர் என்பன ஸம்பலிக் குமோவெனறவாறு. (சக)

512 எல்லா வுணர்ச்சியு மிச்சை வழியா லெழுமெனலா வில்லாம் 3பிறநுன திச்சையு மிச்சைமு னின்மையினால் வல்லா யிதற்குமுன் டாயின் வரம்பின்மை யாமதனற் சொல்லா விடுநதிற மென்னே விரிவிற்குச் சூனியமே.

(இ - ள்) உணர்வுக ளெல்லாம் இச்சானு ரூபமாகப் பிறக்குமென்று சொல் லுதலால், இச்சை உணர்வுக்குமுன்னே யுனதாகல் வேண்டும். அஃதாயில் அந்த இச்சை யாங்கண்ணது? சரீரத்ததெனில் அசேதனமாகிய சரீரத்தி லிச்சை கூடாதாம். கூடில், பிருதிவியாதியிலும் இச்சை யுனதாகல் வேண்டும். இனி

1 பெற்றிமை - தன்மை. 2 சார் - சுவர்.

3 பிற - அச்சை.

இச்சை ஞானத்ததெனில், இச்சை முன்பே யுண்டாயினல்லது ஞானம் பிறவாமையில் ஞானத்துக்கு இச்சையுண்டாதல் கூடாதாம். இனி இந்த பிரஸ்துதமான இச்சை பிறிதொரு இச்சையிற் பிறக்குமெனில், அதற்குச் சொல்லிய குற்றம் வரும்; அதற்குமொரு இச்சை யுண்டாயினதற்கு மிவ்வாறு குற்றமாய் அநவஸ்தையாம். ஆதலால் இச்சையென்பதொன்று பெறப்படாமையில் இச்சையாற் பிறப்பதாகிய ஞானமும் பெறப்படாதா யந்த ஞானத்தால் வருவனவாகிய ஸம்ஸ்கார வேதனைகளு மிலவாகிச் சூனயமா மென்று சொல்லாதவாறென்றே வென்றவாறு. (௫௦)

513 வெளிப்பட்டு நின்றதொன் றன்றி யொழிந்த விஜ்ஞானங்கடங் குளித்தன தாங்கொள்ளப் பாடினமை யாலின்மை கூறிநின்றேற் 2களித்தவை தங்களுக்கு 3காலய மாலய மாமெனநீ யொளித்தனை கொள்ளலுற் றுபுயிர் தன்னையோர் பேருரைத்தே.

(இ - ள்) விஷயம்பெற்று நிகழாநின்ற ஏக விஜ்ஞான ஸந்தான மொழித் தொழிந்த தாழ்ந்துகிடத்தற்கு ஒரு ஆதாரமில்லாமையினும், பெறப்படாமையினும் அவையிலவென்று சொல்லுதற்கண் அந்த விஜ்ஞானங்கள் ஆழ்ந்து கிடத்தற்குச் சரீரம் ஆதாரமாமெனில், சரீரம் அசேதனமாதலிற் பிருதிவ்யாதி பீபால ஆதாரமாகாது எனறார்க்கு நீர் சொல்லும் ஆத்மவுக்குச் சரீரம் ஆதாரமானவாறுபோல அசேதனமே யெனினும், ஆதாரமாமெனினும், 'யான் கண்டிற் றோன்பிகள முன்னேயோர் பிறப்பினுண் முயலானேன்' என்பதனால், சரீரத்துக்கு முன்பே யுளதாகிய பூர்வ ஜன்மத்திற் தனனாற் செய்யப்பட்ட கர்ம வசத்தால் ஆதமா சரீரத்துடன் கூடிற்றாகவின அதற்கு அது ஆதாரமாகு மென்றார்க்கு, விஜ்ஞானமு மிலவாறுகவினதற்குச் சரீரம் ஆதாரமா மெனில், நீ சொல்லுகின்ற விஜ்ஞானம் க்ஷணஸ்வரமும், சரீரத்து உத்பவிப்பன உ மன்றிப் பரலோகத்தினின்றும் இகலோகத்து வந்தும், இகலோகத்தினின்று பரலோகத்துச் செல்வது மொரு வஸ்துவாகில், யாதகன் ஜீவமெனன்றும், ஆத்மாவென்றும் வழங்குவதனை நீ விஜ்ஞானமென்றும், சித்தமென்றும் வழங்கினையாமாதலால், ஒரு சரீரத்து ஆறு ஆத்மா உளவாம். அதற்கண் 4நைராத்தமவாதம் 5கிரஸ்தமாம். அன்றியும் சரீரத்து முன்னே ஞானமுளதா மென்று சொல்லுவது சித்தாந்த விரோதமாம். எனனை?

“ மற்றுடம்பு சார்வாக வுணாவெழுஉ மெழுதற்குப்

பெற்றிமைப் பறையடிப்பப் பெறுமெல்லியே யுரையாதோ ”

என்பதனால் சரீரிடமாக விஷயம்பெற்று ஞானம் பிறக்குமென்று சொல்லினை

1 பிரஸ்துதமான - குறிக்கப்பட்ட.

2 அளித்தவை - கூறிய ஆறுவித உரைவுகள்; ‘அளிவிதங்களுக்கு’ என்றும் பிரதி பேதம். 3 ஆலயம்-முதலுணர்வாகிய ஆலய விஜ்ஞானம்; ஆதாரம்.

4 நைராத்தமவாதம் - ஆத்மா இல்லை என்கிற வாதம்.

5 கிரஸ்தமாம் - இல்லையாம்.

யாதலில், சரீரத்துக்குமுன் விஜ்ஞானமு மில்லையாம். அன்றியும் அசேதனமாகிய சரீர விஷய ஸந்திதானத்து ஞானம் பிறக்கில், சதுர்வித பரிணாமமாகிய சரீரத்து உணர்வு பிறக்குமென்று சொல்லுகின்ற சார்வாகனே நின் ஸ்வாமியா மன்றோ? அசேதனமாகிய சரீரத்து ஞானம் பிறக்கில் சவ சரீர முதலானவற்றுள்ளும் ஞானம் பிறக்கு மன்றோ என்றார்க்கு ஜீவிதேந்திரியமு முதலுணர்வாகிய ஆலய விஜ்ஞானமும், ஞானங்களுக்கு ஆதாரமாகிச் சரீரத்து நிற்கும்; அவைபோதலில் சவசரீரத்துணாவு பிறவாது, பொத்த பறையிலொலி பிறவாத வாறுபோல. எனனை?

2. “செத்தார்க்கு மாமெனநின் சீவிதைபு முதலுணர்வும்
பொத்தமையா லாகாது பொத்தற கொலிபோல”

வென்பதாகலினெனில், ஜீவிதேந்திரியமு முதலுணர்வும் சரீரந்தானையோ? சரீர வியதிரித்தமோ? சரீரந்தானை யெனில் லோகாயதமே நிலை நிற்பதாம்; சரீர வியதிரித்தமாகிச் சரீரத்துக் கூடி நிற்கில், நீ ஆதம் தத்வத்தினை ஆலய விஜ்ஞானமென்றொரு பெயரிட்டு ஒளித்துக்கொள்ளுற்று யென்றவாறு. (டுக)

514 இருளுடை மாலைக்கண் டோன்றா தெனக்கென நண்பகலே
பொருளுடை யார்பொருள் கொள்வா னைகமுநன போன்றிலையோ
வருளுடை யார்சொல்லு மாருயி ராலய மென்றிருக்கும்
மருளுடை யாய்நின் மாண்பழிந் ததெற்றான் மயங்கினையோ.

(இ-ள்.) அருளுடையராகிக் கொலவதுஉந் தின்பதுஉந் துறந்த ஹைனாற் சொல்லப்படுகின்ற புண்ணியபாப கர்மகாத்தாவும், தத்பல போக்தாவுமாகிய ஆத்மாவினை நீ ஆலய விஜ்ஞானமென்று வேறொரு பெயரிட்டுக்கொள்ள வேண்டிய தென்னை யென்றாக் கவவாறு கொள்ளாதவழி ஞானங்கள் பிறத்தற்கு ஆதார மில்லாமையில் சூன்யமாவது கண்டு தத் பரிஹாரார்த்தமாகக் கொண்டே நென் கின்ற பித்தனாகிய நீ யாவனோடொத்தியெனில், இருளின் மாலைக்கண் டோன்றா தென்று பகலே சுவாகழ்கினா கன்வனோடொத்தி யென்றவாறு.

மாலைக்கண் டோன்றாமையால் வருமிடையூறு பரிஹரித்தற்காகப் பகலிற் சுவாகழப்புகுத் தன் பிராணனிழந்தவனென்போல நீயும் விஜ்ஞானங்கட்குப் பிறப் பிட மில்லாமையால் வரும் வொடுபெ பரிஹரித்தற்கு ஆலய விஜ்ஞானம் வேண்டி ஹைகாதம் பக்ஷமாகிய நினவித்தாந்தத்தைக் கெடுத்தா யென்பது போற் தது. (டுஉ)

515 மூக்கொடு நாமெய்யிம் மூன்றுந்தம் மூன்று புலன்களையுந்
தாக்கிய போழ்தே யறிதலுந் தத்துவ மாமென்றியா

1 சார்வாகன் - சார்வாக தரிசனன. 2 ?

3 'அகழ்ந்தனன்' என்றும் பிரதிபேதம்

4 'எத்தான்' என்றும் பாடபேதம்.

பாக்கியஞ் செய்தாய் பரிசுங்கள் கொள்ளும் பரிசென்னையோ.

பாக்கியஞ் செய்தாயென்பது-ஆகேபம். பரிசம்-ஹூஸ- $\frac{1}{2}$. நீங்களும் இந் திரியங்கள் மூர்த்தகஹூஸ- $\frac{1}{2}$ ஶ்ராவிகளென்றவினுங்கட்குமிக்குற்றமொவ்வாதோ வெனில், ஒவ்வாது; நாங்கள் கர்மஸம்பந்தத்தால் கதஞ்சித்மூர்த்தகைய ஆத்மாவி னுக்கு ஸவரூபமாகிய ஞானமும் கதஞ்சித் மூர்த்தமாமென்று வேண்டெலினு முன்பு பிற்தொரு விஷயத்தினின்ற ஞானம் விஷயாந்தர ஸந்திதானத்துப்புடை பெயர்ந்து தத்விஷய ஶ்ரஹணம் பண்ணுமென்று சொல்லுவதல்லது விஷய ஸந்திதானத்து ஞானம் பிறக்குமென்று சொல்லாமை பெறுது மென்பது. (ரு௩)

(இ - ள்.) “கண்ணெலி யுறுவனவல்ல தம் புலன்களை யென மொழிந்தான்” என்பதனான் செலியுற்றுக் கிரகியாதென்று நீ சொல்லுதலானுனக்குத் தத்வஞான மில்லபோலும். செலியும் கண்ணோபாதியும் அஃதுஷ்டு மூரூவியாகில், வண் ணன் புடவையொலிக்கின்ற காலத்துப் புடைவை கணமேற்படக் கண்ட காலத்தே யந்த வொலியுங் கேட்கப்படாததெனனோ? பின்பு மிறு தாழ்த்துக் கேட்கப்படு தலினிது செலியை வந்துறுங்காறுந் தாழ்த்தவாறனனோ வென்றவாறு.

அன்றியும் ஸஷ்டி அபிஷேகமானியாகில் காற்றப்போகிற திக்கில்
நின்றால் கிரஹிக்கப்படுதலு மொழிந்தவரார் கிரஹிக்கப்படாமையும், சுவர்முத
லாயினவற்றார் தனக்கப்படுதலுக் கூடாவென்பது. (௫௪)

517 வாய்த்துரை யீடுதென வாம னிதுசொல்லும் வந்துறுமேற்
சேய்த்தெனக் கோடலுஞ் சேரா தொவிசெவிக் கண்ணதெனி

னீத்தன தாமல வாயினு நீசொல்லு முற்றறிவின்
நீத்தனைப் போலவுந் தேறென் நவனைத் தெருட்டினளே.

(இ - ன்.) ஒவியனைச் செவியுற்றுக் கிரஹிக்குமாகில் ஒலி செவியற் பட்ட
தாம்; பட, இது தூரத்தெழுந்த வொலி, இது கிட்டவெழுந்த வொலி என்று
கொள்ளுதலும், ஒரு செவியுட்பட்டதாகில் எப்பக்கமும் நின்ற வெல்லார்க்கும்
யோக்யமான பிரகாரத்தாற் கேட்டலும், இவ்வொலி கிழக்கெழுந்தது மேற்
கெழுந்த தென்றலும் கூடாதாதலினிது வாய்த்தவுத்தரமென்று சுகதன் சொல்ல,
உற்றுக்கிரஹிப்பனவாக நுன்றாற் சொல்லப்பட்ட அக்னிஸ்பர்ஸ முதலாயின
வற்றுக்கு மிது, ஒத்தலின், அவைபோலக் கொள்ளென்று நீலகேசியார் ஸுக
தனைத் தெளிவித்தா ரென்றவாறு.

அன்றியும் ஸ்பர்ஸனேந்திரியாகி தம் புலன்க ளையுற்றவழி ஞானம் பிறக்கு
மென்றற்கண், இந்திரியங்களா லுறப்பட்ட புலம்பற்றி யுணர்வு பிறக்குமோ?
பிற்தொரு புலனபற்றி யுணர்வு பிறக்குமோ? உறப்பட்ட புலம்பற்றி யுணர்வு
பிறத்தல் கூடாதாம். எனனை? உறப்பட்ட புலம் உறப்பட்ட கூணத்திலே
கையற நசித்தலால். நசியாதாயின் அக்ஷணிகூபுரம் மமாதலி னென்றார்க்கு,

2“உருவுகள் கணிகமே லொப்பக் கொளினென்ற

ருருவுகள் வழித்தோன்றி யொப்பனவு முளவென்றான்”

என்பதென்றோத் தாதலி னுறப்பட்டது நசித்ததே யெனினு மதன்வழி அது
போலத் தோன நவதாகிய புலம்பற்றி யுணர்வு பிறக்குமெனில், அதனை யுமுற்றுப்
பிறக்க வேண்டதெலி னதற்குமிக் குறமொக்கும். அதன் வழித்தோன்றியதற்கு
மிக்குற்றமாமாதலா லுணர்வு பிறத்தல் கூடாதாம். உறப்படாத பிறிது புலம்
பற்றி யுணர்வு பிறக்கில் ஸர்வேந்திரியங்களு முறாதே விஷய கிரஹணம் பண்ணு
வனவாம். இன்னும் உணர்வுகள் விஷய கிரஹணம் பண்ணுமிடத்து, அனுகூல
மானவிஷயத்தைக் கிரஹிக்குமோ அனுகூலமல்லாதவிஷயத்தைக் கிரஹிக்குமோ?
அனுகூலமான விஷயத்தைக் கிரஹிக்கில் அனுகூலமான விஷயம் தத்கூணத்தே
நசிக்கும்; அதன்வழித் தோன்றிய விஷயமும் அனுகூலமாகிய கூணத்திலே
நசிக்கு மாதலால் விஷய கிரஹணம் பண்ணுதல் கூடாதாம். அனுகூல மல்லாத
விஷயத்தைக் கிரஹிக்கில் யாவராலு மெல்லா விஷயமும் எவ்வாற்றாலும் கிர
ஹிக்கப் படுதெலில் விஷயநியம முதலாயின பெறப்படாவாம். இவ்வாறவனை நீல
கேசியார் தெளிவித்தா ரென்பது. (டுடு)

518 பெற்ற வெழுத்தேற் றிரிவின் க ணாரும் பெயர்நுனது
முற்ற வுணர்ந்து முடித்துரை யென்னை முதலெழுத்து

1 கூணிகத்துக்கு மாறான முடிபு.

2 கு. கேசி.

பற்றின சித்தம் பலவுணர்ந் தேயவை பாழ்படலாற்
கற்றினி யெல்லாக் கணக்குங் கலந்துரை காண்பென்னையோ.

(இ - ள்.) நினது 1பெயரார் பெறப்பட்ட வெழுத்துப் பிரித்து நோக்க
வாரும். நின்பெயர் சொல்லுறுவார்க்கு அவ்வாறனுள்ளும் முதலெழுத்தாகிய
பகாரத்தைப் பற்றிப் பிறந்த சித்தம் தக்கூணத்தே நஷ்டமாதலில், அந்தக்கூணத்
தெழுந்த சித்தமும் பகாரத்தையே பற்றித் தக்கூணத்து நஷ்டமா யிவ்வாறே
பிறக்கும் பிறக்குஞ் சித்தமெல்லாம் பகாரத்தையே பற்றி நஷ்டமாதலி னெழிந்த
2 வெழுத்துக்கண் முழுவது மடைவே யுணர்ந்து சொல்லுதல் யாவர்க்கு மருமை
யில் விநயபிடக முதலாகிய பௌத்த சாஸ்திரததுன்ன அக்ஷரங்களையும், அவற்
றின் பொருள்களையு மோதி யுணர்தலும், தாமோதியவாறே பிறர்க் குரைத்தலு
முதலாயின கூடொ ரென்னோ வென்றவாறு.

3கூணிகெகாஔபகூத்து சாஸ்திர பிரவிருத்தி கூடா தென்பது போந்
தது. (30சு)

519 ஓதிய கந்தங்க ளொற்றுமை யாலுயி ரென்றதுபோற்

4போதிய னாப்தினைப் புத்தனென் றுலது பொய் 5பிறவே

6வாதியி னும்புத்தி யாவதல் லாலந்தத் தன்களையா

நீதியி னும்சொல்லி நின்றுநின் பேரு முணர்விலையே.

(இ - ள்.) பஞ்சஸ்கந்த சமுதாயத்து, பாமார்த்த நயத்தாலன்றி வியவகார
நயத்தா லொரு உயிருளதெனறற்போலப் புத்தனென்று கின்னைச் சொல்லுவ
துஉம் வியவகார நயமாதலிற் பொய்யாமன்றோ? ஆதலாற் புத்தி யென்னும்
பகுதியிசை இத்தனை யுடையவ னென்னும் பொருடோற்ற வருவதாகிய அன்
னென்னும் விசுவதியைக் களைந்து நீ கிளபெயர் கேட்டார்க்கு, 'நான் புத்தி'
என்று சொல்லுவதல்லது புத்தனென்று சொல்லில் கின்னையும், கிளபெயரையு
மறியாது மயங்கிச் சொல்லுகின்ற பென்றவாறு. (31எ)

520 அன்றியு நின்சொ லிற்பொருட் டானில வாதலினு

லொன்றி யுரைத்த வுனக்கு மெனைத்து முணர்வருமை

யென்றினி யாமுந் தெளிந்தோ மிதனு லெனவுரைத்தாள்

வென்றி யுடையன வல்லது சொல்லா விரிகுமுலாள்.

(இ - ள்.) 766 'நாஹுநாஸுஷாஃ வடிஹி' என்பது கின்னோத்தாக
லின் கின்னாற் சொல்லப்பட்ட பிடகதிரய முதலாயினவற்றுக் கோர் பொரு

1 பெயர் - புத்ததேவன்.

2 'எழுத்துக்கண் முழுவதும்' என்றும் பாடபேதம்.

3 கூணிகமே என்னும் ஒரே முடிபையுடைய பக்கம்.

4 போதி - ஞானம். 5 பிற, ஓ - அசைகன். 6 ஆதி - பகுதி.

7 நார்த்தான் சப்தா வத்தியமீ.

ளின்மை பெறப்பட்டது. பதெவின், பெயர்க்கும், கின்னூற் சொல்லப்பட்ட பிட
கதிரயத்துக்கும் பொரு ணீயுமறியா யென்பது தெளிந்தோமென்று நீலகேசி
யார் சொன்னு ரென்றவாறு. (டுஅ)

வேறு

521 ஆறுகுறி யாவனவு மாயபுலந் தாழும்
கூறுகுறி யாறுமவை கொள்ளும்வகை தாழும்
மாறுகுறி மாறிக்குறி யென்றுமயக் காதே
வேறுகுறி தாழுணர்வின் விள்ளுவ வினிக்கேள்.

(இ - ள்) ஸுஜ்ஞாஸுந மாறுவனவும், அவற்றின்விஷயங்களும், அவை
விஷயகிரஹணம் பண்ணுமவாறும் மயக்கமாகாத வண்ணம் வியத்தமாகச் சொல்
லாக வென்றவாறு. மாறுகுறி மாறிக்குறி யென்பது - ஒருவிடன் குறி வாசிப்
புழி ஒரு குறியையே மாறுகுறி யென்றும், மாறிக்குறி யென்றும் மயக்கினு
னவனே போலு மயக்காதே யென்றவாறு. (டுக)

522 கண்ணின்குறி முக்கின்குறி மெய்யின்குறி செவியி
னண்ணுங்குறி நாவின்குறி நாடினமனத் தோடு
மெண்ணுங்குறி யாவனவிவ் வாறுமெனக் கொண்ணீ
பண்ணின்குறி யேசுமொழிப் பாவையெனச் சொல்லும்.

(இ - ள்.) அவை யிவை யென்று சொல்லியவாறு. (கூடு)

523 அறிவுகுறி யென்பனவி னுயபுல மொன்றே
லறிவுகுறி யென்பனவு மாகுமவை யொன்றே
பிறிதுகொளு 1(புலமு)ள்ள தாகுமெனிற் பேதஞ்
சிறிதுநெறி காட்டினது சொல்லுமெனச் சொல்லும்.

(இ - ள்.) விஜ்ஞான ஸுஜ்ஞா ஸ்கந்தங்கட்கு விஷய மொன்றெனிற் லவ்
விரண்டு மொன்றாகி ஏகஸ்கந்தமாம். அஃதன்றி விஜ்ஞான விஷயத்தின் வேறு
ஸுஜ்ஞாஸ்கந்தத்தினுக்கு விஷயமுளதாயினது கொள்ளப்படுமென்று சொன்னு
ரென்றவாறு. (கூக)

524 உண்மைகுறி கொள்ளுமுணர் விற்புலம தெய்தா
தெண்ணினுணர் வோடுகுறி யிவ்வகைய வென்னி
லுண்மையுணர் விற்புலமோ டொன்றெனில தொன்றே
நண்ணலில வேலுணர்வி னுயபுல னின்றே.

(இ-ள்.) ஸுஜ்ஞாஸ்கந்தத்தினுக்கு விஷயம் வஸ்துவின் கண்ணுளதாகிய உண்
மையாமது விஜ்ஞான ஸ்கந்தத்துக்கு விஷயமாகாது. இஃதவற்றின் விஷய பேத

1 விபேட்டதற்குக் கூட்டியது.

மெனில், விஜ்ஞான விஷயத்தினாலே ஸாஜ்ஞா விஷயமேகாந்த மொன்றெனில், கிராஹ்யமொனரூதலில் கிராஹகமு மொன்றேயாய் ஸாண்டெஜ்ஞ யென்றும், ஞானமென்று மிரண்டின்றி ஒன்றேயாம். ஸாஜ்ஞாவிஜ்ஞா னங்கடம்முட் கூடலின்றி இரண்டு மிரண்டேயெனில், ஸாண்டெஜ்ஞ சென்று குறித்த கூணத்திலே ஸாஜ்ஞாவிஜ்ஞா னங்கட்குப் பொதுவாகிய விஷயங்கெடும். பின்பு அதன் வழித் தோன்றிய விஷயமும் ஸாஜ்ஞாவாற் குறிக்கப்பட்ட கூணத்தே கெடும். இவ்வாறு கெடுதலி லொரு பொழுதும் விஜ்ஞான ஸ்கந்தத்தினுக்கு விஷய மில்லையா மென்றவாறு.

இனி, ஸாஜ்ஞா விஜ்ஞானங்களுடைய விஷயமிரண்டிங்கூடாது வேறாகு மெனினும் ஸாஜ்ஞா விஷயமாகிய உண்மையிற் தீர்ந்து கிற்பதோர் வஸ்துவின் மையிலும் நிராதாரமாகியதொரு உண்மையின்மையிலும் ஸாஜ்ஞாவிஜ்ஞானங் களிரண்டிற்கும் விஷயமில்லையா மென்பது உங் கொள்க. “உணர்விற்கே புல னில்லை” யென்று விலக்கினாரெனினும் ஒப்பின் முடித்த லென்னும் தந்திர யுத்தியாற் குறிக்கும் விஷயமில்லை யென்பது கொள்க. (சஉ)

525 ஒருங்கு குறி யோடுணர்வு தோன்றியுடன் கொள்க
வொருங்கு புலந் தோன்றியவை யொத்தகெட லான
லொருங்கு குறி யோடுணர்வு தோன்றவில் வாமே
லொருங்கு புலந் தோன்றுதலி னென்று முணர் வில்லை.

(இ - ன்.) ஸாஜ்ஞா விஜ்ஞானங்களுடைய விஷயம் ஒருங்கு தோன்றுதலில் ஸாஜ்ஞா விஜ்ஞானங்களு மொருகாலத்தே தோன்றியுடன்கொள்வனவாக, அஃ தன்றிக் குறித்து அனந்தரத்தே யுணர்வு பிறக்க வேண்டில், உணர்வுக்கு விஷய மில்லாமையி லுணர்வு மில்லையா மென்றவாறு.

ஸாஜ்ஞா விஜ்ஞானங்கள் ஒருங்கு நிகழாவிடின் ஒரு கூணத்தே நான்கே ஸ்கந்தமா மென்பது. அறிவுக் குறியுமொரு காலத்தே பிறக்கு மெனில், அனு பவவிருத்தமாம். என்னே? ஸாஜ்ஞாகிராஹணந்தரத்தே உணர்வு பிறக்கக் காண்ட லால். (சூட)

வேறு

526 உள்ளஞ் சொல்லுடம் பென்றிவை மூன்றினுற்
கொள்ளு நிற்குச் லாகுச் லங்கடா
1மெள்ளி னேரு மிவையின்மை காட்டுவே
2னுள்ளக் காக வுரைத்தவம் மூன்றினுள்.

(இ - ன்.) மானவிகழும், வாசிகழும், காயிகழும் மென்று சொல்லப்பட்ட குசலா குசலஸம்ஸ்காரங்கள் அயுத்தமாமாறு காட்டுவேனென்றவாறு. ‘உள்ள... னுள்’ என்பது - மேலே ஸம்பவிக்கும்.

1 எள்ளின் நேரும் - எட்பிரமானமும்.

2 உள்ளக்கு - அத்துச்சாரியை கெட்டு வந்தது.

1 “ தீவினை யென்ப தியாதென வினவி
 னாய்தொடி நல்லா யாங்குத கேளாய்
 .....பிரமரு மாகி ”

என்பது மணிமேகலை.

“ மருடரு மனம்வாய் மெய்யிற் கொலைமுதல் வினைபத்தாமே ” என்பது சித்தார்த்தத் தொகை.

இவ்வாறு பாவம் பத்தென்று வரையறுத்தலாற் கள்ளும், அர்த்த பரிக்கிர ஹமும் பாவ மென்று கொள்ளப் படாவாயின, 2 “மையலுற்ற மகனனதெய்தல்” னென்று சொல்லுதலாற் கள்ளுண்டு மயங்கினுண் செய்த கொலை முதலாயின பாவமாகாமையிற் கள்ளுண்டல் பாவமாகா தென்பது. (சுச)

527 வேண்ட லேயென்றும் வெஃகுத லாயினா
 லீண்டி நின்ற நிணித்தொடைப் பாடெலாந்
 தீண்ட லன்னெனத் தீண்டிய வந்தவோ
 வீண்டை யேநிற்ப விஃது மறிகிலே.

(இ - ள்.) மானஸிகமான பாவம் மூன்றுள் வெஃகுதல் என்பதன் பொருள் வேண்டுதலன்றே; ஆனால், இய்விடத்து நின்ற இந்தத் தொடைப்பாடுக ளெல் லாம் நீ வேண்டே னென்று தீண்டா தொழியவும் பலாத்காரத்தாலுண்ணைத் தொடர்ந்து பற்றிக்கொண்டு நின்றனவோ? இஃதொன்று மறிகிலே யென்ற வாறு.

தொடைப்பாடாவன:—குடையே, பாதாசையே, மண்டையே என்றிவை முதலாயின. பகவதர்ஹத் பரமேஸ்வரனுக்கு 3 பூராசிஹாய-டா டிவரிமுஹ முளதனறே வெளில், அவை தேவர்களால் செய்யப்படுஞ் சிறப்பாதலினன்று; அவர்தா மய்விடத்து நின்று பூணை பண்ணின புஷ்ப 4 தேயாதி யவற்றால் பகவா னுக்கு ஒரு பிரயோஜன மின்மையி னவற்றின 5 2000 டிஹாவ மில்லை. 6 “ பூராசிஹாய-டா டிவிஹவைஃ வரிச்சுக்ரதொடெஹதொவி விருகா ஹவாநஹபி” என்பதாகலின். நினக்கு வெயிலுக்குக் கவிக்கக் குடை வேண்டுதலினும், பருக்கை முதலாயின ஆன்றாமற்குப் பாதாசை வேண்டுதலினும், இரத்தற்கு மண்டையேந்த வேண்டுதலினும், தாம்பூல சேவைக்கு வேண்டவனவும், சயன ஆசனத்துக்கு வேண்டவனவும், பிறவும் பரிக்கிரஹிக்கவேண்டுதலினும் அவை நினக்கு பரிக்கிரஹங்களேயாம்.

ஆதலால் வெஃகுதல் பாவமென்று உபதேசிக்கின்ற நினக்கும், நின் 7 சட் டர்க்கும் வெஃகுதல் பலவு முண்மையினும் மனப்பூர்வமாக வெஃகுதலொழித்தா

1 மணிமே - 24, 123 - 39.

2 ? 3 வி. கு காண்க.

4 தேயம் - தண்ணீர். 5 எனது என்னும் எண்ணம்.

6 ? 7 சட்டர் - ஒழுக்கத்தை யறுஷ்டிப்பவர்.

யல்லை யென்றார்க்கு யான் கிருதார்த்தனும், நிரபேகையனு மல்லாமை யீ லெனக் கு ண ணும், உறக்கமும், தாம்பூல சேவை முதலாயினவும் வேண்டுதலி னவை பரிக்கிரஹித்தேனல்லது, எனக்கு வெஃகுதலில்லை யெனில், இவ்வாறு கொள் ளில் சர்வ ஜ்ஞனங்களும் வெஃகுத லொழித்தாராம். அன்றியும், மனமில்லாததற்கு வினையிலலை, யென்றன்றே நீ சொல்லுவது; அஃதாயில் நீ திருஷ்டி விஷ்ணுமான காலத்து நினக்குக் கொலையுள்ள மில்லையெனினும், கண்விழிக்கிற பிராணிசா மென்றறிந்து அதற்கஞ்சி விழியாது கிடந்த தென்றோ? பள்ளியுட் சங்கத்தா ரோடுகிடந்த உபாசகன் நித்திராவசத்தால், சங்கத்தார்மேல் காலேறட்டு விழித்தா லதற்குப் பச்சாதாப்பபடுவது பாவமுண்டென் றஞ்சி யன்றோ? இது பொன்று மறிகுலை யென்பது. (சுரு)

528 நன்மை வெஃகுதல் நன்றெனச் சொல்லலு

மன்மை வெஃகுத லன்றெனக் கூறலு

பின்மை யால்வெஃக லென்றதுந் தீமையி

னின்மை யாய நெறியொழி நீயினி.

(இ - ள்.) போனகாதையிலுனக்கு வெஃகுதலுள் தென்றற்கண் எனக்கு வெஃகுதலுளதெனினு மொழிவார்க்கு நன்றென்று உபதேசித்தே னெனில், உன்னை யொழிந்த ஸம்ஸார ஜீவன்களுக்கு நன்மை வெஃகுதல் நன்றாதலும், தீமைவெஃகுதல் தீதாதலுமன்றி வெஃகுதலெல்லாந் தீதென்று உபதேசித்தனை யால்; நின்னை ஆப்தனென்று வெஃகுதலும், 1 நைராத்திய தர்சனம் மோக மார்க்கமென்று வெஃகுதலும், பிறவும் வேண்டாமையில் வினையாக்கும் மார்க்கா றுஷ்டானக் கூடாதாதலி னிந்த உபதேசத்தை நீ யொழி என்றவாறு. (சுசு)

529 தீய வாய வெகுளியை யொப்பன

மாய மான முலோப மனத்தன

காய்வு செய்துலை கண்டுநின் கள்ளமே

நீய வையவை நேர்தலி னும்பிற.

(இ - ள்.) நின்னாற் றவிர்கவென்று உபதேசிக்கப்பட்ட வெகுளியை யொப் பனவாகிய மாயமு ஁மானமு முலோபமும் மற்றுந் தீயனவாகிய மனோவிர்த்தி களுந் தவிர்கவென்று உபதேசித்தலை உபதேசியாதது அவற்றுக்கு நீ யுடம்படு தலின்ன்றோ? நின்வஞ்சனை யறிந்தோ மென்றவாறு.

கொலைமுதலாயின வாக்குமென்று வெகுளி யொழிந்தாயாகில் காரணற் பாவமியைந்தா யாகுதி; வெகுளி ஆத்மஹத்தையும், பரஹத்தையும் முதலாயின பண்ணுவிக்குமாப் போல மானமு மவை பண்ணுவிக்கும். இனி, வெகுளி கொலை முதலாயின வாக்குமாறுபோல மாயாலோபங்களுந் களவுமுதலாயினவும் ஆத்ம

1 நைராத்திய தர்சனம் - அநாத்மதரிசனம்.

2 மானம் - கர்வம்.

பீடையுமாக்கும். ஆதலால் மானமுதலாயின வெகுளியோ டொக்கும். வெல்குதலும், லோபமும் ஒன்றல்லவோ வெனில், வெல்குதலாவது - பிரிதின் மேற் செல்லும் வேட்கை; லோபமாவது - ஸ்வயமானதனில் வரும் பற்று; அன்றியும் நீ மானமாகாதென்றன்றே நினைப்பணியாது 1 மானித்து நின்ற அரசன் முன் வில்லேற்றி அவன் மானம் தவிர்த்து, மற்றுநின்றுநாதிகள் தமது மானத்தால் நினை அவமதிப்ப, அவர்களுது மானம் போக்குதற்கு நீ 2 ரித்தி காட்டினமை மறந்தாயோ? ஒருவன், தன் ஸ்திரீயுடனும் கூட மச்சேறி அப்பஞ்சுட்டுத் தின் பானது லோபம் போக்குதற்கு நீ யவ்வழிச்சென்று அப்பமிரந்தது அறியாயோ? இவ்வாறு செய்கின்ற நீ இவை மானசிகமான பாவமாகச் சொல்லாத தென்னோ? மற்றும் மானவிகமாய்ப் பிறக்கும் பாவங்களுக்கு வரையறை யுளதோ? ஆதலால் மானவிகமான பாவம் மூனறென்றது நின் பேதைமையேயா மென்பது. 'தீயவாய' வென்பது, 'மனத்தன' வென்பதனோடு கூட்டுக. (கௌ)

530 காட்சி நல்லன காண்ட லனைத்தினு

மாட்சி யாமெனின மன்னுமெ டொட்டுவேன்

லேட்கை யாலிது நன்றென வேண்டினு

மாட்சி யொட்டி வேழித்தன னல்லனோ.

(இ - ள்.) நற்காட்சி நன்றென்பதாஉந் தீக்காட்சி தீதென்பதாஉ மிசை வேன்; நினது காட்சி நற்காட்சி யென்று நீ நின் வேட்கையாற் சொல்லுவது கொள்ளேன்; அது 4 துஷ்ட மென்பது சொல்லுகின்றே னாதலா லென்றவாறு.

அன்றியும் நிற்பகூத்தால் நினக்குத் தீக்காட்சியுளது. என்னை? நின் பகூத்து நற்காட்சியாவது க்ஷணிகமே ஸர்வமுமென்று புத்திபண்ணித் தெளிகையனதே? அதுவாயின், "யானகண்டிர் நோனபிகாள் முன்னேயோர் பிறப்பில் முயலானே" எனென்று முயலான வனறுதொட்டின்றுளவு நின்றாயாகப் பேசுதலினென்பது. தீக்காட்சி தீதென்பது, அர்த்தாபத்தியாற் பெறப்பட்டது. நல்லன காண்டலாவது-பட்டாங்கறித லெனவே பட்டாங்கறியாமை தீக்காட்சியாம். ஆட்சி யென்பது - நின் சித்தாந்தத்தைப் பற்றி யென்றவாறு. (கௌ)

531 பொய்கு நள்ளை கடுஞ்சொற் பயனில்சொ

னைத லில்லன நான்கி விநாவினாஞ்

செய்கை தீயன வாமெனச் செப்பினீ

ரைய நன்மையென் லீரவற் றப்புடை.

(இ - ள்.) பொய்யும், குறையும், கடுஞ்சொல்லும், பயனில் சொல்லும் என விநாநான்கும் வாசிகமான பாவமென்று சொல்லுதலா லவற்றி னீங்கிய சொற்களெல்லாம் புண்ணிய காரணமென்று சொல்லப்பட்டதா மென்றவாறு.

1 மானித்து - கர்வித்து. 2 ரித்தி - சித்து.

3 வழித்தல் - துடைத்து நீக்கல். 4 துஷ்டம் - நித்திக்கத்தக்கது.

ஒரு பன்னியு எரிருந்த சங்கத்தார்பலருட் சிலரைத் தோஷவாங்க னென்றும், ஸஹபோஜன ஸஹவாஸங்களுக்கு யோக்கியரல்ல ரென்றும் கழித்தால் ஒழிந்தா ரெல்லாரும் யோக்கியரானவாறு போலக் குற்றமென் னுன்றாற் கழிக்கப்பட்ட நான்குசொல்லு மொழித்தொழிந்தன புண்ணியகாரணமா மென்பது. அவை குறளையல்லா மெய்யுரை முதலாயின. அவற்றுட் சில வருமாறு:—

மஹா ஸபாஸ்தானத்துள் தர்மோபதேசஞ் செய்யா நின்ற புத்தன் 1சிந்தா மாணவையையும், 2பரிவ்ராஜிகையையும் வதித்தவாறறிவா னொருவன், இவன் தார்மிகர்போல தர்மோபதேசம் செய்யா நின்றான்; சிந்தாமாணவையையும், பரிவ ராஜிகையையும் வதித்த வாரிது வென்று சொல்லுதலும், இவன் 3கண்மானஸ் திரீ பக்கல் செக்கானுக்கு ஐனித்து மாதாவினது வலமருங்கில் பீறிப் பிறந்தா னென்றலும், 4பிலபுரத்து முன்னொருநாள் நீலகேசியாரோடு பொருட் சொல் வித் தோற்றினென்றலும், குண்டலகேசி முன்னே சென் றிவன், தன் பர்த்தா வைக் கொன்றொரு பாபிஷ்டை யென்றும், காளை முன சென் றிவன் பல வழியுக் களவுகண்டு திரிந்தா னொரு கள்வ னென்றும், ஒதா திருப்பாடோர் சீலி யுழைச் சென் றிவன் அஜ்ஞானி யென்றலு முதலாகிய அநிஷ்ட வசனமும் மெய்க்கோளும், ஸத்வதாமு முதலாயின.

இவை உண்மை சொல்லுதலாலும், முட்டுத வினறி யெதிர் நின்று சொல் லுதலிற் குறளை யண்மையினும், மெத்தெனச் சொல்லுதலிற் கடுமொழி யன் மையினும், புத்தன் முதலாயினரைக் குற்ற மேற்றிப் பிறரைக் குணமேற்றும் பயனுடைமையினு மிவையும், இவைபோல்வ்வுவும் புண்ணியகாரணமா மென் பது. இனிப் பொய் யெல்லாம் பாபம் எனில், புத்தன் அடி தாமரைபோலு மென்புழிப் புத்தன் அடி தாமரையன்றாயினு மதனைத் தாமரையாகச் சொல்லு தலாற் பாபமா மென்பது. (கக)

532 மண்டை கெண்டிகை மாட மடாமனை
கொண்டை 4குண்டிகை கூறை குடக்குடை
யுண்டி கட்டி லுடம்புயி ராகிய
பிண்ட மாய பிறபிற யாவையும்.

இ - ன்.) இச்சொல்லப் பட்டவை யென்றவாறு. (எ0)

533 கூட்ட மாண குறியெனின லலதை
பூட்ட லங்கோர் பொருளின்மை வேண்டியு
மீட்டு மீட்டிவை சொல்லின மெய்யுரை
நாட்டு மாறென்கொ லோவினி நாசநி.

1 சிந்தா மாணவை - சிந்தாவெனும் பெயருடைய உபாஸக ஸ்திரீ.

2 பரிவ்ராஜிகை - தவப்பெண்.

3 கண்மானர் - கம்மானர்.

4 குண்டிகை - கமண்டலம்.

(இ - ள்.) பிரதிவியாதியின் கூட்டமாகிய அஷ்டக பிண்டங்களுக்கிட் .
குறி யென்பதல்லது அவை யென்னும் பொருளின்மை நின் பக்ஷமாக வைத்தும்
அப்பேருடைப் பொருளாக அவற்றைச் சொல்லுதல் பொய்யாதலி னவ்வாறு
சொல்லுகின்ற நீ மெய் சொன்னு யாமா நென்னை யென்றவாறு. (எக)

வேறு

534 திலம்பொய் நீர்பொய் நெடுநகர் தாழும்பொய்
கலம்பொய் காற்றொடு தீயும்பொய் காடும்பொய்
குலம்பொய் யேயெனக் கூறுஞ்செங் கூறையாய்
சலம்பொய் யன்றிதொன் றேறுங்கள் சத்தையே.

(இ - ள்.) இச் சொல்லிய வெல்லாறுங்கள் பக்ஷத்தாற் பொய்யாதலி னுங்கள்
சத்திய வாதிதவ மொன்றன நென்றவாறு. (எஉ)

535 குற்ற மென்ற குறளையே யொப்பன
மற்றுஞ் சால வுளபிற மாண்பில
வொற்றைப் பெண்ணுரை யாடுதல் போகங்கள்
கற்ற லேகடுஞ் சொல்லின்ன காத்தலும்.

(இ - ள்.) கொலை போலத் தீயன மற்றும் பலவுள். அவை யொற்றைப் பெண்
னுரையாடுதலும், போகாடாஸங்களு முதலாய் கடிய சொற்கள் காத்தலும் வேண்
மென்றோ வென்றவாறு.

ஒற்றைப் பெண்ணுரையாடுதலாவது - தனியே நின்றானைப் போகார்த்தியா
கிச் சொல்லும் வார்த்தைகள். போகங்கள் கற்றலாவது - மைதுனோபாயாதி
பிரயோகம் பண்ணுதல். (எங்)

536 பையச் சொல்லுத னல்வினைப் பாலென்ற
லெய்யக் குற்ற வெறியப் புணர்க்குங்கால்
வைபத் தியாவரு மந்திர மாமவை
செய்யச் சொல்லுகர் செவ்விய ராபவோ.

(இ - ள்.) இரகஸ்யமாக மெத்தெனக் கொலை முதலாயின வேவுதல் புண்
னிய காரணமா மென்றவாறு.

கொலை யேவுதல் கொலைபுனடங்குதலிற் பாபமன்றோ வெனில், கொலை
புங் களவுங் காமமூங் காயிகமான பாவமாதலினுங் கொலை யேவன் முதலாயின
வாசிகமான பாவத்தளுரையாமலாறு மடங்காதென்பது. கடுஞ்சொல் என்பது
கடிய சொல்லன்றே? பிராணிகளுக்குப் பீடையைப் பண்ணும் வாக்கியங்களெல்
லாம் கடுஞ் சொல்லாமென்றிற், பிராணிகளுக்கு அறிதமான வார்த்தை சொல்லு

- தல் பாபமென்ன வமையாதோ? விந்தப் பாசுபாட்டாற் பயந்ததென்னை யென்பது. அன்றியும்,

1“ கெட்டகழு தைக்குரல் தென்பர்குயில் கூவி
னட்டவர்கள் போன்மகிழ்வார் நண்பதனோ டென்னை
பட்டபொருள் சொல்லுற லுண்டெனினும் யாரும்
வெட்டென வுரைத்தலை விடுத்திடமி னென்றான் ”

என்பதனாற் கடுஞ் சொல்லுக் கவ னிலக்கணஞ் சொல்லியவா றறிந்து கொள்க.

537 கடுக்கத் தாமடி கள்ளெனக் காய்ஞர்யா
ரோடுக்கச் சாம்பிவை தாலுவப் பாரில்லை
கொடுக்க வென்றல் ருசலமன் றென்பதோ
படுக்க லுற்ற பதகநின் பாடமே.

(இ - ள்.) அடிகளெனக் கடிதாகச் சொன்னதற்காக வருந் தீமையும், மெத்தெனப் பருஷித்ததற்காக வரு நன்மையு மில்லை யன்றே? உண்டெனிற் கொடுக்கவெனக் கடிதாகச் சொல்லுதல் பாபமா மென்பதோ? பாவி நின்வாக்ய மென்றவாறு. (எஞ்)

538 பாவ மாம்பய னில்லன சொல்லலேற்
பூவ மேபொருள் கைக்கொண்டு புற்கலா !
சாவச் சொல்லுவ தத்துவ மாம்பிற
வோவ னன்றென்றி யொப்பவொன் றில்லையே.

(இ - ள்.) பயனில் சொல்லுதல் பாபமெனிற் பயனுடையன சொல்லுதல் புண்ணியமா மன்றே கிண்பகூத்தல். அவ்வாறாயில் ஒரு பிரயோஜன நிமித்தமாக ஒருவரைச் சாவச் சொல்லுதலு கிண்பகூத்தாற் புண்ணியமா மாதலி னிந்த மார்க்கத்தை யொப்ப தென்று மில்லை என்றவாறு. ஒருவன் யாசகன் கொலை யேவல் பாவமன்றோவெனில், வாசிகமாகச் சொல்லப்பட்ட பாபநான்கிலுங் கொலை முதலாயின அடங்காமையினுங் கொலையேவன் முதலாயினவற்றோடுங் கூட்டி வாசிகமான பாவம் ஐவகைத்தென வோதாமலாலுங் கொலை முதலாயின காயிகமென்றே யோதுதலானு கின் பகூத்தாற் கொலை யேவல் பாவமன்றென் பது. (எசு)

539 காயத் தாற்கொலை காமங் களவென
நீயத் தாசொன்ன நேருந் திறமென்றோ
மாயத் தான்மன மின்றி யவையவை
தேயத் தியாருளர் செய்பவ ரென்பவே.

1? 2 பருஷித்தல் - கடிதல்.

3 அத்தா - ஆப்தனே.

(இ-ன்.) கொலையுக் களவுக் காமமுக் காயிகமான பாவமென்று நீ சொன்னு
லதற்கு லோக மியையுமாறெனனோ? என்னை இயையாத வாறெனநிற் கொலை
யுள்ள மொழியக் கொலையும், களவு காண்ப னென்னு முள்ள மொழியக் களவும்,
காம வுள்ள மொழியக் காமமுஞ் செய்து முடிப்பார் லோகத்து யாவருமில்லா
மையி னென்றவாறு.

மானசிகமான பாவம் காயவாக்குக்களை அபேக்ஷியாத வாறு போலக் காயிக
மான பாவம் மனோ வாக்குக்களை அபேக்ஷியாதாகல் வேண்டுமென்பது. இனிக்
கொல்வே னென்னு முள்ள முதலாயின மானசிகமான பாபத்துட்பட்டதில்லை
யென்றார்க்கு, வெகுளியா லனறே கொலையுள்ளம் வருவது; வெகுளியை விலக்
கினமையின் அதுவும் விலக்கிற்றன்றோவெனின், லீலார்த்தமாகவும், கறிநிமித்த
மாகவும் கொல்வுழி வெகுளியொழியக் கொலையுள்ளம் வருதலில் வெகுளியிற்
படாதென்பது. இனிக் கொல்வேனென்னுஞ் சொல் முதலாயின வாசிகமான
பாபத்துட்பட்டனவில்லை 1(யெனறார்க்கு)க் கடுஞ் சொல்லுட்பமென்றோ
வெனின், வெட்டென வுரைத்தலே கடுஞ் சொற்கிலக்கணமாக வோதினமையிற்
படாதென்பது. (எள)

540 வழிமுள் னூன்றன் மனைசுடன் மாந்தரைக்
குழியு னுநதுதல் கோயிற் கலஞ்செய்த
லொழிவில் யானே முன் னோட்டலோ டின்னவும்
பழியும் பாவமு மாக்குவ வல்லவோ.

(இ - ன்.) இவையுக் காயிகமான பாவமன்றோ? மூன்றே பாவமென்ற
தெற்றிற் கென்றவாறு.

வழிமுள் னூன்றல் - வழியிற் படுகுழி கல்லி முன்னுன்றுதல். கோயிற் கலஞ்
செய்தல் - கோயிலிடித்தன முதலாயின. (எஅ)

541 ஒன்றி நின்ற வுயிரை யுயிரிது
வென்று சிந்தித் தழிப்ப னெனவெண்ணி
நன்றி யிஃரெழுதி ரோற்ற நவையினுற்
கொன்ற தேகொலை யென்றைந்திற் கூறினாய்.

இது, “வீதல் வீவதுயிராத” லென்னுங் காதையை அனுகரித்தது. அஃதா
மாறு :—

ஒன்றி நின்ற வுயிரை பென்பது - வீவதுயிராதல் கூறிற்று. உயிரிது
வென்று சிந்தித்தென்பது - உயிரென்னுங் குறிகோள் கூறிற்று. அழிப்பனென
வெண்ணியென்பது - காய்தல் சொல்லிற்று. நன்றியிஃரெழுதி ரோற்ற வெண்
பது - கோறல் கூறிற்று. நவையினுற் கொன்றதே யென்பது - வீதல் கூறிற்று.
இத்துணையாலும், ‘வீதல், வீவதுயிராதல், அக்குறி, காய்தல், கோறல்’ என்னு
மைந் தங்கங்களுஞ் சொல்லப்பட்டன. கொலையென் னைந்திற் கூறினாயென்பன

இவை. “ஒய்தலின்றி யுடனாது லால்வருஞ், சேதனைக்குக் கொலையாதல் செப்பினான்” என்பதனால்தான் வைந்தங்கமும் கூடியதே கொலையாவது; ஒழிந்தது கொலையாகாதென்றவன் கூறியவாறு கூறிற்று.

இவ்வாறு பஞ்சாங்கங்களுங் கூடியதே கொலையென்றதனாற் கொலைக்குப் பாபமில்லை யென்பது பெறப்பட்டது; என்னை? அங்கமென்றும் உடன் கூடல் கூடாமையால். அஃதாவது:—உடனாதுலென்பதற்குப் பொருள் - ஒருகாலத்து அங்கங்களைந்து நிகழ்தல்தான், ஒரிடத்திவ்வைந்து நிகழ்தல்தான் என விரண்டல்ல தில்லை; அவற்று மொரு காலத்து நிகழ்தலும் கூடாதாம்; உயிரென்று குறிகொள்வது ஒரு காலத்துங் காய்தலொரு காலத்துங் கோறலொரு காலத்தும், வீதலொரு காலத்து மல்லது இவ்வைந்து மொரு காலத்தே நிகழ்தல் கூடாமையால்.

இனி, யோரிடத்து நிகழ்தலும் கூடாதாம்; யாங்நனமெனில், பதார்த்தம் ஷுணவர்த்தியாதலால் உயிரென்று குறிக்கப்பட்ட தொன்று, காயப்பட்டதன் வழித்தோன்றிய பிரிதொன்று, கொல்லப்பட்டதன்வழித் தோன்றிய பிரிதொன்று, செத்ததுவுமதன் வழித்தோன்றிய பிரிதொன்று. இத்துணையும் ஒன்றின்கண்ணே நிகழில் அக்ஷணிகமாம். இவற்றுட் குறிசோளும் காய்தலும் கோறலும் கொல்வான் பிண்டத்தின; ஏனையன கொல்லப்படும் பிண்டத்தன; ஆதலா லோரிடத் தாதல் கூடாதாம். “ஒய்தலின்றி யுடனாது” லென்றமையாலிடையறவின்றி நிகழலே யுடனாதலெனில், காய்தல் நிகழ்ந்த அநந்தரத்தே கோறல் நிகழாது பிரிதொரு சித்த விருத்தி நிகழ்ந்து, பின்பு கோறல் நிகழிற் கொலையில்லை யென்பதாம். ஆதலால் ஐந்தங்கமும் கூடாமற் கொலை சம்பவியாதாம். “வீதல்” கொலைக்கு அங்கமென்று வேண்டவே உயிர்க்கழு, நடைத் துண்டில், சிறைச் செய்தல், அங்கச் சேதாது யென்றிவையும், அடித்தல், கட்டுதல், 1 குடுதல் முதலாயினவற்றால் வியசனித்தலும், பிறவும் கொலையுட்படா. உயிர்க்கழு, நடைத் துண்டில்களாற் காலாந்தரத்து வீதலுண்டெனில், அங்கங்களாய்தலின்றி யுடனாகாமையிற் கொள்ளப்படாதென்பது. வீவ ஆயிராதலென்பது வேண்டவே யொழிந்த வங்கங்கள் கூடினுங் குற்றியை மகனென்னும் புத்தியால் வெட்டினாளுக்குக் கொலையில்லையாம். உயிரெனனுங் குறிகோள் வேண்டவே யொழிந்த வங்கங்கள் கூடினு மரமெனனுங் குறிகோளால் புருஷனை வெட்டினாளுக்குக் கொலையில்லையாம். காய்த் லென்பது வேண்டவே கறி நிமித்த மாகவும், பொருள் நிமித்தமாகவும், கிரியை நிமித்த மாகவும் வந்தகொலை, கொலையல்லவாம்; கோற லென்பது வேண்டவே ஊர்சுடுதல், பூரியுட்கல்விப் புதைத்தல், கடல் முதலியவற்றுட் கட்டிப் புகவிடுதல் லிவை முதலாயின கொலை யல்லவாம். ஆதலால், ஐந்தங்கங்களும் கூடியதே கொலை யென்றலாற் கொலைக்குப்பாபமில்லை யென்பது போந்தது. (எசு)

542 தேவ னையிவன் தேவ னெனவெண்ணிப்

பாவ னையிற் பணியு மனத்தனாய்த்

துவென மும்மையே தோற்றித் தொழானங்கோர்
1 தாவ னைதொழு தான்றவ றெய்துமோ.

(இ - ன்.) தேவதையைத் தேவதை யென்று புத்திபண்ணி பத்தி செய்து தொழுதற் கிரியைகளாற் றொழாது தத்பிரதிமையே, ஸ்தூபையே, அஸ்தி யே யென்றிவை கண்டு தொழுதான் புண்ணியம் பெறாது கெடுமோ? கெடாநா கில் ஜீவனையே யன்றி, அதனது வடிவையும், மாமச முதலாயினவு மழித்தல் கொலைப்பாற்படு மென்றவாறு.

ஒகா மொழியிசைப் பொருண்மேல் வந்தது. இக்காதையாற் றொழுதலுந், தொழப்படுவான் புத்தனாலும், புத்தனென்னும் குறிகோளும், அவன் மேற் காதலு மிறங்கியு மிருந்து நின்றந் தொழுந் கிரமங்களு மெனஐந்தங்கக் கூறினா ரென்பது. (அ0)

543 ஒத்த வன்றனை யுறுபகை யேயெனக்
குத்தி னுற்குந் கொலைவினை யில்லெனப்
புத்த னீருரைத் தீரங்கோர் புற்கலன்
செத்த வாறது சிந்திக்கற் பாலதோ.

(இ - ன்.) இவ்வாறு கொலைக்கிலக்கண மோதில், பகைவனைப் போல்வா னொருவனைப் பகைவனென்று குறித்துக் கொன்றார்க்குக் கொலையிலையாம். என்னை யெனில், பகை யெனனுங் கருத்தினுற் பிறனைக் கொன்றமையிற் பகை வனைக் கொன்றிலனும். பிறனைக் கொல்வே னென்னு முன்ன மின்மையிற் பிறனைக் கொன்றிலனாமாதலா லவனுக்குக் கொலையிலையென்று புத்தனாரே! நீர் சொன்னீர். அவவிடத்தொரு புற்கலன் மரித்தது விசாரிக்கத்தகு மென்ற வாறு. பிறனைக் கொல்வே னென்னு முன்ன மின்றியுந் கொலைமுடிதலிற் கொலைப் பாவமாமெனில், உள்ளமின்றிக் கொலை முடிந்தவழி யெல்லாந் கொலைப் பாவமாகல் வேண்டு மென்பது. (அக)

544 கொன்ற பாவமுண் டாயிற் றுமுட்கண்ணு
மொன்று மேயென் றுரைப்படுனப் பாரியார்
பொன்றி னும்புத்த ரோநீவிர் சொல்வின
சென்று சேர்தலைச் சித்தம தின்மையால்.

(இ - ன்.) இதனாற் றமது மதங்கூறினா ரென்பது. (அஉ)

545 பட்டி லன்பகை யாலெய்து பாவமங்
கொட்டி னியவ் வுயிர்க்கொலை யாலெண்ணிற்

1 தாவனை - ஸ்தூபனம். 2 ஸ்தூபை - புத்தன் கோயில்.

3 அஸ்தி - எலும்பு.

4 குமுட்கண்ணும் (- ஐந்திற்) குறைந்ததிலும்.

5 சேர்தலை - சேர்தலுக்கு ; உருபுமயக்கம்.

றுட்ட னைத்தொழு தோன்றுறந் தானெனக்
கெட்ட னன்னிது கேட்க வினைநிலை.

(இ - ன்.) பகைவனைக் கொன்றதனாலவனும் பாபம் படான் ; கொலையால் வரும் பாபம் படுமென் றிசைந்து சொல்லில், ஒரு மொட்டையன் தூர்த்தனாயுள் னான் செம்படம் போர்த்துச் செருப்புத் தொட்டு வெற்றிலைதின்று வருவானை ஒரு உபாசகன் சங்கத்தா னென்று கினைத்துத் தொழுதான் ; சங்கத்தாரைத் தொழுதபலம் பெருது தூர்த்தனைத் தொழுதானாய்க் கெடல்வேண்டு மிது கர்ம ஸ்வபாவ மென்றவாறு.

பாவமென்பதனை இருவழியும் கூட்டிக் கொள்க.

(அங்)

546 ஆய்ந்த வைந்தினு மாம்பினை யார்ப்பெனின்
வீய்ந்த தின்மையின் வெய்ய வவீசிதான்
காந்தி பாவி யிரங்கக் கலகனைப்
போழ்ந்து கோடல் பொருத்தல தொக்குமே.

(இ - ன்.) ஐந்தங்கமுங் கூடியதே கொலையுமா யதனாலே காமபந்தமாமென்ற கலகனென்னும் ராஜா, கூர்ந்திபாலியை வதிக்கப் புகுவனவிலே, அவீசி யென னும் நரகம் வந்து அவனைக் கொண்டுபோயிற்றென்றது அயுத்தமாம். என்னை ? தின பக்சத்தால் ஐந்தங்கமுங் கூடியதே கொலை யென்பது அயுத்தமா மென பது.

(அச)

547 கொல்வ னென்றவன் கூர்ப்படை சூனறினுஞ்
செல்வ னென்றய லார்மனைச் சேரினுங்
கல்லு வாறெனெடல் லார்க்குங் கருவினை
சொல்லு வாறே டிலகமுஞ் சுற்றமே.

(இ - ன்.) கொல்வனென் றெழுந்திருந்தான ஆயுதக்குறைப்பாட்டான் மீளி னும், பரஸ்திரீ கமனம் பண்ணுவான வேண்டி பாகிருகம் பிரவேசித்து விக்கி னப்பட்டு மீளினும், களவு காண்டற்குச் சுவரகழ்ந்து விக்கினப்பட்டு மீளினும் கொலையும், காமமும், களவுமாமென்னும் னைனரே சர்வஜீவன்களுக்கும் பந்துக் களாவார். நீ ஐந்தங்கமுங் கூடிந் கொலை யென்று சொல்லிய உபாயத்தாற் பிராணி களைக் கொல்வித்தலிற் சர்வஜீவன்களுக்கும் சத்துரு வாகுதியென்றவாறு, (அரு)

548 தூப்பி னுல்வினை சொல்லலன் யானென்று

1வப்பி னுர்முலை காய்வது வாமனீ
யிப்ப லாரிடை யென்னையி தென்பதோ
செப்பி னுனுஞ் சிதைகின்ற தில்லையால்.

(இ - ன்.) தூப்பினுல் வினைசொல்லே னென்று சொல்லுதலாற் பயன்கள் யாவையும் வினையாக்காமையில் ஸ்திரீஸேவையும், சுராஸேவையு முதலாயின

1 வப்பு - வம்பு ; கச்சு.

வும் பயனாதலா லவற்றால் வருவதோர் குற்றமின்மை யறிந்தும், கச்சணிந்த மூல யாராச் சித்திரத்திலும் னோக்கேனென்று நீ காய்வது பலருமறியச் சொல்ல வேண்டுமோ? எண்ணு நினைவே காம ஸேவையாமென்றால் நின் சித்தாந்தத் துக்கு மலை பொன்று மில்லையன்றோ வென்றவாறு. “உறுப்போ ரெண்மாத் திரை வைக்குமாயி லது காமவாழ்க்கையே” என்பதனாற் காமத்துக்கு எட்காயள விசைதலாலும் மலைவிலை யென்பது. (அக)

549 பண்டு தான்வைத்தப் பண்டத்தை யொப்பதொன்

றுண்ட தாயி னதுவது வேயெனக்

கொண்டு போகினுங் கொள்ளினுங் குற்றமில்

கண்ட போழ்துங் களவன்ற தென்றலால்.

(இ - ள்.) ஒரு கிரகத்துள் தான் முன்பு வைத்ததொரு பண்டம் போலும் மற்றொரு பண்டத்தை, அதுவிது வென்னுங் கருத்தினாற் கொண்டு தேசாந் தாத்துப் போகினும், போகாது கொண்டிருப்பினும் முன்பு தான் வைத்த பண்ட மென்னு முள்ளத்தா னெடுத்தமையி னவனுக்குக் குற்றமில்லை; கண்டு பிடிப் பினு நின் பகைத்தாற் களவன்னென்று சொல்லுதலா லென்றவாறு.

உறையிட்டதோர் புத்தகத்தை வைத்து அதுபோ லுறையிட்டிருப்பதோர் வஸ்திர விசேஷத்தினை யெடுத்துக்கொண்டானாக கண்டுபிடித்தாலும் புத்தக மென்னு முள்ளத்தாலெடுத்தமையிற் களவாகாதென்பது. ‘உடைப்பண்பில்ல களவுதான்’ என்று களவுக் கிலக்கண மோதினமையால் உடைப் பண்புடையதுங் காற் பொன்னிற்றாது விலை பெறறதுங் களவு கண்டதாயினுங் கொடுக்கக்கொள்வ துஉங் களவு காண்கின்றேனென்னு முள்ள மின்றிக் கொள்வதுஉந் தேசாந் தாத்துப் போகாது கொள்வதுஉந் களவன்னென றுடன்படுதலு முண்டென் பது. (அஎ)

550 பஞ்சி மெல்லடி நோவப் பகனடந்

தஞ்சி லோதிபு மல்க வவளெனந்

துஞ்சு மில்லுடை யானைச் சுமந்துபோய்

வஞ்சி யான்கொள்க வாழ்கபுத் தன்னென.

(இ - ள்.) சுவஸ்திரீ புந் தானும் வழிப் போந்தொரு கிருகத்துட்டங்க, ‘அவ ளென் சுவஸ்திரீ’ என்னு முள்ளத்தால், அம்மனையில் வாழ்வானோர் இளமயிற் சாயலானைச் சுமந்து கொண்டு போகித் தன் சுவஸ்திரீ யன்மை யறிந்தும், சுவஸ்திரீ யென்னுமுள்ளத்தாற் கொடுபோந்தேனாதலிற் புத்தவசன பிரமாணத் தால் யான் பரஸ்திரீ கமனம் பண்ணுகின்றேனல்லேன்; சுவஸ்திரீயைத் திண்கின்றேனென்றே கருதி அவளை அனுபவிப்பானாக புத்தனை வாழ்த்தி யென்றவாறு.

வஞ்சியா னென்பது - சுவஸ்திரீ யல்லாதானை சுவஸ்திரீயே யென்று கருதினே னென்னு முள்ளமின்றி யென்றவாறு. (அஅ)

551 கந்த மாவன காகதந் தம்மெனப்
பந்த மின்மையிற் பாழ்செய்திட் டேனினி
யந்தி னீசொன்ன வாரிய சத்தையுஞ்
1சந்தை யுஞ்சிதைப் பேன்சில சொல்வினாள்.

(இ - ள்.) பஞ்சஸ்கந்தங்களை யுத்தி சம்பந்தமில்லாமையில் காகதந்தத் தோ
பாதி சூன்யமாமாறு காட்டினேன். இனி, அநித்தியாதி நான்கு வாய்மையையும்,
மற்று நின் மதங்களை யும் தூஷிப்பேன் சில வசனங்களா லென்றவாறு. (அக)

வேறு

552 பிண்டமொன் ருயினும் பிரியநோக் கின்னது
கொண்டுநின் ருன்பிற கூறினைந் தேயெனக்
கண்டநான் மெய்ம்மையுங் காட்டுவா மீங்கெனி
ஊண்டுதா மாகுல முணர்வுதான் கூறுவேன்.

(இ - ள்.) மக்கட் பிண்டமென வொன்றே யாயினும் பிரித்து நோக்கின
வழி ஐந்தாகக் கூறினையாயின், அவ்வாறெந்தாக வரிதினிற் கைக்கொண்டோ
மினி யிவ்வழி வாய்மை நான்குங் காட்டுதியாயிற் குற்றங்கள் பலவுமுன சொல்லு
வன் கேள் என்றவாறு.

அரிதினில் ஐந்தாகக் கொண்ட தென்னை யெனில் ரூபம், அரூபம் என
இரண்டாவதல்லது, ஐந்தாக லரி தென்றார்க்கு ரூபஸ்கந்தம்போல பொழிந்த ஸ்கந்
தங்களும் பின்ன லக்ஷணத்தனவன்றோ வெனில், அரூப வஸ்துவின்னது ஸ்வ
பாவமாகி, அதனிற் பிரிததுப் பெறப்படாத குணங்களன்றோ? ரூபஸ்கந்தத்
தோபாதி பின்ன லக்ஷணங்களெனில், சரீர பிண்டத்துக் காண்பதன்றாம்.
அன்றியும் ரூபஸ்கந்தம் வேறு பெறப்பட்டாற்போல சரீர பிண்டத்தையொழியி
லிஜ்ஞானதிரும் வேறு பெறவேண்டும். அன்றியும் அரூப வஸ்துவிலுண்டா
கிய ஞானாதி நான்கையும் நான்கு ஸ்கந்தமாகக் கொள்ளில் ரூபஸ்கந்தத்துள
வாகிய வர்ணாதி யெட்டையும், எட்டு ஸ்கந்தமாக்கி, ஸ்கந்தம் பன்னிரண்டாகக்
கொள்ளல் வேண்டும். இனி, வர்ணாதி யெட்டையும் ரூபமென ஒன்றாகக் கொ
ளில், ஞானாதி நான்கும் அரூபமென ஒன்றாக்கிப் பொருளிரண்டே யாமாதலால்
பஞ்ச ஸ்கந்தமென்பது பிழையாமென்பது போந்தது. (க0)

553 முழுதுநதுன் பம்மென மொழியினஃ தாகிய
பொழுதினா னல்லவும் புல்லுமா மாதலாற்
பழுதுதா னவ்வுரை பன்மைதா னின்மையில்
2இழுதையா னுன்குள வென்றுசொன் னாயென.

1 சந்தை - மதம். 2 இழுதை - அறிவின்மை.

(இ - ன்.) இது சர்வமும் துக்கமென்று சொல்லுதற்கண் அலித்தியம், அசசி, அநாத்மாக்களுந் துக்கமாய் அடங்குதலி னென்றாகியவதனை என்னென்று சொல்லியது நினைது ஏழ்மையா மென்றவாறு. (கூக)

554 உழப்புமூன் தும்முட னெக்கரோக் கின்னது
வழுக்கில்லா வாய்மையேல் வாய்மைசொல் விடயினி
யிழுக்கினாய் நீபிறர்க் கின்பமீர் தேனெனல்
பழுக்களே காய்வது பண்டுமுண் டேபிற.

(இ - ன்.) சுகவேதனை, துக்கவேதனை, ஸமவேதனை யென மூன்றாகச் சொல்லியதூஉம் துக்கமேயாயில், “இன்பஞ்சால் பெரும்பார மீரைந்து முட னிறைத்து” எனவும், “இன்பம் பிறழா கெறி” எனவும், “இன்னாற்கு மினி யனா யிரந்தார்க்கு மின்றீம்பால், குன்றமற் பொழிந்திட்ட குன்றாய குணத்தி னான்” எனவும் இவ்வாறு பிறர்க்கு இன்ப மீந்தேனென்று தப்பச் சொல்லினை யாதலால், சத்திய சதுஷ்டயஞ் சொல்லிப் பழுவொடித்தாய்; பழுவொடிப்பது பண்டுமுனக் கியல்பன்றோ வென்றவாறு. (கூஉ)

555 துக்கமே யாயினும் நெழிலுமொன் றாய்ப்பய
மொக்கவே வேண்டுமா லுயர்ளிலாக் கீழ்க்கதி
புக்குவீழ்ந் தார்பிறர் பொங்கினிற் றுரோமா
மிக்கதே யென்னெறி யென்றுவேண் டல்லெவன்.

(இ - ன்.) சர்வமும் துக்கமே யாயிற் கர்மமும், பாபகாமமுமேயாய்ப் புண் ணிய கர்மமில்லதாய்க் கர்ம பலமும் துக்கமே யாதல் வேண்டுமாதலில், பௌத்த மார்க்கத்து நின்றார் சுகிகளென்றும், ஒழிந்த மார்க்கங்களில் நின்றார் துக்கிக ளென்றும், பௌத்த மார்க்கமே சன்மார்க்கமென்றுஞ் சொல்லுமாறென்னை யென்றவாறு. (கூஉ)

556 உறுதிசு றல்லொழி யொழுக்கங்காத் தல்லொழி
யிறுதியிஃ றுன்பமே யின்பமில் லாயினுந்
சிறிதுநீ தீப்புகாய் சேர்வதென் னைநிழல்
இறுதியில் லாத்துய ரின்னசெய் யாயினி.

(இ - ன்.) நீ பிறர்க்குத் தர்மோபதேசஞ் செய்தல் முதலாயின தவிர் வாயாக; தர்மானுஷ்டானத்தாலும் சுகயின்றித் துக்கமேயாதலால். அன்றியும் துக்கமேயுள்ளதெனில், நெருப்பிற் புகப் பாயாது நீருட் குளித்து மாம்சம் புகித் தத் தாம்பூல சேவை பண்ணிப் போதிமரத்தடியி் விருப்பதென்னை? வானா் விருப்பினும் நினக்குத் துக்கமேயாயில், 2“மூயிட்டுப் புழுக்காய் முழங்கையைத்

1 இனி - இப்போது.

2 முன் 163-ஆம் செய்யுளுரையிலும் இவை வந்துள்ளன.

தேயாய், தீயிற் சுடாய் பருமுண்மேற் பாயாய்” மற்ற மிவை போல்வனவெல்
லாம் செய்யாய், வானா விருப்ப தென்னினி யென்றவாறு. (கச)

வேறு

557 தூய்மை யில்லை முழுவது மென்பதை
வாயும் நீசொல்லும் வாய்மைய தாயினுற்
முமஞ் சாந்தம் புனைபவர் தாமெலாம்
ஏம நன்னெறி கண்டில ரேபிற.

(இ - ள்.) சர்வமும் அசுசி யென்பது நின்வாய்மையானால், மலமுத்திராதி
போல மாலைபுஞ் சாந்து முதலாயினவும் அசுசியாம்; ஆனால், மலமுத்திராதி
களைந்து சுத்தி செய்தலும், மாலைபுஞ் சாந்து முதலாயின அணிதலுஞ் செய்
யாதாரில்லை யன்றே? அவரெல்லா நன்னெறி யறியாது தீநெறி யொழுகு
கின்றாரென்றவாறு. (கடு)

558 ஓது மோத்து மொழுக்குநின் னுண்டியும்
கோதில் தூய்மைய வாடுமனக் கூறியும்
பாது நீயசு வாடுமனச் சொல்லுவாய்
நாத னீபிற நன்கறிந் தாயவை.

(இ - ள்.) நின்சாஸ்திரமும், ஆசாரமும், நீ பகிழ்ப்பனவும் எல்லாம் சுத்தி
யுடையவென்று சொல்லியும், சர்வமும் அசுசி யென்று சொல்லுவாய்; நீ
விருத்தபாஷி யெனினும் நன்றறிந்த ஆப்த னொருதி யென்றவாறு. (கர)

559 நீயீ நேசொன்ன மெய்ம்மையை நோக்கலார்
தூய்மை யாம்பிறர் தூய்மை யிலரென்று
காப்ப வேகவு மண்டைக ளென்றனர்
வேயி னன்மை விலக்கிய தோளிணுள்.

(இ - ள்.) நீ இவ்வாறு சர்வமும் அசுசி யென்று சொல்லவும், அஃதறியாது
நின்மாணக்காராகித் தலைகவிந்த மண்டைகொண்டிருக்கும் சாக்கிய ரெல்லாம்
யாங்கள் ஸ்நான பான தாம்பூவாதிகளால் சுத்ததொன்றும், அவை செய்யாதார்
அசுத்ததொன்றும் சொல்லுதலி னவர் நின்னோடு விருத்தாராயினாரோ வென்று
சொன்னாரென்றவாறு. (கௌ)

560 சென்று சென்றுன செந்நெறி கண்டவர்
பின்றைத் தூய்மை பெறுவது மில்லையே
2லின்று மின்று மியல்வது வாக்கொள்வாய்க்
கின்றித் தூய்தன்மை யென்னை யிழைத்ததோ.

(இ - ன்.) சன்மார்க்கானுஷ்டானம் பண்ணுவார் பின்பு பெறுவதோர் சுத்தியில்லையாயின, மார்க்கானுஷ்டானம் வியர்த்த மாதலில், மார்க்கானுஷ்டானம் பண்ணினவன் அசுத்தியோடு பண்ணுவான் ; அசுத்தியோடு 1வாசியென்னென்றவாறு. (க௮)

561 அமுக பூசமி னங்கண மாடுமின்
சமுக னூத்தையோ டேனவுங் கவ்வுமின்
மெமுக மின்னிடை மெச்சிய மல்லதின்
முழுதந் தூய்தன்மை சொல்லிய மூடர்கள்.

(இ - ன்.) மலம் பூசதன் முதலாயினவெல்லாஞ் செய்ம்மின்; சுத்தமானவை யொன்று மின்றிச் சர்வமும் அசுத்தமே யென்று சொல்லும் 2அபோதாக்க னென்றவாறு.

அமுக - மலம். அங்கணம் - 3புரீஷோத்ஸர்ஜ்ஜனம் பண்ணும் கேடத் திரம் முதலாயின. மெச்சிய மல்லதின் - மெச்சப்படாத மலம் முதலாயினவற் றில். (க௯)

வேறு

562 நில்லா வென்னி னில்லன்மை யாலும் நில்லா வா
யில்லா மென்ற வின்புறு மேற்கோ ளிழுக்காகு
மெல்லார் தானே யென்றவி 4னேன விழுவெய்தி
நல்லாய் சொன்ன நான்மையை நாட்டுந் திறமென்றோ.

(இ - ன்.) சர்வமும் அநித்யமென்று சொல்லுதலால், அநித்தியமாந் தன் மையும் அநித்ய மாதலில் நித்தமென்பதொன்றில்லையாய் மேற்கோளழிவாம்.

இனி, எல்லாம் அநித்யமென்று சொல்லுதலால் ஒழிந்த வாய்மைகளும் அநித்ய வாய்மையுட்பட்டு வாய்மை யொன்றாதலின் நான்கென்று சொல்லுமா றென்னை ? என்றவாறு.

இனி, ஒரு வஸ்துவிற் கிடந்த அநித்யமான தன்மையொழித்து ஒழிந்த தன்மைகள் நித்தமெனில், ஒரு வஸ்துவில் பல தன்மைகளுவாய் நித்யாநித் யாத்மகமாம். (க௦௦)

563 உழுவார் வணிக ரென்றிவ ருள்ளிட் டலகத்துள்
வழுவார்க் கீய வான்பொருள் வேறாய் மறியும்மே
லழுவார் தமையுங் காண்மெஃ தாமா றுரையீரோ
புழுவாழ் கென்று புனன்மழை தந்த புகழுள்ளீர்.

(இ - ன்.) *லோகத்து உழவு முதலாகிய தொழில்களால் ஜீவிக்கின்ற ஜனங் கள் தம்மால் ஆர்ஜிக்கப்பட்ட பொருள் ராஜ் சோராதிகளால் வேறுபட் டழிந்த

1 வாசி - பயன். 2 அபோதாக்கன் - ஞான மில்லாதவர்.

3 புரீஷோத் ஸர்ஜ்ஜனம் - மலம் சுழித்தல். 4 ஏன - மற்றைய.

வழி எம் பொருள் இழந்தோமென்றழுது அல்லலுறுவாரைக் காண்கின்றோம் ;
 றும் பகூத்தால் கூணந்தோறும் பொருள் கெடுகின்றதாதலின் கூணந்தோறும்
 பொருள் இழக்கின்றாராயினும் ஒரு காலத்து அழுகின்றவாறென்றோ ? இதற்
 குக் காரணம் கூறீர், மத்வரியமாய்ப் பிறந்தும் மழை பெய்வித்த பெரும்
 புகழுடையீ ரென்றவாறு.

வேறு பட்டழிதலாவது - தேச, கால, ஹாவங்களால் வேறுபட்டழிதல்.
 இராஜ, சோராதிகளால் கவரப்பட்டழிந்தன - தேசத்தால் வேறுபட்டன.
 1. மறவி முதலாயினவற்றாழிந்தன - காலத்தால் வேறுபட்டன. அக்கினியால்
 வஸ்திராதி சாம்பலாதன் முதலாயின - ஹாவத்தால் வேறுபட்டன. ஆத
 லால் வஸ்துவிற்கு சர்வதா நாசம் இல்லையென்பது பெறப்பட்டது. 2. 'காற்றெறி
 யப்பட்டு விந்த விளக்குக் 'கங்கோர் பழல் கூரை புக்கதோ' என்பதனால் விளக்
 கின்கட் சர்வநாசமுண்மை காணப்பட்ட தன்றோவெனில், எண்ணெய் முத
 லாகிய காரணங்களால் விளக்காய்ப் பரிணமித்து நின்ற புற்கலப் பொருள் காற்று
 முதலாகிய காரணம் பெற்று இருளாய்ப் பரிணமித்த தாகலின், அங்கும் சர்வ
 நாசம் இல்லையென்பது.

3. 'ஹீவஃ ஸஃ பௌக்யவா தொவூ' "

என்பதோத்தாகலின், நீர் சாவநாசஞ் சொல்லுகின்ற தென்னை ? சொல்லீர்
 என்றவாறுமாம். இதனால் கூணந்தோறும் வஸ்துவிற்கு ஸர்வநாசம் பிறக்கின்ற
 தென்று நீர் சொல்லக் கேட்கின்ற உபாசகரும் வேறுபாட்டையே கேடாகப்
 புத்தி பண்ணி யிரங்குதலால் லோகதது வஸ்துவிற்கு நாசமாவது வேறுபடுதலே,
 சர்வநாசமில்லை யென்பது விளங்கும். (க0க)

564 தெய்வத நென்று தேறினர் செய்யுஞ் சிறப்பென்றும்

கையது ஸீயக் காழுறு தானக் கலப்பென்று

மெய்தல ரேயின் னிவையிவை யெல்லா மிழுக்காவோ

மெய்பிளந் திட்டி வேண்டுநர்க் கீழும் விழுமியீர்.

(இ - ள்.) தெய்வமுள தென்று தெளிந்த ஆஸ்திகர் செய்யும் பூணுகளும்,
 ஹஸ்தமுத மாகிய வஸ்துவெல்லா நேர நன்மை காழுற்றுச் செய்கின்ற தானக்
 களும், மற்றுமிவை போலும் கர்மங்களும் செய்தவர்கள், தத்பலங்களைப் பெறா
 ராயின், இந்தப் புண்ணிய காரணங்க னெல்லாம் வியர்த்தாயாஸமாகிக் குற்றமா
 மன்றோ ? புத்தத்வ பிராப்தி நிமித்தமாகச் சரீரத்தைப் பிளந்து இரந்தார்க்குக்
 கொடுத்த விழுப்ப முடையீரென்ற வாறு.

என்னை ? செய்தவன் கர்மபலனைப் பெறாதவாறெனில், கூணத்திலே
 பொருள் கையறநசிக்கு மென்கின்ற பெனத்தபகூத்துக் கர்மகர்த்தாவானவன்,
 பலன்காலத் தளவு நிலலாமையில் கர்மபலனைப் பெறாமென்றார்க்குக் கர்மகர்த்தா

வினது சந்தானத்தே பலிக்கு மாதலிற் கர்மகர்த்தா கர்ம பலன் பெறுமன்றோ வெனில், சந்தானத்துப் பலித்தலாவது கர்மகர்த்தா, தானேபலனைப் பெறுவனென்ற வாரோ ? தத்சந்தானத்து ஜனித்த பிற னொருவன் பெறுவனென்ற வாரோ ? தானே பெறுவனெனில், கூணந்தோறும் பொருள் கையறக் கெடுமென்பது பெறப் படாதாகும். இனி, தத்சந்தானத்து ஜனித்த பிறனொருவன், பெறுமெனில், கர்மங்களைச் செய்தவன் பலன் பெறுமையும், செய்யாதா னொருவன் தத்சந்தானத்து ஜனித்துப் பலபோக்தா வாகையுமென, 1 அதிப்ராஸங்கமாம். ஆதலால், கூணிக பகூததுக் கர்மகர்த்தாவுக்குப் பலன் அனுபவித்தல் இன்மையில் கூணிகவாதி யாகிய சுகதன, தன்உடம்பு பிளந்து கொடுத்தது பேதைமையாமென்பது போந்தது. (க0உ)

565 ஒள்ளிழை யாரே யுறுபொருள் பிச்சைக் குரியார்கள்
தள்ளின போழ்தின் னவையவை தன்னைத் தலைநிற்பார்
களளர்க ளன்மை காட்டலு மாமோ சருணையார்
பிள்ளைக ளேங்கப் பிறர்களுக் கீந்த பெருமையாயீர்.

(இ - ன்.) விவாஹவிதியாற் கொள்ளப்பட்ட ஸ்திரீயைப் பிறிதொரு கூணத்துள் என்னுடைய ஸ்திரீ யென்று கைப்பற்றிய பர்த்தாவும், தன்னால் தேடப்பட்ட அர்த்தத்தைப் பிறிதொரு கூணத்துக் கைக்கொண்ட ஸ்வாமியும், பிணைபுகு வந்த சோற்றை யொருவழி வைத்து ஸ்நானம் பண்ணிவந்து உண்ணலுற்ற பிகூஷம் கூணத்திலே பொருள் கையறக்கெடுமென்பது மெய்யாகிற் றம்முடையனவல்லாதவற்றைத் தம்முடையனவென்று பற்றினாராகு வராதலில், அவர்கள் ள்ளராகுவர்; அவர்களை கூணிகபகூந் சொல்லுகின்ற நம்மாற் கள்வரல்ல ரென்று சாதித்துக் காட்டலாமோ ? நம்புத்திரா, தமக்கு வருவதாகிய பீடைக்கு அஞ்சி, நங்கால்பற்றிக் கிடந்து கூப்பிடவு மதற்கு இரவகாது, எனக்குச் சேவை செய்தற்கு அடிமையிலலை; நம் புத்திரரை அடிமையாகத் தாருமென்றிராந்து அவர்களை அப்பொழுதோர் கொடுகொண்டு மோதுகின்ற அந்தணனுக்குக் கருணை செய்துகொடுத்த பெருமையுடையீ ரென்றவாறு.

இதனாற் கிருபை பண்ணுமா றறியானென்பது போந்தது. என்னை ? வியசனப்பவொன்றே கிருபை பண்ணப்படுவார் ? வியசனப்படா நின்ற பிள்ளைகளையும், அவர்களைத் தேடி ஏழு சக்கரவான மெல்லாம் அழுது, அரற்றி யுழன்ற மாதாவையும், கிருபை பண்ணாது, அவர்களைப் பீடை பண்ணவேண்டி வந்திரந்த பார்ப்பனத்தி ழார்க்கனைக் கிருபை பண்ணுதலா லென்பது. 3 "வண்டுளங்கொள்.....பிரானே" இதனாலவன் கொடுத்தவாறறிக. (க0உ)

1 அதிப்ராஸங்கம் - பொருந்தாத சொல்.

2 சக்கரவாளம் - C. F. மணிமேகலை, 6, 176-183.

3 வண்டுளங்கொள் - குண்டலகேசி வாதச்சருக்கம். 33. ஆம் செய்யுளுரையில் வந்துள்ளது.

566 நில்லா தாகக் கூறுத றன்னை நெறியென்றீர்
பல்வகை யானும் பாழ்செய்து பின்னே பரிகாரஞ்
சொல்லுனி ராயிற் சொல்லிய மெய்ம்மை துறவாமன்
கொல்சின வேழங் குறிநிலை செய்த குணத்தின்னீர்.

(இ - ன்.) சர்வதா அநித்தியம் என்று நீர் சொல்லுதற்கண், யாங்கள் லோக பிரவிருத்தி, சாஸ்திர பிரவிருத்தி, புருஷ பிரவிருத்தி, கர்மபல சம்பந்த முதலாயின சம்பவியாமை காட்டி தூஷிப்ப, நித்திய சூசகமாகிய சந்தானம், வாசனை, சக்தி யென்பனவற்றாற் பரிகாரம் பண்ணுவீராயின், அநித்தியமே யன்றி நித்தியமுமாய் சர்வதா அநித்தியமென்பது கெடுமன்றோ? கொல்லவந்த வேழத்தை நங் குறிப்பிலே நிறுத்தின குணமுடையீ ரென்றவாறு.

கொல்லவந்த வேழத்தைக் குறிநிலை செய்தலாவது - ஒரு அரசன் பெளத்த தர்சனம் கொண்டு மிகவும் புத்த பக்தனுய் செல்ல, பிரீதனாகிய புத்தனும் அரசன் சாவாமை வரங்கொடுப்ப, இராயஜம்பண்ணிச் செல்லா நிற்ப, புத்தன் சிஷ்யவர்க்கத் துள்ளாறொரு பிசு இராஜ புத்திரனை நோக்கி, “குமாரனே ! பதவான் நிற்பிதாவுக்குச் சாவா வரம் கொடுத்தனராதலின் உனக்கு இராஜப் பிராப்தி யில்லையென்று சொல்லக் கவன்ற இராஜகுமாரன் பிசு உபதேசித்த தொரு உபாய பிரயோகத்தால் இராஜாவை வதித்து, இராஜ்யம் கொண்டு செல்வான் தன் மித்திரானாகிய பிசுவுக்குப் புத்ததவங் கொடுப்பான் வேண்டிப் புத்தன் பிசுவுக்குப் போகின்ற வழி யொரு மத்தகஜத்தைக் கொல்லக் குறி செய்து வரவிட, அதனை நோக்கிப் புத்தர் தங் கைகவித்து, தர்மோபதேசஞ் செய்து, அதனை உபசாந்தமாக்கினு ரென்பது. 1 “உணர்ந்தவன் விடப்பட்ட களிநாகம் விசையவித்த கையின...னல்லனோ” என்பதனாலும், பிறவாற்றாலும் இதன் விருத்தி யறிந்துகொள்க.

இனி, லோகப் பிரவிருத்தி கூடாமையாவது - 2 “ஒள்ளிழையாரே !” என்பதனாலறிக. சாஸ்திரப் பிரவிருத்தி கூடாமையாவது - 3 “கற்றினி யெல்லாக் கணக்குங் கலந்துரை காண்பென்னையோ” வென்பதனாலறிக. புருஷப் பிரவிருத்தி கூடாமையாவது - 4 “பாலனாகிய புருஷன்ருளே கூணிக பகூத்துக் கூடாமை யறிந்துகொள்க” என்பதனாலறிக. கர்மபல ஸம்பந்தங் கூடாமை யாவது - 5 “தெய்வத் மென்னத் தேறினர் செய்யுஞ் சிறப்” பென்பதனாலறிக.

567 ஓதி யாது முயிரில்லை யென்ப துரைத்து நின்றாயேற்

கோதி லங்கோர் குறியுயிரே கொள்ளி னுங்கோ ளழிவாம

1 ?	} விளங்கா மேற்கோள்கள்.
2 ?	
3 ?	
4 ?	
5 ?	

வேதி லார் 1(சொல்) பரிகற்ப னையி னுலின் மைசொல்வி
னீதி யாநின் கருத்தினு லுண்மை யுந்நோர் தாயன்றே.

(இ - ன்.) 2“ உஃபுலேயி...விஜை ” எனவும், 3“ நூஸூதெத்தி
வய ஸுபெளகாஃ ஷுபுலே” எனவும், 4“யாப்பவழிவும் யானில்லை யெனதில்
லென்ற மென்றான்” 5“கருத்தினுற் பெற்றாமே கண்ணேபோற் கொளப்படுக”
எனவும், 6“ஆமையின் கேசத்தார் கயிரிடுதி” என்றும் இவ்வாறு ஜீவனென்ப
தோர் பொருளில்லாமையிற் சர்வம் அநாத்மகமென்று சொல்லி,

“7கறுதிரோ வுயிரென்றான் கூறுது முயிரென்றான்
கூறுமி னுயிரெமக்குக் குழுவாகித் தமொறி
யீறு விடாவுடையா னிவனன்றே வெனமொழிந்தான்”

என்பதனால் உயிருண்மை கூறில் ஸ்வ வசன விரோதமும், ஜீவனில்லை யென்
னும் பிரதிஜ்ஞா ஹாபியுமாம்.

இனிப் பிறர் சொல்லும் உயிராயில்லை யென்றே நென்னினும் பிறர் சொல்
லும் லக்ஷணத்ததாகிய வுயிருள்ளதென் றிசைந்தாயாகுதி; அதனால் சர்வம் அநாத்
மகமென்னும் பிரதிஜ்ஞாஹாபியா மென்றவாறு.

அன்றியும் அநாதியாகிய ஸம்ஸாரத்துத் தமொறிப் பொன்றக் கேடாகிய
மோக்ஷபர்யந்தமாக நின்ற சித்தங்கனெல்லா மொரு ஜீவருமெனது சொல்லின
யன்றே; அவ்வாறு சொல்லில் வந்த சித்தங்களை புண்ணிய பாப காமங்களைச்
செய்தும், தத்பலங்களை யனுபவித்தும் சம்சாரத்துச் சுழன்று மோக்ஷிக்க
வேண்டுதலில் க்ஷணந்தோறும் கெடுகின்றனவல்லவாம். கெடில் இகலோகத்தி
னின்றும் பரலோகத்துச் செல்வதாகி 8ஜீவவுவபெபுமம் பெற்றதி யாவதாம்?
அன்றியும் மோக்ஷ பர்யந்தமாக நின்ற சித்தங்கள் எல்லாந் திரண்டு இகலோகத்தி
னின்றும் பரலோகத்துச் சேறல் முதலாயின கூடுவனவுமல்ல. சில நான் கழிந்து
முத்தளைக் கடவனீ இதபொழுது சம்பூர்ண ஜீவனுமல்லையே யெனறார்க்கு
முப்பது திவசங்களை ஒருமாசமென்று குறியிட்டவாறுபோல க்ஷணந்தோறும்
கெட்டனவாயினும் மோக்ஷபர்யந்தமாக நின்ற சித்தங்களை உயிரென்று குறியிட்
டேனெனில், மாசப் 9பிராரம்பந்தொடங்கி, 10அவஸானத்தளவும் நின்ற காலத்
தை அறிதலில் மாசமென்று குறியிடலாம். முதலின்றி க்ஷணந்தோறும் நசித்துச்
சூன்யங்களாகிய சித்தங்களை யறிவதொன்றின்மைய லுயிரென்று குறியிடல்
முடிவதாமன்று; புஷ்பங்கள் பலவற்றை மாஸையென்று குறியிடலாகாதவாறு
போலவென்பது. பிறவு மெய்துங் குற்றங்களறிந்து கொள்க. (கடுதி)

1 விபெட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது.

2 துக்கமத்தி...விஜை. 3 நாஸ்தி ஆத்மேதி வயம் பெளத்தா புரும :

4 ? 5 ?

6 ? 7 ?

8 ஜீவனென்ற பெயர்.

9 பிராரம்பம் - ஆரம்பம். 10 அவஸானம் - முடிவு.

568 ஒன்று மில்லை யுயிரென்று ரைத்த நீயுண் மையின்மை
நின்ற வாரே நெறியாக நேர்கின் ருய்கீ யாவனே
வன்றி முன்சொன் னவத்திறமெத் திறத்தா னும்மா காமையா
வின்றுந் நின் றுந் நீமொழிந்தா யெம்பிறை யேயிறை யாகவே.

(இ - ன்.) உயிரென்பதொன்றில்லையென்று சொல்லிப் பின்பு,

1“இயல்பொடு வேறல்ல னென்றல்ல னில்லல்ல
னியல்புனவா ளுனனாக மியல்பிலவா வில்லாக
மியல்பாதி யின்மையான் முதற்றோற்ற மிலனிடை
யியல்பெலாந் தானிதுதி யுடைமையா லனித்தியனே”

என்பதனால் அஸ்திநாஸ்தி ரூபமாகவும், நித்யாகித்ய ஸ்வப்பாவாகவும், பேதாபேத
மூர்த்தியாகவும் ஜீவனைச் சொல்லுகின்றாய், நீயாவனாகுதி? அல்லது உம் ஏகாந்த
வாதிகளாயினாக்கு இவ்வாறு அநேகாந்த -நீய நாயகனாகிய அர்ஹத் பரமேஸ்
வரையும் ஆபத்தாகத் தெளிந்து சொல்லினா யென்றவாறு. (க0ஃ)

569 போற லானு மதுபோ லாதென் றும்பு னைவினாலும்
வேறல் லதில் லையெனவும் வினைவ லியுமீயோ கின்னாலும்
தேறி நின்ற பொழுதோ டிவ்வேழாந்தி றத்தினாலும்
ஈற லாமோ மீட்டுணர்வு கொண்டு ணர்வா னில்லாக்கால்.

(இ - ன்.) போறலானு மென்பது-ஆபோலுமா மாவென்றல். போலா தென்று
மென்பது - அதுபோலா திது வென்றல், புனைவினாலு மென்பது. பூர்வம்அல்ப
ஞானியாயினா னிதபொழுது சகலசாஸ்திர பாரங்கத நென்றல். வேறல்லதில்லை
யென்பது - அதனோடு முன்பு வேறுபட்டிருக்கும். இது பொழுது வேறு
பாடில்லையென்றல். வினைவல் யென்பது - முன்பு சர்வகாரிய சமர்த்தன், இது
பொழுது 2அகிஞ்சித்தர நென்றல். யோகென்பது - முன்பு மகாயோகியாய்
3பூஜ்ய பாதனாய்ச் செல்வா னிது பொழுது 4ஸ்ரீயுறியியு நென்றல். தேறி
நின்ற பொழுதென்பது - முன்பு மயக்கினா னிப்பொழுது தெளிந்தா நென்
றல்.

இவ்வேழு திறத்தாலு முண்டான¹பு²து³விஜ்ஞானபு⁴வ-⁵பாவராவ
நெடுகளை யறிவ தொரு ஆத்மாவில்லாத பொழுது ஸம்பவிக்குமா நென்றோ
வென்றவாறு.

ஒப்புமுதலாயினவற்றால் அஃதல்லாததனை யதுவென்று கிரஹித்தலில்
பிராந்தி ஞானமாம். என்னை? முன் தாமரைப்பொய்கை கண்டான், பின்னொரு

1?

2 அகிஞ்சித்தரன் - ஒன்றும் செய்யாதவன்.

3 பூஜ்யபாதன் - பூஜிக்கத்தக்க பாதமுடையோன். 4 ஒழுக்க மழிந்தோன்.

5 பிரத்ய பிஜ்ஞா பூர்வபராவஸ்தை. 6 பிராந்தி - மயக்கம்.

நா னப்பொய்கை நீரறவற்றி நீர் பெற்றுத் தாமரை பூத்தகாலத்துக் கண்டு அத் தாமரைப் பூவென்றலும், முன்பு புளிப்பதொரு புளியம்பழம் தின்றான், பின் பொரு புளியம்பழம் கைக் கொண்டு இப் பழந்தின்றே னிது புளிக்கு மென்றலும், அம்மயி ரிம் மயிரென்றலு முதலாயின, பிராந்திஞான மன்றோ வெனில், நன்று சொல்லினை, பிரத்தியபிஜ்ஞானங்களு னொன்று பிராந்த மாணதற்காக எல்லாம் பிராந்தமாயில் பிரத்தியகூத்திலு மொன்று பிராந்த மாகில் எல்லாம் பிராந்தமாக வேண்டும். அன்றியும் பூர்வாபராவஸ்தான முடையதற் கல்லது இவ்வாறு உணர் தல் கூடாமையால் பூர்வாபராவஸ்தான முடையதோர் பொருளையொழிய இவ் வாறு ணர்தலும் ஸம்பவியாதாம்.

இனி, பிரத்தியபிஜ்ஞானங்களெல்லாம் பிராந்திஜ்ஞானங்களாகில், 'யான் கண்டிர் நோன்பிகான் முன்னையோர் பிறப்பினுன் முயலானே' னென்றதூஉம் பிராந்தி ஜ்ஞானமாய்ப் பிராந்தஞாகிய நீ ஆப்தனல்லாமையில் பெளத்த சமய மெனபதொன்றிலதாம். இது பிரமாண பூதமான பிரத்தியபிஜ்ஞானமாகில் பூர்வாபராவஸ்தான முடைத்தாகி ஞானாதாரமாகிய தொரு ஜீவத் திரவ்ய முள தாகல் வேண்டுமென்தது.

எழுதிற் மென்பது - தாம் வேண்டு மாற்றுவன்று, பிறர் வேண்டு மாற்றற் கூறினொன்பது. (க௦௭)

570 நாம சீவன் முதலாய நான்மை களின்புன் முன்றிலுந்
தூய்மை சீவ னுடைத்தாகு மன்றே னின்சொன் மாறுமாந்
தாம சீவன் முழுவது மென்று தருகரு கின்றாய்
வாம சீவ னிவற்றினு னுண்மை மறுக்க லாகுமோ.

(இ - ள்.) 1. "நாஜிஸூபநாஜிவ்யுமாவ" மென்கின்ற நானகினுள் னும நாமமும், ஸ்தாபனையும், திரவ்யமு மென்கின்ற மூன்று முண்மையால், ஜீவத்திரவ்ய மோர் குற்ற மின்றியுளதாம். என்னை? உளபொருட்கலலது லோகத்துப் பெயரில்லாமையில் ஜீவனென்னும் பெயருளதாகவே ஜீவதிரவ்ய மும் உளதாகும். என்னை?

2. "ஜீவஸுபெஷாயஸு ஹாஸுஷு வோஹு பித்ரு-பிவெக்ஷுதெ ஸுபித்ரு க்ஷாகுலொகிகா ஹா-பித்ரு ஹெக்ஷாபிஸ ஷ்வகி"

என்ப தோத் தாகலின் என்றார்க்கு, 3. பெ புஷ்ப முதலான பெயர்களுண்மையில், அவையு முளதாகல் வேண்டுமன்றோ வெனில், வேண்டா;

4. "எல்லாச் சொல்லும் பொருள்குறித் தன்றே
தொடர்மொழி யல்லாக் கால யான"

என்று சொல்லோத் துடையாரும் சொன்னா ராதலிற் றொடர் மொழிகளிற் சில

1 தத்வார்த்த சூத்திரம். 2?

3 கபுஷ்பம் - ஆகாய புஷ்பம். 4?

வன்றித் தனிப் பெயர்கனெல்லாம் பொருளுடைய. இவ்விடத்தும் ஆகாசத்துப் பூவில்லை யென்பதல்லது ஆகாசமென்னும் பெயரும், புஷ்பமென்னும் பெயரும் பொருளுடைய வாதலால் ஜீவனென்னும் பெயர் தனிப் பெயராதலால் பொருளுடைத்தென்பது. வடிவுடைமையாலும் ஜீவத்திரவ்யமுளது. இவ்வொருட்கோர் வடிவின்மையால், ¹வ்யஸ்யவெஹநபுத்யக்ஷத்தாலும், ²வ்யாஹாரா ழிவிசேஷாஹு மானத்தாலும், தனக்கும் பிறர்க்கும் ஜீவதிரவ்யத்தினது உண்மை சித்தமாதலில் ஜீவதிரவ்யமுளதாம். அன்றெனில் நின் சொல்வெல்லாம் லோகத்துக்கு விரோதமாகும். என்னை? புத்தனென்னும் பெயரும், தத் பிரதிமையும், புத்தனாகிய நீயும் லோகத்து இல்லை யாதல்வேண்டும்; இல்லை யாகவே பெளத்த சமய மென்பதொன்றில்லை யாதலின், ஆத்மா நாஸ்தித்வ வாதம் இல்லை யாமாதலில் என்பது. அவையுளவெனில் சாவம் அநாத்மாவென்பது பெறப்படாதாம்; யான் ஆத்மாவல்லேன்; பஞ்சஸ்கந்த பிண்டம் என்பா யெனில், தென்கேறி இனரீரிடுவழித் தெக்கிற்குடையான், 'தென்கேறினார் யாவர்?' என்ன, 'யானொரு மட்டை' என்னுமாதனேபோல நீயும் ஆத்மாவென்னும் பெயரை யொழித்துப் பஞ்சஸ்கந்த பிண்டமென வேறொரு பெயரிட்டு வழங்கினாயாம். ஆதலால், நாமாதிகளுண்மையில் ஜீவத்திரவ்யத்தினதுண்மை நின்னால் மறுக்கப்படாதென்றவாறு.

(க௮)

571 அறியும் மெய்ம்மை யும்மைக்கர் தம்மாட் சிய்யுமல்ல¹(வையுஞ்) சிறிதும் மென்முன் னிலையின்மை காட்டிச் சிதைத்தே னுவினிப் பிறிதொன் றுண்டே லுரைய்யென வுரைத்தான் புத்தன ருன்பெரிதும் மெறிபட் டென்னெ றியினிலே யடக்கு வன்னி னையுமென்றான்.

(இ - ன்.) சத்ய சதுஷ்டயமும், பஞ்சஸ்கந்தமும், மற்று ஊணிகபிரவிருத்தி முதலானவையுந் தூஷித்து நீக்கினேன்; மற்று நீ வல்லதுண்டேற் சொல்வென்று நீலகேசியார் சொல்ல, புத்தன் மிகவுந் கோபிதது எனது மார்க்க நியாயத்தால் நினது கர்வமெல்லா மடக்குவே னென்று சொன்னாளுக வென்றவாறு.

(க௯)

வேறு

572 ஆதி யலாத வகன்றடு மாற்றமுஞ் சாதி யறுக்குந் தகையு மிவையென வோதி வினைப்பயத் தொப்புரைப் பார்க்கன்றி நீதி யிலாநெறி நேரல னென்றான்.

(இ - ன்.) அநாதியாகிய ஸம்ஸார மோகங்கள் ஸம்பவிக்கு மாறும், ஸம்ஸாரத்தைப் போக்குவதாகிய ஸன்மார்க்காறுஷ்டானம் ஸம்பவிக்குமாறு மிவ்வாறென்று கூறிக் கர்ம பலங்களுக்கு ஸம்பந்தஞ் சொல்லுவார்க்கன்றி, ஊணிக

1 தன்னைத் தானறியும் காட்சி.

2 பேச்சு முதலான.

3 விபேட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது.

வாதியாகலி னவை சொல்லமாட்டாத நினது துன்மார்க்கத்திற்கு நான் அகப்படு
வேனோ வென்று சொன்னாரெனவாறு. (கக0)

573 வித்தின் வழிவழித தோன்றும் முனையினே
சத்தியி னாயசந் தானத்தை மாற்றென்பன்
1 வெத்தவ வித்தினின் வேறன்று வீடிது
தத்துவ மாக்கொ டளிரிய லாயே.

(இ - ன்.) பீஜத்தின் வழி அங்குரம், அங்குரத்தின் வழி கிளை முதலாயி
னவுமாய்ச் செல்லுகின்ற இந்த சந்தானத்தை ஸம்ஸார மெனப்பேன்; வெந்த
வித்துப் போல முளையாது வீடுதலை வீடென்பேன்; இதனைத் தத்துவமாகப்
புத்தி பண்ணுவாயாக வென்று சொன்னு னென்றவாறு. (ககக)

574 வினைபு முளது பயனு முளது
தினைபனைத் தாயினுஞ் செய்ஞ்ஞனு மில்லை
பெனையவுங் கந்த மிருகண நில்லா
நினையினமற் றென்று னெறிபயந் தானே.

(இ - ன்.) காமமுளது, பலமுமுளது, கர்மத்தைச் செய்வானும் பலத்தைப்
புஜ்ப்பானுமாகிய ஜீவனில்லை; எல்லாப் பொருளும் கூணத்தே நசிக்குமென்று
சுகதன் சொன்னு னென்றவாறு.

2 “காரகோணகிரி சூ...கலிஃஜை” என்பதனால் ஜீவனில்லை யென்பதும்,
3 “கூணாடி-பு-ஹ்-ஹ்-ஹ்-ஹ்” என்பதனால் கூணவிநாசமுமறிக்க. (ககஉ)

575 குணமபொரு ளென்றி கொடைபொரு ளென்றி
புணர்ந்துசெய் துண்பா னொருவனி லென்றி
கணந்தனி லேகிலை கந்தமு மாயக்காற்
பிணங்குவ தொக்குதின் பேரொமக் கென்றாள்.

(இ - ன்.) வீரத சீலானுஷ்டானாதி குணங்க ணன்றென்றும், தானம் பண்
ணுதன்னென்றும் சொல்லுதி; அவற்றையும், அவற்றைச் செய்யும் கிரமத்
தையுமறிந்து, அவற்றைச் செய்து, அவற்றின் பலங்களை அனுபவிப்பானொரு
ஆத்மனில்லையென்று சொல்லுதி; சகல பதார்த்தங்களும் உத்பத்தி கூணத்திலே
நசிக்குமென்று சொல்லுதி. இவ்வாறு சொல்வாயானால் நினது புத்தனென்னு
நாமம் என்னோடு பிணங்குவது போல மெனவாறு.

பிணங்குதலாவது - புத்தனென்னும் சப்தத்திற்குப் பொருளறிந்தானென்
பதாம். இவ்வாறு அபுத்தஞ் சொல்கின்ற உன்னைப் புத்தனென்று வழங்குதல்

1 வெத்த - வெந்த; வலித்தல் விகாரம்.

2 காரகோணகிரியாஅவிஜ்ஜயி - செய்பவனும், பலமும் இல்லை.

3 கூணத் ஊர்த்தவம் நசிவுடந்தி-ஒருகூணத்திற்கு மேலேஇருப்பனவல்ல.

எனக்கு 1 விஷாத காரணமென்பது போந்தது. என்னை? அயுத்தஞ் சொன்னவா மெனில், 2 பீஜாங்குர முதலாயினபோலச் சித்தத்தின வழிச் சித்தம் பிறந்து செல்கின்ற சித்தவொழுக்கினை ஸம்ஸாரமென்றும், வெந்த வித்துப்போல மேற் சித்தம் பிறவாது பொன்றக் கெடுதல் மோக மென்றும் சொல்லினையன்றே; இந்த ஸம்ஸார மோகங்கள் யாதனுடையன? சித்தங்களுடையன வெனில் அழகிதன்று; சித்தங்கள் பூர்வ க்ஷணத்துள்ளனவன்றி உத்பன்னமாய்த் தத்ஷணத்தே மென்று மேற் பிறவாதனவற்றுக்கு ஸம்ஸாரமென்பதொன்று ஸம்பவியாதாம்.

இனி, பந்தமானதற்கே முக்தியுமாதலி லவற்றுக்கு மோகமும் ஸம்பவியாதாம். சித்தங்களுக்கு ஸம்ஸாரமாகில் முக்தி யாதனுடையதாம்? ஸம்ஸார மோகங்கள் ஒருவழிக் கிடத்தல் வேண்டுதலின், மோகமும் சித்தங்களுடைய வெனினும், அவை ஸம்ஸாரிகளாகி ஸம்மார்க்க மனுஷ்டித்து முக்தங்களாகில் க்ஷணவீநாசம் ஸம்பவியாதாம்.

3. அவாச் சார்ந்து பற்றாகும் பற்றினால் வினைமுதிர்வாந் தவாதலிவ் வினைமுதிர்வாந் பிறப்பாகும் பிறப்பினாற் குவாவிய பிணிமூப்புச் சாக்காடின கூட்டமா யுபாயவித் தமொற்ற மொழிவினறி யுருளுமே"

இவகாராகிய ஸம்ஸார காரணங்களைச் செய்து ஸம்ஸாரியாகி னைராதம் பாவனை முதலாயின பாவித்துப் புத்ததர்ம மறுஷ்டித்து சக்தங்களாகை சித்தங்களுக்கு ஸம்பவியாமை அறிந்துகொள்க.

இனி, 4 ஸுக்ஷுபுஜ்ஞவியாகிய ஸந்தானபுத்தலனுக்கு ஸம்ஸார மோகங்கள் சொல்லினும் ஸந்தானபுத்தலனென்று நீ கொண்டது மோகபர்யந்தமாக நின்ற சித்தங்களையன்றே. 5 "குழுவாகித் தமொறி யீறுவிடாவுடையா, னிவனன்றோ வென வுரைத்தான்" என்பது நின்றோத்தாதலில், ஸந்தானபுத்தலனென்றது உம் அந்தச் சித்தங்களேயாம். ஸந்தானபுத்தலனாவது, - அச்சித்தங்களி யல்பாகப் பிறப்பது; பிறிதொன்று; 6 "கண்டதும்முயிர் யாவதென்றளாக் கந்தங்கள், கொண்டனவு மிறந்தனவுந் தோன்றுவவு மியல்பாகப், பண்டைத்தன் குற்றத்தாற் றமொறி வீட்டின்க, ணுண்டாக விடுவானெம் முயிரொணப்படுவா" எனென்ப தெம்மோத்தாகலி எனெனின், சித்தங்களில் 7 வியதிரித்தனாகி, அநாதியாக அவா முதலாகிய ஸம்ஸார காரணங்களை நிகழ்த்தி, ஸம்ஸார துக்கங்களை அனுபவித்து முக்தனாவனெனில், அவன் பரமார்த்த சத்தோ அல்லனோ? பரமார்த்த சத்தெனில், 8 "கற்பித்துக் கணமென்றெங்க காலம் வேறில்லென்றான்"

1 விஷாத காரணம் - துக்ககாரணம். 2 பீஜாங்குரம் - வித்து, முளை.

3 கு. கே. ?

4 ஸுத்வபிரஜ்ஞப்தி - உண்மையான அறிவு.

5 கு. கே. ? 6 கு. கே. ?

7 வியதிரித்தன் - வேறுபட்டவன். 8 ?

1“மேலையெம் முயிர்தானும் வேண்டியவா நிதுவென்றான்” என்று 2கல்பிதா தாவாகச் சொல்லியதூஉம், 3“உணர்வதியா தெனவுரைத்தாளுணர்வென வெதிர் மொழிந்தான்” எனவும், 4“ஆசையா லுடம்பளவீற் றுயிரென்பாயாமையிற், கேசத்தாற் கயிரிடுதி கெடுகின் னுரையென்றான்” எனவும், 5“கருத்தினுற் சீவனைச் சருக்காக வுணர்நியேற், சுவர்க்கத்துத் தண்ணீரோ” எனவும் இவ்வாறு ஆத்மநாஸ்திவஞ் சொன்னதூஉம் அஸம்பந்த பிரலாபமாம்.

இனி, பரமார்த்த சத்தல்லன் லோகவிவகாரம்பற்றிக் கல்பித்துக் கொள்ளப் பட்டானெனில், 6வந்தயைக்கு ஒரு புத்திரனைக் கல்பித்து அவனுக்கு 7வாக்ய பாடவ முதலாகிய குணங்களை வர்ணிக்கவும் அமையும். அவ்வாறே ஒரு ஆத்மனைப் பெறினும் அதுவும் 8க்ஷணவிநசுவர மாதவின் அதற்கும் ஸம்ஸாரகாரண நிகழ்த்துதலும், ஸம்ஸார பந்தனதலும், மோகநித்தலும் ஸம்பவியாதாம். ஆதலாற், “பிணங்குவதொக்கு நின்பெய” ரென்று சொன்னாரென்றவாறு. (கக௩)

576 தீதுள்ள மேலது தீயுழப் பேசெய்யும்
யாதுள்ள மாண்புள மேலின்ப மாமென்னை
மாதுளம் பீசமுண் மாணரக் கின்னிற்
போதுள்ளங் காண்பது போலமற் றென்றான்.

(இ - ள்.) இதனாற் கர்மபல ஸம்பந்த மாமாறு சொல்லுகின்றான். உள்ளம் யாதொன்று தீதாகில் ஸந்தானத்துத் துக்கத்தைப் பண்ணும்; உள்ளம் மாட்சிமை யுடைய வுள்ளமாகில், சந்தானத்துச் சுகத்தைப் பண்ணும்; எங்ஙனமெனில், ஒரு மாதனை வித்தில் காராக்கும், ஒரு மாதனை வித்தில் செவ்வாக்கும் பூசிப் பூமியுள்ளிடத் தச்சந்தானமாகிய பூவீற் கருமையுஞ் செம்மையுமான நிறம் தோன்றியவாறுபோல வென்ற நென்றவாறு. (ககச)

577 9எட்டினியன்ற விரண்டினு ளாங்கவை
யட்ட வரத்தமு மல்லது மாய்ப்பய
மட்டார் மலர்க்கண்ணுஞ் செம்மையு மற்றுமா
விட்டமுங் காட்டுவ னீங்கிது போல.

(இ - ள்.) முன் பவன் சொல்லியவாறு விரித்தது. (ககஊ)

578 ஐந்தி னியன்றவர்10பிண்டத்த ராகிய
மைந்த ரிருவர் குசலா குசலத்தர்

1 ?

2 கல்பிதாதா - கற்பனையான ஆத்மா. 3 ?

4 ? 5 ?

6 வந்தயை - மலடி. 7 வாக்யபாடவம் - வசனசாமர்த்தியம்.

8 க்ஷணவிநசுவரம் - க்ஷணவிநாசம்.

9 எட்டினியன்ற இரண்டினுள் - அஷ்டக பிண்டமாகிய வித்திரண்டில்.

10 பிண்டத்தராகிய - ஸ்கந்த பிண்டத்தராகிய.

சிந்தையி னல்லவன் றன்வழித் தேவனும்
வெந்தொழி லான்வழி வீறி னரகனும்.

(இ - ன்.) அஷ்டக பிண்டமாகிய வித்திரண்டிற் செவ்வார்க்குக் கூட்டப்பட்ட வித்தின்வழிச் செம்பூவுங் காரார்க்குக் கூட்டப்பட்ட வித்தின் வழிக் கரும்பூவுங் தோன்றியவாறுபோலப் பஞ்ச ஸ்கந்தமாகிய புருஷர் இருவருள் குசல சித்த முடையான் வழி சுவர்க்கத்துத் தேவனும், அகுசல சித்தமுடையானவழி நரகத் தொரு நரகனுமாய்த் தோன்று மென்றவாறு. (ககச)

579 பீச மெனப்பட்ட தெட்டே பிறிதங் 1கொன்
றுசொன்று மில்லைய வைந்திற்கு மன்னது
நீசொன்ன வாறிது நேருந் திறமென்னை
யேசுவன் கேள்யா னெடுத்தினி டென்றாள்.

(இ - ன்.) பீஜமென்று சொல்லப்பட்டது அஷ்டக பிண்டமொழியப் பிறி தொன்றுமில்லை. 2தாஷ்டாங்கிகமாகிய புருஷ பிண்டமும், பஞ்ச ஸ்கந்த பிண்ட மொழியப் பிறி தொன்று மில்லை. இவ்வழி நாண சொல்லுவ குற்றங்கள் கேளென்று சொன்னா ரென்றவாறு. (ககச)

580 அயலாக் கட்டக பீசமுண் டாங்கு
3வியலகத் தைந்திற்கும் வேறென்று காட்டாய்
சுயலமு மல்லது மாயினன் றாகும்
மயல் 4படைத் தாயொழி மாதுளங் காட்டல்.

(இ - ன்.) அஷ்டக பிண்டமாகிய விதன்கள் தம்மில் அயலாகிய 5லாக்ஷா ரஸாஷ்டகத்தோடு ஸம்பந்தமாதலில், தத்சந்தானத் துண்டாகிய புஷ்பத்திற் செம்மை கருமை தோன்றுவது யுகதம். புருஷ வி்யபதேசம் பெற்ற பஞ்ச ஸ்கந்த பிண்டங்களில் சம்பந்தித்தது பிறிதனமையில், தத்சந்தானத் துண்டாகிய பஞ்ச ஸ்கந்த பிண்டத்து, 766காரணாஹாவாஸு காய-ஹாவாஸ் என்பத னால சுகதுக்கங்கள் தோன்றுவது கூடாதாம். குசலா குசல ஸுஸ்காரமுள தன்றோ வெளில், அது பஞ்ச ஸ்கந்த பிண்டத்து ளொன்றாதலில், 8கேவல மாகிய பீஜாஷ்டக ஸந்தானத்தில் செம்மை, கருமை பெறப்படாதவாறுபோல, கேவல பஞ்சஸ்கந்த பிண்ட ஸந்தானத்துச் சுகதுக்கங்கள் ஸம்பவியாவாமாதலில் திருஷ்டாந்தத்தோடு தாஷ்டாந்திகம் பொருந்தாமையி லிந்தத் திருஷ்டாந் தத்தை யொழி என்றவாறு.

- 1 ஒன்று - பொருந்தும். 2 தாஷ்டாந்திகம் - உபமேயம்.
- 3 வியல் - பெருமை. 4 'படுத்தாய்' என்றும் பாடபேதம்.
- 5 லாக்ஷா - அரக்கு. 6 வியபதேசம் - நாமம்.
- 7 காரணாவாத் காரியாவதி-காரணமின்றிக் காரியமாகாது.
- 8 கேவலம் - தனி.

கார்யசித்திக்கு வேண்வெதல்லது, திருஷ்டாந்தத்து வந்தனவெல்லாம் தார்ஷ்டாந்திகத்து வருகவென்னும் நியம முண்டோவெனில், மானுலிங்க பீஜாஷ்டக சந்தானத்துளதாகிய புஷ்பாஷ்டகத்து வர்ணபேதம் பீஜாஷ்டகத்துளொன்ற லன்றிப் பிறிதாகிய லாக்ஷாரசத்தால் வந்தது. புருஷ வியபதேசம் பெற்ற பஞ்ச ஸ்கந்தபிண்ட ஸந்தானத் துளதாகிய பஞ்சஸ்கந்த பிண்டத்துச் சுகாதிக்குப் பிறி தொரு காரண மின்மையிற் கார்ய சித்திக்கு வேண்வெதில்லை யாதலில் திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்திகம் பொருத்த மில்லையாம். (ககஅ)

581 பூவின் கட் காட்டல் பெருந்தா ததன்வழி

1 மாவின் க ணுக மகன்செய் வினைப்பயன்

தேவன்கட் போலத் திருந்திய மானுள்

சாவின் கட் செய்கையுஞ் சாவினைத் தாயே.

(இ - ள்.) மனுஷ்ய சந்தானத்தொரு பிண்டத்துளதாகிய 2 குசலகிரியாபலம் தேவசந்தானத்தொரு பிண்டத்துத் தோன்றுமாயி விதற்கு மானுலிங்க பீஜத்துப் பூசிய லாக்ஷாரச கார்யம் தத்ஸந்தானமாகிய புஷ்பாஷ்டகத்துத் தோன்றுதலி னிது திருஷ்டாந்தமாகாது. அன்றியும் மானுலிங்க பீஜஸந்தானம் புஷ்பிக்கு மள வும் சாவாதொழியினன்றே லாக்ஷாரச கார்யம் தோன்றுவது; சாவிற்கேன் றாது; மக்கட் சந்தானத்தொரு பிண்டத்து வினைப்பயன் தத்ஸந்தான னாசத்தல் லது தோன்றாமையின் திருஷ்டாந்த மாகாதென்பது. (ககக)

582 வித்தொடு பூவின் கண் வேற்றுமை காட்டினார்

அததல் குழவி கிழவன்கட் சொல்லென்பன்

பித்துடை யார்போற் பிதற்றி வினைப்பய

மெத்திறத் தின்னு மியைத்துரைக் கில்லாய்.

(இ - ள்.) வித்திலிடப்பட்ட லாக்ஷாரச கார்யம் புஷ்பத்திற்கேன்றியவாறு போல மக்கட் சந்தானத்து வினை தேவசந்தானத்துப் பலித்தலால் திருஷ்டாந்த மாம், பேதமுண்மையினெனில், மக்கட் சந்தானத்துக் குழலிப் பருவத்துச் செய் தது தத்ஸந்தானத்துக் கிழவனாகிய பருவத்துப் பலிக்கலிது திருஷ்டாந்த மாம், ஏகசந்தான பேத மாதலி னென்பது. ஆதலாற் கரம்பல சம்பந்த முனக் குச் சொல்லுத லரிதென்றவாறு. (ககஉ)

583 அங்குரார் தன்கண்ணுஞ் செல்லா தரக்கொடு

மககின பீசத் துருவ மலரின்கட்

டங்கின வென்னுஞ்சொற் றத்துவ மாக்கொண்ட

வங்குலி மாரனை யாதன்மற் றென்னாய்.

1 மா மாணம்.

2 குசலகிரியா - நல்லொழுக்கம்.

(இ - ன்) வித்திலூட்டப்பட்ட லாக்ஷா ரஸம் கையற நசித்தலில் அங்குரத் தின் கண்ணுங் காணப்படாதவிது புஷ்பத்துக் காரியஞ் செய்ததென்பது கேட்டு நின் தத்துவங்கொண்ட 1 அங்குலிமாரனை 2 அபோத்தா வென்று நீயே சொல்லா யென்றவாறு.

என்னை அவன் அபோத்தாவாயினவாறெனில், கையறக் கெட்ட லாக்ஷா ரஸமும், புண்ணியபாப கர்மங்களும் சிலநாட் கிடந்து காரியஞ் செய்யில் கையறக் கெட்ட அவித்யாராகாதியுங் கையறக் கெட்ட ஸுகதனும் பின்பு தோன்றல் வேண்டுமன்றோ வென்று கேளாது நீ சொல்லியது கேட்டலினென்பது. கேடிருவகைத்துப் பயன்செய்தற் குரித்தாகக் கெடுவதாஉம், பயன் செய்யாது பொன்றக் கெடுதலுமென. 3 “கெட்டதோர் பயன்றோன்றாதென்றியேற் பயக் குரித்தாய்க் கெட்டது” எனவும், 4 “பொன்றக்கேடினமையார் பொருள் வழிப் பொருள் தோன்று” மெனவுஞ் சொல்லுதலிற், பயன்செய்தற் குரித்தாய்க் கெட்டதெனில், நன்று சொல்லினை! முன்னொருநான் மரித்துப் போயினா ளொரு மகடீ வின்றொரு புத்திரர் பெற்றானென்றானைப் பேதாயிது கூடுமோ வென்றார்க்கு, இன்று புத்திரர் பெறுதற்குரியளாகி யன்றிறந்தா ளென்றோர் ஆதன கூறியதே போலும், பயக்குரித்தாய்க் கெட்டதென்று நீ சொல்லிய தென்பது.

5 “பண்டே யிறந்தாளோர் பைந்தொடி யின்றொரு
மிண்டனைப் பெற்று னெனலொக்கும்—பண்டுசெய்
நல்லினையுந் தீவினையுந் கெட்டன வின்றதம்
பல்பயன் செய்யு மெனல்.”

அன்றியும் காரியந்தோன்றக் கெடுகின்ற பொருள்கள் பொன்றக் கெட்டப் பொரு ளோபாதி கெட்ட தோவிலல்லையோ? கெட்டதெனிற் பொன்றக் கெட்ட புத்தனைப்போல மேற் காரியம் செய்யாதாம். அவ்வாறு கெட்டதில்லை யெனிற் பொருள் கெடுதலுந் கெடாமையுமாய் கித்யாகித்யாத்மகமாம். அங்குலிமா ரனென்பாறொருவன் வித்தை சாகிப்பதுடையனாய் அதற்கு ஆயிரம் விரல்தேட வேண்டி, அதற்கு இரண்டு குறைய ஆயிரம் விரல்தேடி இத்தற்குத் தன் மாதா வின் விரலிரண்டுங் குறைக்கப்புக, அவன் புத்தனாச் சென்று அவனைத் தார்பிக ளாக்கித் தவம்படுத்தா ரென்றவாறு. (கஉக)

584 அப்படி யாலாக் காமது போன்மெனிற்
றப்புடை யானுழப் பெய்வழித் தங்குத
றுப்புடை யான்சுர னாகிய வன்றுய்க்க
விப்படி யாயினி யென்றுரை யாயோ.

1 அங்குலி மாரன் - வி. கு. காண்க.

2 அபோத்தா - அறிவில்லாதவன்.

3 ?

4 ?

5 ?

(இ - ன்.) வித்திலூட்டப்பட்ட வரத்தின் நிறமே பூவிலும் வந்ததேபோலும் கர்மங்களும், பலமும் எனில், தலைசிறைத்தன் முதலாகிய தவம்பண்ணினான் ஜன்மந்தர்த்து மத் தவம் பண்ணுதல்வேண்டும். அஃதன்றியவன் சுரலோகத்து விஷயசகம் அனுபவிக்கிவிது திருஷ்டாந்தமாகாது; இதற்கென் சொல்லுதி சொல்லா யெனறவாறு. (கஉஉ).

585 எம்மை யுவப்ப வினைவழித் துப்பெனிற
செம்மை வழியது தீஞ்சுவை யென்றில்லை
யெம்மை வினைவினை யாக்குகின் பூவுரை
யிம்மையோ மும்மை யிவையிலை யாலோ.

(இ - ன்.) எம்மை விரும்புவித்தற்காகக் கர்மத்தின் வழி பல மென்று சொல்லுதி யாயினு மதற்குத் திருஷ்டாந்தமாவது - செம்மையே வழித் தீஞ்சுவை பிறப்பதொன்றும்; அஃதன்றிச் செம்மையே திருஷ்டாந்தமாகக் காட்டிலுது 1 பிரஸ்துதத்துக்குத் திருஷ்டாந்த மாகாதாவில், இஹலோகத்துக் கர்மஞ் செய் தலும், பரலோகத்துப் பலம் அனுபவித்தலும் நினக்குப் பொருந்தாதெனற வாறு. (கஉஉ)

586 உண்டது போலு முறுபயன் பன்மலர்
கண்டது காரண மாகக் கருதினு
மண்டையா மான்றசை மீன்றடி தோன்றிய
வண்டுண வாகலு மாமத னாலே.

(இ - ன்.) வித்திலூட்டப்பட்ட அரக்கினது நிறம் பல பூக்களுள் பலகாலும் வந்தவாறு போலச் சில செய்கையால் பல பயமாமெனறு சொல்லினும் சாக்கியன் தபசு பண்ணுகின்ற காலத்து ஒரு மண்டையா லிரந்துண்டானாயினும் ஜன்மந் தர்த்து ஆயிரம் மண்டையாலிரந்துண்டலும், ஒரு மான்றசை தின்ற னாயிர மான்றசை தினறலும், ஒரு மாசத்துக் கொருகாற்றிலே சிறைத்தானாயிரக் காற் றிலே சிறைத்தலும் வேண்டும். ஆதலாற் செம்மை வழித் தீஞ்சுவை யல்லது செம்மை வழிச் செம்மை பலம் காட்டுதல் திருஷ்டாந்த மாகாதெனறவாறு.

‘ஆண்’டென்பது, விகார வகையால், ‘அண்’ டென நின்றது. (கஉச)

587 தியுழப் பேசெயுந் தீவினை யென்பது
வாயுழப் பாம்புழி யேபுகுந் தாயினி
நோயுழப் பாகிய துஞ்செய்கை யாவையும்
நீயுழப் பாய்பிறர்க் கேயுழந் தாயால்.

(இ - ன்.) பாபகர்மம் துக்கத்தைப் பண்ணுமென்று சொல்லுதியாயி லது தத்துவமாம். நீ யொரு ஜன்மத்துத் தலை யரிந்து கொடுத்த பாபத்தாற் பிறி

1 பிரஸ்துதம் - எடுத்துக் கொண்ட விஷயம்.

2 வாய் - மெய்; ‘வாய்மை’ என்பது மையீறு கெட்டு நின்றது.

தொரு ஜன்மத்து உடம்பு பிளப்புண்டனை; உடம்பு பிளந்த பாப பலத்தால் பிறிதொரு ஜன்மத்தே உயிருடனே யிருந்து அல்பம் அல்பமாகச் சேதிக்கப் பட்டனை; தத்பலத்தாற் பிறிதொரு ஜன்மத்து ரக்தபானம் பண்ணக் கொடுத்தனை; தத்பலத்தால் கடையாய்ப் பிறந்து வெந்து இறந்தனை. இவ்வாறு நீ ஒரு ஜன்மத்து, தானம் என்று கினைத்துச் செய்த பாபத்தாற் பிறிதொரு ஜன்மத்து, துக்கமுழந்தாயாயினே, பிறர்க்கே யுழந்த பேதாய் என்றவாறு.

தலையரிதன் முதலாயின பாபமாதலினன்றே நீ பிறிதொரு ஜன்மத்துத் துக்க முழப்பாயாயினே; தலையரிதன் முதலாயின தான் வேண்டிச் செய்தலிற் கர்மவச பிரவிருத்தியன்றெனில், தாம் வேண்டித் தலை யரிந்து கொள்வாரும், நான நிறப்பாரும், நஞ்சுகின நிறப்பாரும், தீப்பாய்வாருமுதலாயினோடைய பிரவிருத்தியன்றாமெனபது. தர்மம் காரணமாகச் செய்தலிற் கர்மவச பிரவிருத்தி யனெனில் விவரும் தர்மார்த்த காமங்களு ளொன்று பற்றி யல்லது சாவாரெனவாறு. (கஉரு)

598 உள்ளம் வினையென வோதினை யேற்செய்கை
யெள்ளின் முனையுமஃ தின்மை யினைந்தெனக்
கொள்ளுந் திறமென்னை கூறாய்¹ குணந்தினிக்
கள்ளமல் லாலென்றுங் கட்டுரை யாயால்.

(இ - ன்.) குசலா குசல ஸம்ஸ்கார மெனபதுஉம் சித்தமே யன்றிச் சித் தத்தில் வியதிரித்தமா யிருப்பதொன நிலையாகில், பஞ்ச ஸ்கந்த மெனபது வியத்தப் பிரலாபமாம். இவ்வாறாகவும் சதுஸ்கந்த மென்பதன்றிப் பஞ்சஸ்கந்த மென்று சொல்லுகின்றது கள்ளமாகு மெனவாறு. (கஉஃ)

589 நின்னுடை யுள்ளமுஞ் செய்கையு மொன்றெனிற
மன்னிடை யெய்துந் தரும தருமிமற்
றென்னிடைக் கொண்டிலை யெங்குப்பெற் றுயிது
முன்னுடம் பாட்டின் முரணுள தாமால்.

(இ - ன்.) சித்தமுஞ் செய்கையு முளதாய் வைத்து அவ்விரண்டும் பிரித் துப் பெறப்படாமையி லொன்றெனபா யெனில், ஞானாத்தமாக்களும் பிரித்துப் பெறப்படாமையின் ஒன்றாயினமையில் தர்ம தாயிகளிரண்டு முளவாம். இது கினக்குப் பக்ஷமல்லாமையில் யாங்குப் பெற்றனை? நீ முன்பு ஞானமே யல்லது, ஞானவானில்லை யென்று சொல்லியதனோடு மாறுகொள்ளு மன்றோ வெனவாறு.

குசலத்வ மென்பதொரு தர்மமாகவும், ஞானமாவ ததனை யுடையதோர் தர்மியாகவுஞ் சொல்லினை; அவ்வாறே ஞானாத்தமாக்களையுங் கொள்ளென்பது.

590 சித்தமுஞ் செய்கையும் வேறென்றி யேயெனி

லொத்த வினையுடம பாடின்றி யாமினித்

துத்த லையாதின வழித்தெனச் சொல்லுதி

1பொத்திய வல்ல துரையலை யாயால்.

(இ - ள்.) சித்தமுஞ் செய்கையு மொன்றல்ல வேறெனில், சித்தத்தை யொழிபச் செய்கை யுண்டாமாதலில் மனமொழிய வினையுண்டாவதாம். இனிச் செய்கை சித்தத்தில் வேறென்றெனில், அனுபவம் யாதுகாரணத்தால் வந்த தாம்? ஆதலால், அபுக்தமல்லது சொல்லா யென்றவாறு. (கஉஅ)

591 கண்டுணர்ந் தார்வத்தி னுற்செய்கை யாதலை

யுண்டெனி னுற்குண மொன்றினுக் கொட்டினை

பிண்டிநீ மூவன் பேரறஞ் சார்தலிற்

கொண்டநின் கோளின்கட் குற்றமுண் டாமோ.

(இ - ள்.) நின்னைக் கண்டு நின் ஸ்வரூபத்தை யறிந்து நின்மேற் பத்தி செய்து நின்குப் பூணு முதலாயின செய்ய வேண்டுதலிற் காட்சி முதலாகிய குண நான்கு மவற்றை யுடையானுமாகச் சித்தத்திலொரு பொருட்டு நாலு குண மிசைந்தா யாகுதி. இது, னுனார் வேண்டுவதல்லது நின்குப் பக்ஷமன்றாயினு மிது கொண்டாயில், னுன தர்மத்தைக் கைக்கொள்ளாதலி லுனக்குக் குற்ற மென்றோ வென்றவாறு. (கஉக)

592 வினாவத னுல்வினை யாக்குமென் பார்சொ

லுவைவதிந் கென்செய வோவுணர் வில்லாய்

தனைபெய்து வைத்தென்னைத்தம்பொறி யெல்லா

மனைவது நன்றிது தானற மாமேல்.

(இ - ள்.) பயனா ல் வினையாமென்று சொல்லும் னுனவசனங் கேட்டு வெறுப்பதென்? பயனா ல் வினையாகாதாகில், காமசேவாதிகள் பயனாதலி லவற்றை யுள் செய்யென்றவாறு. (கஉ௦)

593 ஆர்வத்தி னுல்வினை யாக்கு மெனச்சொல்லி

னார்வத்தைச் சித்தமென் றுருரைப் பாரினிச்

சேர்வித்த துப்பினிற் செய்கையு மாதலை

நேர்வித்த வாறது நியறி யாயால்.

(இ - ள்.) விஷயாநுபவனத்துக்கண் விஷயங்களிலே 2காணையாயத னாலே கர்மங்களாமெனில், விஷய காணையு குசலா குசல சித்தமின்றி யவற்றிற்

1 ஒத்திய - விலகிய.

2 காணையு - பற்று.

சூக் காரணமாகுமெனில், விஷய காரணக் பலாறுபவனத்துக் கர்மத்தை யாக்கு வதாமாகப் பயனூல் வினையா மென்றவாறாயிற்று. (க௭க)

594 உணர்வினை யார்வ மெனவுரைப் பாயேற்
புணரும் பிறர்கடம் பொற்றொடி யார்மே
லுணர்வன்ற தார்வ முழப்பெனச் சொல்லி
னிணர்ச்சி யாத்துப்பி னூல்கினை யென்றாய்.

(இ - ள்.) ஆர்வமாவதுணர்வுமெனில், பாஸ்திரீயை யுணர்ந்தமாத்கிரத்தாலே பாபமாதல்வேண்டும். இனி, ஆர்வம் உழப்பெனில் பயனூல் வினையாயிற்றும். ()

595 சித்த முடைச்செய்கை செய்வினை யாதலிற்
சித்த முடைத்துப்புஞ் செய்வினை யாம்பிற
சித்தம் வினையெனச் செப்புத லாலெங்குச்
சித்தமுண் டவ்வழிச் செய்கையு முண்டே.

(இ - ள்.) மனசிதோடு கூடிய செய்கை கர்மமாகில், மனசிதோடு கூடிய அனுபவமுமொரு செய்கை விசேஷமாதலி லதுவும் கர்மமே யாதலிற் சித்தத் தோடு கூடிய பிரவீருத்தி யெல்லாம் கர்மமேயாமென்று கொள்ளென்பது. ()

596 செய்கையி னாற்றுப்பு மாக்கியத் துப்பினிற்
செய்கையு மாம்வகை செப்புவித் தேனினிப்
பொய்கைசெய் தேசொன்ன பூவொடு வித்துரை
வைகுவென் றுண்மல ருண்கண் மடவாள்.

(இ - ள்.) ஒருகாற் செய்த கிருஷ்ணாதி வியாபாரத்தின் பயனாகிய தான்ய முதலாயின, பிறிதொரு கிருஷ்ணாதிக்குக் காரணமானவாறுபோல, வினையாற் பயனும், பயனூல் வினையும் வருமாறு சொல்லினேனினி வித்தொடு பூக்கள் திருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லுதல் விடுக வென்றவாறு.

வைக - வைக்க.

(க௭ச)

597 இருவகைப் பீசத் தியல்வு மழித்துத்
திருவகைத் தேவொடு பூவுஞ் சிதைத்தே
மருவகை யாய்நின் மதுரஞ்செய் மாவூர்
தருவனை யாயிற் மகரு மதுபோல்.

மருவகையாய் - மருவுதலுடையாய். தருவனையாயில் - கொடுவந்து திருஷ்ட டாந்தஞ் சொல்லில். (க௭டு)

598 வலிசெய்து பீசத்தின் மாண்பு மழித்திட்
டலிசெய்து விட்டே னமையு மதன்மேற்

பலிசையி னீசொல்லும் பாடங்க ளெல்லா
நலிவனென் றென்றா நடுவுணர்ந் தென்றாள்.

அலிசெய்துவிட்டேன் - அகிஞ்சித்கா மாக்கினேன். பலிசை - பலவாய்ப்
பல்குதல். (கந.சு)

599 பிறந்தவப் பிண்டம் வினையினோ டாங்கே
யிறந்தன வெத்திறத தின்னுமற் றென்றாற்
சிறந்தவத் தேவெய்திச் சேர்தலுஞ் சீரா
தறஞ்செய் தருணு மவம்பிற வன்றே.

(இ - ன்.) உத்பன்னமாகிய பஞ்சஸ்கந்த பிண்டங்களெல்லாம் சர்வதா நசிக்
கின்றனவாயில் அறஞ்செய்தான் தத்க்ஷணத்தே யொழிவறக் கெடுதலில் தேவ
லோகத்துச் சென்று இன்பமுறுதல் அருமையில் தர்மானுஷ்டானம் வியர்த்த
மென்றவாறு. (கந.சு)

600 உரந்தனை யாது மொடுக்ககி லாகிச்
சுரந்தபல் சூற்றஞ் சொலக்கேட் டிருந்தான்
பரத்தினி நீசொன்ன பல்வழி யெல்லாக்
கரந்தனை போதலைக் காட்டுவன் கேணீ.

(இ - ன்.) இவ்வாறு பல சூற்றங்களுஞ் சொல்லக் கேட்டிருந்த சுகதன்,
அதற் குத்தாஞ் சொல்லக் கேனென்று சொன்னா னென்றவாறு. (கந.அ)

601 அரக்கொடு பீச மறக்கெட்ட வாற்றல்
கரப்பது போலிடைக் காண்பரி தாகி
மரத்திடை சென்று மலரின்கட் டோன்றிப்
பரக்குமென் றேன்பயம் பைந்தொடி யென்றான். (கந.க)

602 அன்னணஞ் செய்தா னறங்கேட் டவன்வழித்
துன்னுஞ் சந்தானத் தொடர்ச்சி நிகழ்ச்சியிற்
பின்னை யதுபெறு மாதலின் யான்கண்ட
நன்னெறி நின்னா னறிவரி தென்றான்.

(இ - ன்.) அரக்குக் கூட்டப்பட்ட வித்து அந்த அரக்குடனே யொழிவற
நசிக்கவும் அதனதாற்றல் கரப்பது போலப் போந்து, மலரின்கட் டோன்றிய
வாறுபோல கர்ம பந்தனையினு னத்தோடு கையற நசித்தானே யெனினும், அவன்
சந்தானத்துப் பிறன் பெறுவனாதலின் நின்னாலொரு குற்றமுஞ் சொல்லப்படா
தென்று சொன்னா னென்றவாறு. (கந.ஊ)

603 கந்தங்க ளெல்லாங் கடையறக் கெட்டக்க
ணந்தமி லாக்குற்ற மாமென நீசொல்லுஞ்
சந்தங்க டம்முட் ¹சவலைச் சந்தானமும்
வந்தல் தெவன்செய்யும் வாமமற் றென்றாள்.

(இ - ன்.) பஞ்ச ஸ்கந்த பிண்டங்களெல்லாம் உற்பத்தி ஆணத்திலே ஒழி
வறக் கெடுகின்றவாகில், வினை செய்தான பயன்றுய்த்தல் கூடாதென்பது முத
லாகப் பல குற்றஞ் சொல்ல, ஸந்தானத்தே பவிக்குமென்று நீ சொல்லுதி
யன்றே; அந்த ஸந்தானங் கொண்ட தெற்றுக்கு? அஃதுண்டெனினும் வினை
செய்தார்க்கன்றிப் பயன் பிறர்க்காமாயினென்று சொன்னா ரென்றவாறு. (கசக)

504 ஆற்ற மகன்கெட்ட போழ்தே யமரிற்
றோற்றமு மென்னை துடித விமானத்து
ளேற்ற தலத்தவன் நேவென லென்கொல்
சாற்றுஞ்சந் தானத்தைச் சந்தித்துக் காட்டாய்.

(இ - ன்.) தானாகியுந் தபசு மாற்றிய மகன் கையறக் கெட்ட வழிச் சவர்க்க
லோகத்துத் ²துடித விமானத்து அவன் தோற்றுமா நென்னை? தோற்றிலவ
னெழிவறக் கெட்டிலனும். தபசு பண்ணியவன் அவ்வாறு கெட்டா னெனி
னும், அவன் வழிப் பிறனெருவன் சவர்க்கத்துத் தோன்றில், தபசு பண்ணின
வன் சவர்க்கத்துத் தோன்றினு னென்பது சொல்லுமாநென்னை? நீ சொல்லும்
சந்தானத்தை இவ்விடத்துச் சம்பந்தித்துக் காட்டிக்கா னென்றவாறு. (கசஉ)

605 மக்க னுடம்பொடு தேவ ருடம்பிடை
மிக்க விடம்பெரு வெள்ளிடை யாலிது
புக்க தொடர்வில்லை யாதலி னீகொண்ட
பக்க முடன்கெடு மாலென்னை பாவம்.

(இ - ன்.) தானாகினோடு கூடி யிறந்த மனுஷ்ய சரீரத்துடன் தத்பல
போக்தாவாகிய தேவ சரீரத்தனவும் வித்தோடு பூவிடை நின்ற சாகா ஸந்
தானம் போல நின்றதொன் நின்மையின், மனுஷ்ய சரீரத்து நின்றதொன்று
தேவ சரீரத்துச் சென்ற தென்றதொரு தொடர்ச்சியின்மையில் நின்றபா பித்
தாந்தங் கெடுத்த கென் சொல்லுதி யென்றவாறு. (கசங்)

606 புளிபொறி வாழ்நிழ மண்மதி யின்ன
தெளிவுள தாஞ்செல வின்முடி வெண்ணில்
விளிபவ னுளபொழு தேவினை துய்க்கு
மொளிகளர் தேவ னுளனென்னு மாறோ.

¹ சவலை - பலனுடைய.

² துடித விமானம் - துடிதமென்ற தேவலோக விமானம்.

³ சாகாஸந்தானம் - மரத்தொடர்ச்சி.

(இ - ன்) மனுஷ்ய சரீரத்து நின்றும் தேவ சரீரத்துச் சென்றதொன்றில்லை யெனினுஞ் செவ்வாச்செல வென்பதொன்று வேண்டுதலிற் சென்ற தாகக் கோடல்வேண்டும்; என் போலவோவெனில், புளியும் வேம்பும் முதலாயின வொருவழி யிருக்க, அந்த ரஸம் வாபுன் வருதலும், ஒருவழி யிருந்து யந்திர முறுக்க வது சேறலும், கண்ணாடியுன் முகஞ் சேறலும் 1பயோகடத்துச் சந்திர மண்டலஞ் சேறலு மின்னவென்றதனு லொரு வழி யிருந்தே1திய மந்திரஞ் சேறலும் போலவெனில், புளி முதலாயின உண்டான காலத்தே செலவுண்டானவாறுபோல தானுதி பயின்ற மனுஷ்யனுனளாய் நின்றபொழுதே தேவ லோகத்து இவன்வழி யொரு தேவன் பிறக்க வேண்டுமாதலி னிறந்த பின் பிறத் தற்கிவை திருஷ்டாந்த மாகாவென்றவாறு.

(கசச)

607 சென்றில தேவிடை யற்றுழித் தோன்றுக
வென்றலு மிங்குள தோவது தானெனி .
நென்றல பல்பொரு டாமொளி யாகிய
நின்றல வோவுல கெங்கு நிறைந்தே.

(இ - ன்) சந்திர பிம்பத்தினின்றும் ஜலத்திலே வந்ததொன்று மில்லையாயி லிடையந்தரத்துக் கூரை முதலாயினவற்றால் மறைத்த வழியும் ஜலத்தினிழல், தோன்றவேண்டு மென்றார்க்கு, சந்திர பிம்பம் ஜலத்து வந்ததாயின் ஜலத்துக் கையிட்டித் துழாவினாலுங் காணவேண்டுமெனில், ஒளி முதலாகிய புத்தகங் களுள்; அவற்றுள் சாயாபுத்தக மென்பதொன்று சந்திர மண்டலத்திற்கொட்டு ஜலத்தனவும் வந்ததன்றோ வென்றார்க்கு சாயாபுத்தக மெவ்வழியதென்னில், லோகத்து எங்கும் ஸம்பூர்ணமாய் நின்றதன்றோ வென்றவாறு.

(கசரு)

608 தண்மதி கெட்டதன் சாயை யுடன்பெற
லுண்மை யுண்டாயினி டென்றாறுரை யொட்டுவன்
கண்மதி யாததெங் காரிய மேயின்ன
வெண்மதி யாயை விலக்குநர் யாரோ.

(இ - ன்) மனுஷ்யன்மரிக்க, அவன் வழித் தேவன் தோன்றுவதற்கு திருஷ்டாந்தமாகவது சந்திர மண்டலம் அஸ்தமித்த வழி ஜலத்துட் சாயை தோன்றினன்றோ? அவ்வாறு தோன்றில் யானுமியைசெருவன்; சந்திர மண்டல மும், முகமு முள்ளபொழுதல்லது சாயை பெற மாட்டாமையில், திருஷ்டாந்த மாகாதாயினு நின் பேதைமையாலிது கூறினை யென்றவாறு.

கண்மதியாத தென்பது - 1 யிது பொழுது கட்டுமுத்து மதியாதொழிந்த தென்காரிய மென்றவாறு. 2 “கொலைகளவு கட்காமம் பொய்யெனக் கூறினன்” என்பதனற் கள்ளும் கிஷேதித்தேனன்றோ வெனி னுலகங் கடிதலி னுல கத்துக்காகக் கடித்தே நென்பதல்லது, மாணசுகமும், வாசிகமும், காயிகமு

1 பயோகடம் - ஜலக்குடம்.

2 ‘ஒத்துரை’ என்றும் பாடபேதம். 3 கு. கே.

மாகிய பத்துவகைப் பாவங்களு ளெண்ணிற்றிலை யன்றே . அன்றியும், 1“மையலுற்ற மகனன்ன தெய்தலன்” என்று நீ சொல்லுதலாற் கட்டுடித்த மயங்கினான் செய்த சகல பாபங்களு முன்ன மில்லாமையிற் பலியாவென்றனை யன்றே ; அன்றியு முயிரின்மையில் 2விடக்கு மண்ணோடொக்கு மென்று திண்கின்ற கினக்கு உயிரின்மையிற், கள்ளு நீரோடொக்குமென்று குடித்த லிற் குற்றமென்றோ ? 3“காவினான் வைத்த தசைபய னல்லகி, யாவினை யூட்டிய” தென நீ மாம்ச முண்டல் புண்ணிய பலமென்று சொல்லுதலாற் கன் றாண்டு களித்து மயங்குவது உம் புண்ணிய பலமன்றோ ? அன்றியும் மஹா யான மந்திராயானங்களுட் கட்டுடித்தல் தர்மமாகக் கூறினாயன்றோ ?

4கள்ள தாத லதுகுடிப் பேனென்னு
முன்ன வுண்மையதுவுண்டே வென்றிவை
யென்ன லின்றி யியைந்த வியைவரோ
கள்ளை புண்ட களிசீர்மை யாவதே.”

என்பதனால் நீ கள்விலக்கினவாறுதானு மிதுவன்றோ ? ஆதலால் நீ கட்டுடித் தல் கிஷேதித்தது வஞ்சனையேபோலு மாதலினினைக் கட்டுடித்தல் விலக் கல்வல்லார் யாவருமில்லை யென்றவாறு. (கசக)

609 மதியென்று மில்லெனி னில்லொளி தானும்
புதியதும் பாழது பொன்றிய போழ்தே
கதியினை நாட்டிய காட்டி யெமக்கிங்
கதுவென்னை சொல்லிய வாறுரை யாத்தா.

(இ - ள்) சந்திரமண்டல சாயைகள் திருஷ்டாந்த மன்மை காட்டும், ‘புதிய தும், பாழதும் பொன்றியபோழ்தே’ என்பது. புதிதாகிய தேவபிண்டமும், கெடும் மனுஷ்ய பிண்டமும், கெட்ட பொழுதாதலின். மனுஷ்ய பிண்டமுள்ள பொழுதுள்ளதாகிய தேவபிண்டம் மனுஷ்ய பிண்ட னாசத்து னசிக்கல்வேண்டு மென்றவாறு. (கசஎ)

610 அடியொடு பூவி னிடையற வின்றி
நெடியதோர் கொம்பினை நீமறந் தாயோ
மடியிலார் செய்த மாணுபர் தெய்வப்
படியிது வென்றிடை பாழ்செய்திட் டாயால்.

(இ - ள்) வித்திலிடப்பட்ட லாக்ஷாரசம் பூவிற்பலித்தது, அடிதொடங் கிப் பூவனவும் சாகை கிற்றலா லன்றோ ? அது மறந்தாயோ ? மனுஷ்யனோடு தேவனிடை, இடையறவு செய்து வெளியாக்கினு யென்றவாறு. (கசஅ)

1 கு. கே ?

2 விடக்கு - மாம்ஸம்.

3 கு. கே ?

4 கு. கே ?

611 தோற்ற மிடையற வில்லாத் தொடர்ச்சியைச்
சாற்றுதும் யாமுஞ்சந் தான மெனவெண்ணிற்
காற்றுஞ் சுடருங் கரகத்துட் டாரையு
மேற்றன வல்ல விரண்டுண்மை யாலே.

(இ - ன்) பஞ்சஸ்கந்த பிண்டங்க ளிடையறவின் நித் தோன்றத் தொடர்ச்
சியை ஸந்தான மென்றேன். வாயுஸந்தானமே, தீபஸந்தானமே, தாராஸந்தா
னமே, நதிபிரவாஹ ஸந்தானமே, பிபீலிசா ஸந்தானமே யென்றிவைபோல
வெனி லது பொருந்தாது; அவை பல வுண்மையில், ஒன்றோடொன்றியைந்து
ஸந்தானமாகலால், இங்கொன்றுள்ளகாலத் தோன்றினமையில், சந்தான மென்ப
தினமையி லென்றவாறு. (கசக)

612 பித்தொடு கனவிடைப் பேயின் மயங்குநர்க்
கொத்த வுணர்வுண்மை யொட்டல தென்செய
தத்துவ மாயசந் தான முளதெனிற
புத்தநின் சொற்கள் பொருளில வேயால்.

(இ - ன்) அநாதி வரலாற்றதாகிய மோக பர்யந்தமாக நின்ற ஸம்ஸாரத்து
ஸந்தான மென்பதொன் றிடையறாது நின்றதுளதாயிற் பித்த முதலாயினவற்
றால் மயங்கினாருழையு மந்தச் சித்தசந்தான முளதாகல் வேண்டும்; உளதாகவே,
அனுபவ சித்தமாகிய விஷய 1பரிசித்த முதலாயின 2பிரஸன்னாவஸ்தையிற்
போல மூர்ச்சாவஸ்தையிலும் பெறவேண்டு மது பெறப்படாமையின், மூர்ச்சா
வஸ்தையிலுணர் வுண்மை யிசையாதொழிவ தெற்றுக்கு? இசைவா யெனின்,
லோகம் ஸாக்ஷியாக மூர்ச்சிததானுழை ஞானப் பிரவிருத்தி யின்மையி னின
வாக்கியம் நிரர்த்தகமாம்; இனி யிசையா தொழியினும் நின்வாக்கியம் நிரர்த்தக
மாம்; எனனை? மூர்ச்சிதத வழிச் சந்தான மிடையறுதலின், மேன் மூர்ச்சை
நீங்கிச் சித்தம் பிறத்தற்குக் காரண மின்மையி னென்பது. மூர்ச்சாவஸ்தையில்
சித்த ஸந்தான மாபூர்வ கிடந்த தென்பாயெனில், சந்தானமாவது, ஒரு சித்
தங்கொரு சித்தந் தோன்றி வருவதன்றே? சித்தப் பிரவிருத்தி யில்லாத
வழிச் சந்தானமு மின்மை யினது கூடாதென்பது. (கடு)

613 மூத்தல் வகையு முதலத னைம்மையு
மாத்த கணந்தோ றலர்ந்த நிகழ்ச்சியுஞ்
சாத்திரத் தாலத் தவிரன்கட் டாழ்ச்சியும்
போத்தந்து காட்டுந் திறமென்னை புத்தா.

(இ - ன்.) பஞ்ச ஸ்கந்த பிண்டமாகியபாலன் கிரமத்தாலே முதது விருதக
னாலும், அவனுழைப் பஞ்ச ஸ்கந்தங்கள் கிரமத்தாலே வளர்தலும், அவை

1 பரிசித்தம் - உணர்ச்சி.

2 பிரஸன்னாவஸ்தை - ஜாக்கிரம்.

3 தவிரன் - விருத்தன்.

தாமே விருத்தனாய் வழிச் சக்தி குன்றித் தாழ்த்தலும் நிரம்ச க்ஷணிகத்துக் கூறு மாறு காட்டுவாயாக வென்றவாறு. (கடுக)

614 கப்பம் பலபல கண்ணிமை யானுக்குத்
துப்பு முரைத்தென்னை தோன்றிய வக்கணத்
தொக்க வினோவுரைப் பாய்பின் வழிவழிச்
செப்புதி யேற்செய்கை சென்றுசென் றுண்டே.

(இ - ள்) தானாழியும், தபசும் பண்ணி யிறந்தான வழிச் சுவர்க்க லோகத் துத தோன்றிய தேவன் தத்க்ஷணத்தே நஷ்டமென்று சொல்லுவாய்; அவன் பல கல்பகாலம் சுகமனுபவிப்பவென்று சொல்லிய தென்னை யென்றார்க்கு, பிரதம முத்பன்னனாகிய அவன் தத்க்ஷணத்தே நஷ்டமெனவே யெனினும் அவன் வழிவழி அநேக சித்தங்கடோன்றி நெடுங் காலம் அனுபவிக்கு மென் பா யாயில் வழிவழித் தோன்றுகின்ற சித்தங்கள் யாதனுடைய காரியம்? தேவ லோகத்துப் பிரதமமுத்பன்னமாகிய சித்தத்தின காரியமெனில், பயனின் வழிப் பயனாகச் செய்கை வழிப் பயனன்றாய் ஒருநாளும் ஸ்வர்க்கத்தினின்றும் வழுவ தல் கூடாதாம். நல்வினை செய் திறக்கின்றானது அந்நிய சித்தத்தின் காரியம் தேவ சித்தங்களெனலு மாகாது, ஏகசித்தம் அநேக காரியம் செய்தல் கூடாதா த லால். கூடினும் வழுவதல் கூடாதாம்.

இனி, தேவலோகத்துச் சென்று இன்புறுகின்ற சித்தங்களெல்லாம் செய் கை வழித் தோன்றின வாயில் சித்தந் தோறு மோரோர் செய்கைச் சித்தமுள தாகல் வேண்டும். அஃதினமையின் அயுத்தஞ் சொல்லுகின்றாயா மென்ற வாறு. இதனால் சில சித்தங்கள் வினை செய்யச் சில சித்தங்கள் பயனுய்க்கு மென்றற்கட். குற்றங் கூறப்பட்டதா மென்பது. (கடுக)

615 காரண மென்னினுஞ் சென்றின்மை யாலில்லை
யேரண தேவ ¹விழுதைமை சொல்லுதி
²பூருணி நீர்நிறை வுண்டோ வுறுபுனல்
வாரண வாய்க்கால் வரவில்லை யாக்கால்.

(இ - ள்.) நல்வினை செய் திறந்தானது நல்வினைச் சித்தங்கள் தேவ சித் தங்களுக்குக் காரணமா மெனினு மவை நெடுங்கால முன்னுடைத்தாக நஷ்ட மாதலில், கார்ய மாகிய தேவ சித்தங்க ளுள வாகா; வாய்க்காலால் வானீர் புரு தாத வழிக் குள விறைத லுளதோ? நீ அயுத்தமே சொல்லுதி யென்றவாறு.

ஏரணதேவ - இளந் தவசிகள்; ஸ்வாயி.

(கடுக)

616 நிலல்லா தறக்கெடுந் தோன்றிற்றுந் தோற்றமு
மெல்லா வகையினு மில்லதற் கேவிலலை

1 இழுதை - அயுத்தம். 2 குளம்.

சொல்லாய் தொடர்ச்சி தொடர்ச்சியென் றேநின் று
பல்லார் களையும் படுத்துண்ணும் பண்பா.

(இ - ள்.) உத்பன்னமாகிய சித்தம் தக்கூணத்தே யெவ்விடத்து மெக் காலத்து மெவ்வகையானு மின்றிக் கையற நசித்ததாயில் கூணிகமாம். நசித் தது நசியாததாயில் அது கினக்குப் பகும்ன்றும். இனி, மேற்றோன்றுவது உ மெவ்விடத்து மெக்காலத்து மெவ்வகையானு மில்லாதாயி னதற்குத் தோற்ற மில்லையாம். ஒரிடத் தொருகாலத் தோரியல்பா லுள்ளது பிறிதோரிடத்துப் பிறிதொரு காலத்துப் பிறிதொரு தன்மையாற் றோற்றுதல் தோற்ற மென்பா யெனில், வஸ்துவினுக்கு அதயந்த நாசமின்றி நாசா நாசாதமக மாகி, அஃது னக்குப் பகும்ன்றும். ஆதலால், ஒரு சித்தம் கையற நசித்தலும், பிறிதொரு சித்த மில்லாதது தோன்றுதலும் ஸம்பவியாமையில் சந்தான மென்பதொன் றில்லை; உளதாயிற் சொல்லாய். சந்தானம் சந்தானமென்றோன்று சொல்லிப் பலரையும் 1விப்ரலம்பிக்கின்ற 2துச்சீலனே யென்றவாறு. (கருசு)

617 சுடருடைத் தோற்றத் தொடர்ச்சியைச் சொல்லி

யிடருடைத் தாக விலையிலை காட்டி

யடர்படுத் திட்டாட் கதற்கொன்று நாடிச்

3சுடருடை வாசனை சாதிக்க லுற்றான்.

(இ - ள்.) சந்தான சத்பாவம் காட்டுதற்கு பிரதிபஜ்வாலே கூணங் தோறுந் கெடொறுந் தோற்றுமாறு மதனது 4ரைநதர்யதகா லது ஒன்றாய்த் தோன்றுமாறுஞ் சொல்லிக் காட்ட, அவனிடர்ப்பொ றிலை யிலை யென்று பல குற்றங் காட்டி யடர்த்தாளாக, அதற்குப் பிறிதொன்று விசாரித்தச் சட ராகிய பூர்வ பெளத்தர் சொல்லும் வாசனை சாதிக்கலுற்றா னென்றவாறு.

இடருடைத்தாகப் பல குற்றங் காட்டுதலாவது - நின் சித்த கூணங்கள் கையற நசிக்கப் பிறிதொன்று தோன்றுமாறுபோல பிரதிபஜ்வாலே நியோஷ மாகக் கெடப் பிறிதொரு ஜ்வாலே 5திபாக்ரத்துத் தோன்றுகின்றமை யில்லை; உளதெனில், விளக்கிற்கு அவித் வென்பதொன்றுளதாகா தன்றே? சித்த சந்தானம்போல வெழுக்காது நெடுகச் செல்ல வேண்டு மென்றார்க்குச் சித் தங்களுளொன்று பொன்றக் கெட்டால் மேற் சித்தம் பிறவாதவாறுபோல பிரதிப ஜ்வாலையுளொன்று பொன்றக் கெட்டால் மேல் ஜ்வாலே பிற வாது; 6“பொன்றக்கே டின்மையாற் பொருள்வழிப் பொருடோன்று” மென்ப தென்னோததாகலி னெனில், நன்று சொல்லினை! பூர்வ ஜ்வாலே பொன்றக் கெட்டதில்லை யெனவே கெட்டதாஉந் கெடாததுஉமாய் சித்தா நியாதமகமாய் நின்றமை பெறுதலில், பிரதிபம் நினக்குத் திருவ்டாந்தமாகா தென்பது முதலாயின. (கருடு)

1 விப்ரலம்பம் - மோசம்.

2 துச்சீலன் - ஒழுக்கமற்றவன்.

3 சடர் - வஞ்சனையுள்ள புத்தர். 4 ரைநதர்யம் - இடையற்றது.

5 திபாக்ரம் - சுடர்நுனி.

6 கு. கே?

618 கெட்டபி னூற்றல்க ளெல்லாம் வழியதற்
கொட்டு நறுமலர் வாசமோ டோட்டின்கட்
சட்டுவ தொப்ப வெனச்சொல்லு நீகண்ட .
விட்ட மிவற்றோ டியையல தென்றாள்.

(இ - ள்.) ஒரு சித்தங் கெட அதன் கண்ணுண்டாகிய சக்தி முதலாயின வெல்லாம் மேற் பிறந்த சித்தத்தது வரும். பாதிரிப்பூக் கெட அதனது கந்தம் ஒட்டில் வந்தவாறுபோல வென்று சொல்லி லது நின் பகடத்தோடு பொருந்தா தென்று சொன்னா ரென்றவாறு. (கருசு)

619 முன்னைய துள்ள பொழுதத்து மற்றதன்
பின்னைய தில்லை யதுபெற்ற போழ்து
தன்னையு மில்லை யெனச்சொல்லின் வாசனை
யென்னை யியையுந் திறமிவை தானே.

(இ - ள்.) பூர்வ சித்த முள்ள காலத்து உததர சித்தமில்லை; உததர சித்த முள்ள காலத்துப் பூர்வ சித்தமில்லை யென்றுஞ் சொல்லுவாய்க்கு வாசனை யென்பதொன்று பொருந்தா தென்றவாறு. (கருசு)

620 ஓடு மலரு மொருங்குள வாதலிற்
கூடும் வாசமும் குற்றமொன் றில்லெனின்
கேடும் பிறப்பு முடனில்லை யாதலிற்
கூடல வென்பது கூறின மன்றே.

(இ - ள்.) புத்தோடும் புஷ்பமு மொருகாலத் துண்டையிற் புஷ்ப கந்தம் ஒட்டில் வருவது கூடும். பூர்வோததர சித்த மொருகாலத் தின்மையில் வாசனை சம்பவியாதென்பது முன்னுஞ் சொன்னோ மென்றவாறு. (கருசு)

621 கெடுவத னுண்ணின்று தோன்றுவ தன்கண்
வடுவறச் செல்வது வாசனை யென்னப்
படுவதொன் றன்றுநின் பக்கத்தை யெல்லாஞ்
கடுவதோர் கொள்ளி சுவடித்த வாறே.

(இ - ள்.) பூர்வ சித்தத் துள்ள தொன்று உத்தர சித்தத்து வருமெனவே பூர்வ சித்தங் கையறக் கெட்டதில்லை யாதலில் நீ வாசனை யென்று சொல்லு கின்றது கெடுதலுங் கெடாமையுமாகி, நித்தியாகித்தியாத்மகமாய் ஜைன சித் தாந்தத்தை விளக்கி நினது கூணிக வாதத்தை தகிப்பதோர் அக்கினி ஜ்வாலை தோன்றியவாறே போலுமாதலி னது வாசனை யென்று நின்னாற் சொல்லப் படாதென்றவாறு. (கருசு)

622 போதின் கணின் றம்புத் தோட்டிற் பொருந்திய
தாதின் நாற்றந்தண் ணீருக்குச் சொல்லுதி
யோதின் கந்த முடன்கெடின் வாசனை
யாதின் தாரு மறிந்துரை யேழாய்.

(இ - ள்.) புஷ்பகந்த மோடு முதலாயினவற்று வந்தவாறு போல ஒரு
சித்தத்துளதாகிய வாசனை மேன்மேலுன்ன சித்தங்களுள் வருமாயிற் பூர்வ
சித்தங் கையறக் கெட்டதில்லையாம். கையறக் கெடில் வாசனையும் அதனோடு
கூடக் கெடுமாதலின் வாசனையென்று நீ சொல்லுகின்றது யாதனுடையதாம்?
சொல்லா யென்றவாறு. (கக௦)

623 வாசனை வாசனை யென்று வழிவழி
நீசொன்ன நீசொன்ன நோவதிங் கென்செய்ய
1பாசன மாகிய பாதிரிப் பூவினைப்
பூசின தெப்பொருள் போத்தந்து காட்டாய்.

(இ - ள்.) வாசனையென்று நீ சொல்லிய திசையவேண்மெதில்லை. புஷ்ப
கந்தம் ஸ்வபாவத்தால் வந்தவாறுபோலக் குசலாகுசலாதி விகாரம் சித்தத்திற்கு
ஸ்வபாவமாக வருமென்று சொல்லுமா மென்றவாறு. (கக௧)

624 பூவின்கட் கேடும்புத் தோட்டின்கட் டோன்றியு
மேவிய வாசனை யெங்குமுண் டாமெனிற
சோபனமாக 2சுவாகதம் போந்ததென்
றேவன் றிருந்தடி சிந்திமற் றென்றாள்.

(இ - ள்.) புஷ்பகந்தம், புத்தோடு முதலாயினவற்றுச் செல்லுமாறு
போல, ஒரு சித்தத்துக் குசலாகுசலாதி விகாரம், வாசனைமேற் பிறக்குஞ்
சித்தந்தோறும் செல்லுமென்று சொல்லுவாயெனில், சித்தியாதித்தியாநீமகம்
பொருளென்று கொண்டாயாகுதி; இனி ஜிநேந்திரானே தேவதை யென்று
சிந்திப்பதுஞ் செய் யென்றவாறு. (கக௨)

625 அதற்கு மறக்கே ளெதெனில் வாச
மதற்குமுண் டாயினி யெல்லையன் றோடு
மிதற்கெண்ணு மில்லெனி னில்லை யதற்கு
முதற்சொன்ன குற்ற முடிந்தன வாமே.

(இ - ள்.) முன்சொன்ன குற்றம் பரிகரித்தற்காகச் சித்தங் கெடுகின்ற
பொழுதே தத்வாசனையுங் கெடும்; கெடவும் அந்த வாசனைக்கண்ணுள்ளதோர்
வாசனை மேன்மேற் செல்லு மென்னினு மதற்குமிக் குற்ற மொத்தலிற் பிறி

தொரு வாசனை கற்பிக்கவேண்டும்; இவ்வாறு கற்பிக்கில் அநவஸ்தையாம்; இனி வாசனைக்கு வாசனை கல்பியோமெனில், வாசனை யென்பதொன்றில்லையாதலில் - வாசனை கெடாதே வந்து நித்யாபித்யாத்மகத்வம் வருதல்செய்யுமாதலின் முனசொன்ன குற்றந் தீராதா மென்றவாறு. (கௌட.)

626 சென்றதென் றுலதன் கேடினமை யாஞ்செல
வின்றதென் றுலத னுற்றமு மில்லற்க
நன்றிதென் றேசொல்ல நல்லது நாமறிந்
தன்றிதென் றென்முனே யாருரைக் கிற்பார்.

(இ - ள்.) ஒரு சித்தத் துளதாகிய வாசனை சித்தந்தோறும் மென்மேற் செல்லில் நித்யத்வமாம். அன்றியும் பூர்வமுளதாகிய மித்யாதவ வாசனையு மிப்பொழுது நினக்குளதாக வேண்டும். இனி வாசனை மேன்மேற் செல்லாதாகில் பூர்வசித்தத் விருத்தி உத்தரசித்தத்துத தோனராதாம். (கௌட.)

627 கேடது தான்முழு தாதலி னீசொல்லும்
வீடது வாகலும் வேண்டும் விழுத்தவம்
஁டு பவர்க்குங் குணமில் லவர்க்கு
நீடல தேயுள தாநிரு வானம்.

(இ - ள்.) கூணந்தோறும் கெடுகின்ற சித்தங்கள் சிறிது நிற்கச் சிறிது கெடுகின்றனவோ? நிர்ஸேஷமாகக் கெடுகின்றனவோ? சிறிது நிற்கக்கெடில், நித்யாபித்யாத்மகமாம்; நிர்ஸேஷமாகக் கெடுமெனில், கெடுகின்றதுதான் மேற் பிறக்குமோ பிறவாதோ? பிறக்குமெனில், நிர்ஸேஷமாகக் கெட்ட தில்லையாம்; மேற்பிறவாதெனில், அந்தச் சித்த முக்தமாயிற்றும். இவ்வாறு சம்சார காலத்துள்ள சர்வசித்தங்களும் கூணந்தோறும் மோக்ஷிக்கின்றனவாதலில், தீபசு பண்ணுகின்றாருடைய சர்வசித்தங்களும், பஞ்சபாதகாதி செய்கின்றாருடைய சர்வசித்தங்களும் கூணந்தோறும் மோக்ஷிக்கின்றனவாதலில் மோக்ஷம் சர்வ சாதாரணமாதலில் தர்மானுஷ்டானமும் விபலமாய்ச் சம்சார மென்பதொன்றிலதா மென்றவாறு. (கௌட.)

628 தோற்றம் வழியென்று சொல்லுத லாற்றடு
மாற்ற மதுவிதன் மார்க்கத்து மாண்பெனச்
சாற்றுதி யேலுஞ் சுவறது வாதலைத்
தேற்றுவன் கேணி தெருண்டிருந் தென்றாள்.

(இ - ள்.) ஒரு சித்தத்தின் வழி ஒரு சித்தந் தோன்றுதலே ஸம்ஸார மாவதென்று சொல்லுதி யாயி லங்கு வருங் குற்றங் கேளென்றவாறு. (கௌட.)

1 சவறு - குற்றம்.

629 தன்வழித் தோற்றிக் கெடுமோ வதுகெட்ப்
பின்வழித் தோற்றம் பெறுமோ விரண்டனு
ளென்வழித் தோற்றமஃ தாமா றிருளற
நின்வழித் தோற்றத்தை நீயுரை யென்றான்.

(இ - ள்.) ஒரு சித்தத்தின் வழிப் பிறிதொரு சித்தம் தோன்றுகின்ற வழிப் பூர்வசித்தம் உத்தர சித்தத்தைப் பிறப்பித்துக் கெடுமோ? பூர்வசித்தம் கெட்ட பின் உத்தர சித்தம் பிறக்குமோ? என்னை? சித்தம் பிறக்குமா றதனை நீ சொல்லா யென்றவாறு. (க௪௭)

630 வழியொன்று தோற்றிக் கெடுமென் மகப்பெற்
றழிகின் றவள்போ லீனைவுள தாகு
மொழிகின்ற தேயது காணல தென்னிற்
கழிகின்ற கன்னிக்கோர்¹ காதலற் காட்டாய்.

(இ - ள்.) உத்தர சித்தத்தைத் தோற்றுவித்துப் பூர்வ சித்தங் கெடில் பூர்வோத்தர சித்தங்களுக்கு ஸம்பந்த முளதாய் கூணந்தரத்து நினறதாம்; பூர்வ சித்தங் கெட்டதாயின் மேற் பிறப்பிக்க மாட்டாதாம்; பிறப்பிக்கில், மரித தாளொரு கன்னிகை ஒரு புத்திரனைப் பிறப்பிக்கவேண்டும். இவ்வொருகவும் ஒரு சித்தம் கெட்ட அனந்தரத்தே பிறததலால் அது பிறப்பிததகாமெனில், புத்தனது அறதிய சித்தம் நசிதத அனந்தரத்தே ஒரு சித்தம் நரகத்துப் பிறக்கில், அறதிய சித்தம் பிறிதொரு சித்தத்தைப் பிறப்பிதததாகி ஸம்ஸார சித்த மாம். இனி நரகத்துப் பிறந்த சித்தம் பிறிதொரு சந்தானத்துச் சித்தமன்றோ வெனிலும், ஒரு சித்தம் கெட ஒரு சித்தம் தோன்றுதல் மாத்திரையே ஸம்ஸார மென்றலாலு மொன்றோடொன்று சம்பந்த மில்லாமைக்கு இரண்டு மொததலிற் றுனென்றும், பிறிதென்றும் பெறப்படாமையிலும் புத்தன் ஸம்சாரியே யாமென்றவாறு. (க௪௮)

631 பிறப்பித்துக் கெடும்பின் றோற்றக் கெடலும்
இறப்பவுங்² கூடா திருதிறத் தானுங்
துறப்பித்த வாரிது தூவெனக் கேட்டை
மறப்பித் துரைத்ததுண் டோசொல்லு வாமு.

(இ - ள்.) பிறப்பித்துக் கெடு மென்பதூஉம், பிறப்பதன்முன் கெடு மென்பதூஉம் அபுக்த மாமாறு சொன்னோ மாதலில், சர்வராச மில்லை யென்பது சொன்னோம்; கின்னை யொளித்துச் சொல்லியதுண்டோ வென்றவாறு.

தூவென - தூய்தாக.

(க௪௯)

1 காதலன் - புத்திரன்.

2 'கூடாது' என்பதை இரண்டிடத்தும் கூட்டுக.

632 சுலாப்பல சொல்லிச் சுழன்று விடாதே
துலாத்தலைத் தூக்கமு மோக்கமுங் காட்டி
நிலாத்தலை யல்லா விரண்டுமொன் றுண்டா
யிலாத்தலை யில்லே லமைவது மன்றே.

(இ - ள்.) பல சுலாவுரைகளுஞ் சொல்லி யலமந்து பின்பும் விடாதே துலாதண்டத்தின தலையிரண்டினு மொன்றினுக்குத் தாழ்வாவது பொழிந்த தலையினது எழுச்சி யன்றே; இவை யிரண்டு மொருகாலத்து நிகழ்ந்தவாறு போல பூர்வோத்தர சித்தங்குளினுடைய நாசோத்பத்தி யொரு காலத்து நிகழு மெனில், இரண்டு தலையும் ஒரு காலத்தே யுளவாதலி னென்றின்தாழ் வொன்றி னேற்றமாதல் கூடு மிது காரண காரிய ரூபததால்; ஒரு சித்த முள காலத்து ஒழிந்த சித்த மில்லையாதலி னித்துலா தண்டத தலைகள் திருஷ்டாந்த மாகா வென்றவாறு.

சுலாவுரை பல சொல்லுதலாவது :—

1“ இறந்தது காரணமே லில்லதனாற் பிறப்பில்லை
இறந்தின்று காரணமே லியைந்துள் தென்றுளா
விறந்ததற்கும் பிறந்ததற்கும் காலமொன் றுதலைச்
சிறந்துணர்வு முறக்கத்தின் நீர்வுமே யுரையாதோ”

என்று சொல்லுதலால், இனி 4சித்ரா விரஹமும், 3பிரபோதோத்பத்தியு மொரு காலத்து நிகழ்ந்தவாறுபோல பூர்வாபர சித்தங்களுடைய வினோசோத் பத்தியு மொரு காலத்து நிகழுமெனில், சித்தங்களுக்கு வினோசோத்பத்தி ஒரு காலத்து நிகழினும், உத பன்னமான கூணத்தே நசிப்பினும் ஏககூணத்தே பூர்வாபர சித்தங்கள் உளவாம். அன்றியும் காரண காரியமாகிய பூர்வாபர சித் தங்களுக்குக் காரண காரிய மல்லாத நித்ரா பிரபோதங்கள் திருஷ்டாந்த மாகா; காரண வினோசமும் காரி யோத்பத்தியும் ஒரு காலத்து நிகழ்ந்தன உளவாயிற் காட்டு; உணர் வுணர்வின காரியமாவதல்லது உறக்கத்தின் காரியமாமோ? கடவினோசமும் 4கபாலோத்பத்தியுங் காட்டில், கடத்தின் மண் கபாலத்திலும் வருதலினது ஒழிவறக் கெடாமையினால் திருஷ்டாந்த மாகாசென்பது.

இனி, நித்ரா பிரபோதங்கள் போல பூர்வாபர சித்தங்கள் விருத்த மல் லாமையில் திருஷ்டாந்தமாகா வெனச் சுலாவுரை விட்டுத் துலாதண்டஞ் சொன்னு நென்பது.

(௧௭0)

633 இல்லதற் கேயில்லை கேடென்னை காக்கையின்
பல்லதற் கோதார் பருமையு நுண்மையுஞ்
சொல்லிதற் காவதுண் டேலெனச் சொல்லின
ணல்லதற் கல்லது நாப்பெய ராதாள்.

1 கு. கே. 2 நித்ரா விரஹம் - தூக்கம் நீங்குதல்.

3 பிரபோதோத்பத்தி - அறிவெழுதல்; விழித்தல். 4 கபாலம் - ஓடு.

(இ - ள்.) இல்லாததற்கு விநாசோத்பத்திகளில்லை, காக்கைப் பல்லுக்குப் பருமையும், நுண்மையுஞ் சொல்லப்படாதவாறுபோல. இதற் குத்தர முளதாயிற் சொல்லென்று சொன்னான், நல்லதல்லது சொல்லாதா னென்ற வாறு. (களக)

634 துலாமில்லை யட்டக மேயது தானு
மிலாமிரு பாற்றலை யேதலை தாமு
நிலாம்வகை யில்லுயர் வோடிழி வெங்கும்
1 கலாமவை யாய்க்கடை கண்டது பாழே.

(இ - ள்.) அஷ்டக மல்லது துலாமில்லை; இரண்டு தலையுமொழிய அஷ்டக பிண்டமாகிய துலாமில்லை; பணிவெழுச்சிக ளொழியத் தலையிரண்டு மில்லை. இவ்வாறு நின் பகாமாயின் முடிவில் சூன்யமே கண்டதென்றவாறு.

635 ஓல குளவி குருட்டெண்ணெய் வாணிச்சி
கோலஞ் சிதையுமென் றெண்ணெயட் டாளென்னும்
பாலகர் பாட்டுரை போன்றது மற்றுநின்
நூலுரை யெல்லா நுழைநதுணர் வார்க்கே.

(இ - ள்.) இந்தப் பாலபிரலாபிதம்போலும் நின் சித்தார்தம் எனறவாறு.

636 கோற்றிர ளொன்ற யதன்றலைக் கேயுட
3 னாற்றியு மோக்கமு நாட்டினை யஃதொப்பத்
தோற்றமுங் கேடுந் தொகுபிண்ட மொன்றிற்குச்
சாற்றுதி யாய்விடிற் றக்கதென் னேனே.

(இ - ள்.) துலாகண்ட மென்பதொன்று நிற்ப வதனது தலையிரண்டினுக் கும்பணிவெழுச்சி காட்டியது போல 4 உத்பத்தி ஸ்திதி விநாசாத்மகம் பொரு ளென்று சொன்னா யெனில், தத்துவஞான முடையை யென்று சொல்லுவ னென்றவாறு. (களச)

637 தலையன தாழ்ச்சியு மெழுச்சியு மன்றி
நிலையிலே கோலிடை நீக்கது நீங்கு
மிலையென வெட்டி னிடுகுறி யொன்றினிற்
பலவினி யிங்குப் படுவன கேணீ.

(இ - ள்.) 5 அக்ரங்கனது பணிவெழுச்சி யொழியக் கோலில்லை யெனில், பிரததியுஷ் விரோதமாம், பணி வெழுச்சிகளி னீக்கிக் கோல் பெறப்படுதலில்.

1 கலாம் - பகை. 2 பால பிரலாபிதம் - குழந்தை உளறல்.

3 நாற்றி - தாழ்வு.

4 உத்பத்தி, ஸ்திதி, விநாசாத்மகம் - உத்பத்தி முதலிய மூன்று தன் மையு முடையது. 5 அக்ரம் - நுனி.

அஷ்டகமல்லது கோலில்லை யெனிற்பல குற்றமும்வரும். அவை அறியென்ற
வாறு. (கஎடு)

638 கோலுந் தலையு முடனில்லை யாமெனின்
மேலு முரைத்தன மேயதன் மேற்பழி
வாலுந் தலையு நடுவு மவையின்றிப்
பாலும் படுவதோ ராவுள தென்னாய்.

இது விளங்கும்.

(கஎக)

639 புணரிய தாமவை பொய்யெனச் சொன்னேற்
குணர்வதங் குண்மைபு மொட்டுவை யாயிற்
குணகுணி யாயு மவயனி யாயும்
பிண்பிணக் கெய்துமப் பேரிடர் செய்தாய்.

(இ - ள்) அஷ்டக மொழியத் துலாதண்டமில்லை யெனற்றகண் ணது
போல அஷ்டக மொழிய நீ புணர்த்துச் சொல்கின்ற 1சைத்யமும் கடபடா
தியுமான சகல பதார்த்தமும் பொய்யாகு மென்றேனாக, அஷ்டக மொழிய
வவையு முண்டென வுணர்ந்தொட்டுதியாயில் குண குணிகளு மவயலாவ்வி
களு முளவாகி நின் சாஸ்திரம் குருவிப் பின்னல்போல நினக்குப் பெரியதோர்
துக்கஞ் செய்துகொண்டா யென்றவாறு. (கஎஎ)

640 இருபிண்ட முப்பிண்ட மெண்ணில்பல் பிண்டம்
வருபிண்ட மேற்பல மற்றவை நீங்க
வொருபிண்டங் கொண்டாங் குயிர்க்குறு யிட்டுத்
தருவுண்ட செய்கையிற் செய்தவ னாக.

(இ - ள்) பஞ்சஸ்கந்த மயமாகிய புருஷ பிண்டம் கூணந்தோறுங் கை
யறக் கெட்டுப் புதிதாக மேனமேற் பிறந்து வருதலில் இரண்டு முதற்பல
வகைப்படும். அவற்றுள் ஒரு பிண்டத்தைப் புண்ணிய பாப கர்மகர்த்தாவாகச்
சங்கல்பிததுக்கொண்டே னென்றவாறு. (கஎஅ)

வேறு

641 வினைசெய்தான் றுய்க்குமோ வேறொருவ னேயோ
வனைவரு மோவில்லை யோசொல்லா யோவென்னக்
3கனைகடலி னுண்மணலிற் கண்ணினையு மீந்தா
னினைவகைய கேளென் றெடுத்துரைக்க லுற்றான்.

1 சைத்யம் - ஆலயம்.

2 கொண்டு - கொண்டேன்; உ - தன்மை யொருமை விருதி.

3 “தொடுகடல் மணலும் பற்றுவெல்லைய” சிந்தாமணி-நாமகளில்மபகம்.

(இ - ள்.) கர்மகர்த்தாவாயினானே பல மனுபவிக்குமோ? அவனை யொழியப் பிறனொருவனோ? பிறனுமவனுமாகவோ? கர்மகர்த்தாவுக்குப் பலமில்லையோ? சொல்லப்படாதோ? வென்று நீலகேசியார் கேட்ப, ஸுகதன் சொல்லலுற்றா னென்றவாறு.

செய்தவனே பயன்பெறில் அகஷணிகமாம்; பிறனென்றிற் செய்தாற்குப் பலனில்லையாம்; அவனும் பிறனுமெனில், ஒருவன் கர்மஞ் செய்ய ததபலம் லோகமாகப் பெறவேண்டும்; பயனில்லையெனில், தர்மோபதேசம் பண்ணப் படாதாம். இத்துணையும் சொல்லிக்கொள்க. (களக)

642 அவனையு மென்னேன் பிறனையு மென்னே
னவனும் பிறனு மவரையு மென்னே
னவனையு மெய்தா னெனலையு மாகா
வெவனே விதுதுய்ப்பா னின்னணங்கே ளென்றான்.

(இ - ள்.) கர்மகர்த்தாவே பலம் பெறுவானென்றும், பிறனே பெறுவா னென்றும், அவனும் பிறரும் பெறுவாரென்றும், கர்மகர்த்தாவுக்குப் பலமில்லை யென்றும் சொல்லே னிவ்வாறு சொல்லுவன்கே ளென்றவாறு. (கஅ0)

643 அதுவையு மென்னேன் பிறிதையு மென்னேன்
அதுவும் பிறிது மவையையு மென்னே
னதுபொன்ற வல்ல ததன்வழியின் மற்றென்
றிதுபோல வென்பே னெடுத்துரையுங் கேணி.

(இ - ள்.) அஃறிணையாய்ப்பாட்டாற் கர்மகர்த்தாவை யொப்பிததுக காம கர்த்தா வன்றாக்கிக் கர்மகர்த்தாவின் வழித தோன்றிய பிறிதொன்று பயன பெறு மதற்குத் திருஷ்டாந்தமுங் கேளென்று சொன்னா னென்றவாறு. (கஅக)

644 இடுபிச மன்றா லிறுங்காதி யன்றால்
வடுவாய வவ்விரண்டும் வந்தனவு மன்றால்
நெடிதாய தீங்கரும்பு நெல்லுமே போல
நடுவாக நோக்காய் நறுநுதலா யென்ன.

(இ - ள்.) இட்டவித்து மன்றாகி, அதனின் வேறாகிய சோளமுதலா யினவுமன்றி, அவ்விரண்மொய் வந்ததுமன்றி, நெல்லின்வழித் தோன்றிய நெல்லும், கரும்பின்வழித் தோன்றிய கரும்பும்போலக் கர்மகர்த்தாவின் வழித் தோன்றிய பலபோக்தாவை மதயமரூபததாற் புத்திபண்ணுவாயாக வென்று சொன்னா னென்றவாறு. (கஅஉ)

645 ஆத்தாவ தன்றேற் பிறிதா மரும்பெற
னத்தான் வருத்தநீ நாட்டியதியாங் காணேன்

போத்தாகா தேற்குதிரை பெட்டையது போலென்

1 சாத்தாகு மாகாமை சாதிக்க வல்லையோ.

(இ - ள்.) பல போக்தாவாகிய புருஷ பிண்டம் கர்மகர்த்தாவாகிய வது வன்ருயிற் பிறிதொன்றாமாதலின், நீ வெகுபிரகாரத்தாற் சொல்லியதிலொரு பொருள் கண்டிலேன் ; முன்பு நின்றதொரு குதிரை போத்தல்லவாயிற் பெட்டையாமதுபோல. இனி மத்திமரூபத்தாற் காண்டலாவது சர்வதா கர்மகர்த்தாவு மன்றிப் பிறிதுமன்றி யிருப்பதொன் றெனில், அது ஜைனர் சொல்லும் ஸ்யாதவாதமாம். என்னை ? கர்மகர்த்தாவாகிய ஜீவனே பல போக்தாவாதலின், ஒருவகையாற் ருனாகியும், கர்த்திருத்தவாகி அவஸ்தைகளை 2 பரித்யஜித்து, போக்திருத்தவாகி அவஸ்தைகளை பஜித்து நாமாதிகளால் பேதித்து நின்ற லால் ஒருவகையால் பிறிதாகியும் கர்மபல சம்பந்தம் வருதலினென்பது. இவ வாரூகாமை கர்மபல சம்பந்தம் ஸாதிக்கவல்லையோ வென்றவாறு. (கஅ௩)

வேறு

646 அவன்பெற லானு மவனன்மை யானு

மவன்றன் வழியா னவனாத லானு

மவன்றன் பிறனே யவனென்ற லானு

மவன்றன் பிறனே யெனவழிவ துண்டோ.

(இ - ள்.) கர்மகர்த்தாவை யொக்கும் பல போக்தாவென்பது முதலாக இக்காதையுட் சொல்லின வெல்லாம் கர்மகர்த்தாவில் அன்னியன் பல போக்தா வென்றற்கு ஞாபகமாதலிற் செய்தவனுக்குப் பலமின்றி யவன்வழித் தோன்றி யவனோ டொப்பானொரு பிறனுக்குத் தர்மானுஷ்டானம் பலமாமென்றவாறு.

வேறு

647 கண்போலக் கயலெனினுங் காடன்றித் தூறெனினும்

பெண்பாலாற் பல்கியு மெல்லாம் பிறவேயாம்.

இதுவும் கர்த்தாவோடு பல போக்தாவுக்கு வேற்றுமை முடிக்கும். (கஅ௪)

வேறு

648 அயலானே துய்க்கு மவன் துவ்வா னென்பாய்

முயலானு மில்லான் முகஞ்சிறிதே யொப்பான்

வயலாமை போல்வதோர் மக்குளி யிலானென்

றியலா தனவே யெடுத்துரைத்தி யென்றான்.

(இ - ள்.) கர்மகர்த்தாவுக்குப் பலமில்லை; அயலானே அனுபவிப்பனெனில், நடுவு நீ சொல்லிய வெல்லா மென்னாய் முடிந்ததென்று ஹாஸ்யஞ் செய்த வாறு. மக்குளி - கூன். (கஅ௫)

1 சாத்-ஸ்யாத்வாதம். 2 பரித்யஜித்து.

649 அயற்பிறனு மல்ல னவன்றானு மல்லன்
புயற்¹றி றலைங் கூந்தலிதன் போலப் பிறனுக்கேல்
முயற்பிறவி மேயினீர் முன்செய்தா னங்கோர்
பயப்பெறுவ தில்லையேற் பாழ்பயனி தென்றோ.

(இ - ள்.) கர்மகர்த்தா பல போக்தாவில் விஜாதியனாகிப் பின்னனாய்
னானு மல்லன் ; கர்மகர்த்தாதானு மல்லன் ; கர்ம கர்த்தாவைப் போல்வானோர்
அன்னிய னெனில், முயலாய்ப் பிறந்து தர்மோபதேசம் பண்ணி ததபலத்தால்
புத்தத்வம் பெற்றீர், கர்ம கர்த்தா வாயினான் பலபோக்தாவாகானாய் லவன்
போலும் பிறன் பலம்பெற் றென் பெறாதென னென்றவாறு.

முயற் பிறவி மேயினீ ரொன்பதன் கருத்து - முயலாய்ப் பிறந்த காலத்து
அனுஷ்டித்த தர்ம பலம் தத விஜாதியமாகிய 2சௌத்தொதநிபாகி அநுபவித்தீ
ரொன்பது. (கஅ௭)

650 தற்பிறிதே யாகிப் பிறபிறிது தானல்லா
நெற்பிறிது போன்மெனவு நீயுரைத்தா யஃதொழிந்து
சொற்பிறிது சொன்னாய் சுவர்க்கத் தவர்க்குரைப்
பிற்பிறனே யாகிப் பெறப்பிறனே யாகானோ.

(இ - ள்.) தன்னினத்துப் பிறிதாகி வேற்றினத்துப் பிறிதன்றாகிய நெல்
லைப் பல போக்தாவுக்குத் திருஷ்டாந்தமாகக் கூறினா யதுவானால், மனுஷ்யன
தர்மஞ் செய்ய வேற்றினத்து பின்னனாகிய தேவன் அனுபவிக்கப் பெறான் ;
பெறில், வேற்றினத்து பின்ன பலம் அனுபவித்தானும். ஆதலால், ஸ்வவசன
விரோதஞ் சொன்னா யாகுதி யென்றவாறு. (கஅ௮)

651 நெல்லின் வழிக்கரும்பு நீள்கரும்பி னானெல்லுஞ்
சொல்லுநீ சொல்லாயேற் சொல்லியநின் சொல்லெய்தா
வல்லனாய்ச் செய்த மகன்வழியி னன்மகன்ற
னல்லனாய்ச் சொல்லின் னுலங் கருவாமே.

(இ - ள்.) தாஷ்டாந்திகமாகிய மனுஷ்ய தேவர்கட்குத் திருஷ்டாந்தம்
நெல்லின்வழிக் கரும்பும், கரும்பின்வழி நெல்லும் சொல்லுவாயாக ; சொல்
லாயாயில் அயுத்தமாகச் சொல்லினா யென்றவாறு. (கஅ௯)

652 செய்தானுஞ் செய்தானே துப்பானுந் துப்பானே
யிஃதொலென் மெய்ம்மை கிடந்தவா றென்றானுக்
கெய்தார்¹பிறவோ விருசார் வினைப்பயனுஞ்
செய்தார்க டாமெனனுஞ் சிந்தித் திருந்தானால்.

1 திறல் - பகை. 2 சௌத்தொதநி - புத்தன்.

3 பிற - அசை.

(இ - ள்.) செய்தானோடு துய்த்தானிடை சம்பந்த மில்லையா யிருவரும் அய்யந்தம் பின்னரே ; அது வாஸ்தவமென்று சொல்ல, புண்ணிய பாப கர்மங் கள் செய்தார்க்குப் பலமில்லையோ வென்று சொல்லுதலும் சிந்தாசூலனா யிருந் தானாக வென்றவாறு. (கக௦)

653 கண்ணுந் தலையும் பிறவுங் கருந்தடியும்
பெண்ணுங் கொடுத்துப் பிறர்க்கே யுழந்தாய்முன்
னெண்ணுங்கா லின்னுநீ யெவ்வினையுஞ் செய்தா¹ரை
யுண்ணுந் திறமொன்று மோதா தொழிந்தாயோ.

(இ - ள்.) கண் முதலாயின கொடுத்துப் பிறர்க் குழந்தது ஒரு பலத்தை உத்தேசித்தன்றே? அவ்வாறாயும் புண்ணியஞ் செய்தார் பலம் பெறுமாறு கூறிநிலலை யென்றவாறு. (கக௧)

654 எனைத்துணையு நீவருந்தி யெத்துணையோர் கால
நினைத்² திருப்பி னல்லது நின்காட்சிதன்னால்
வினைப்பயத்தின் கூட்டம் விரித்துரைப்ப னென்னிற்
றினைத்துணையு மாகாமை தேரிதுநீ யென்றாள்.

(இ - ள்.) எதனுணைக்காலம் வருந்தினும் கூணிகபகூததுக் காமபல சம்பந தஞ் சொல்லமாட்டா யென்றவாறு. (கக௨)

655 முழுக்கேடு வேண்டாயேன் முன்னின்ற துண்டாம்
வழுக்குமே லவ்வுரைக்கு மாறுகோ ளிஃதா
மி முக்காமை புத்தி ரெனைப்பலருங் கூடிக்
குழுக்களாய் வந்துதுங் கோளிறுமி னென்றாள்.

(இ - ள்.) பொருளுக்குச் சர்வதா நாசம் வேண்டாயாயிற் கெடுதலும், கெடாமைடமாகி நித்தியா நித்தியாதமகமாம்; சர்வதா நாசம் வேண்டில் செய்த வனுக்குப் பலமின்றித் தர்மோபதேசம் மாறுகொள்ளும். எல்லாருங் கூடி இத்ந் குத்தாஞ் சொல்லுமினென்றா ரென்றவாறு. (கக௩)

656 நின்றே நிலையுமெனி னித்தியமே யாயொழியு
மனறேயஃ தாயி லநித்தியமா மவ்விரண்டு
மென்றே யுரைக்கி லிருவழிக் குற்றமுமா
மென்றே யுரைக்கின்ற யேகாந்த னாகுதியோ.

(இ-ள்.) சர்வதா நித்தியமே யெனில், அர்த்த கிரியா காரி யன்றும்; அரித் தியமே யெனில் அர்த்த கிரியாகாரியுமன்றிக் கர்ம பல ஸம்பந்தாதியும் ஸம்ப வியாவாம்; இரண்டுமாமெனில் இருவகைக் குற்றமுமாமென்று சொல்லுவார்

அனேகாந்தவாதிகளாகிய ஜைனரன்றே; நீ இவ்வாறு சொல்லில் ஏகாந்த வாதியாமா நென்னை யென்றவாறு. (ககசு)

657 உச்சேதந் தானு மொருவகையா லவ்வகையே
யச்சேத மின்மையு மவ்விரண்டு மாய்நிகழ்ந்து
பொய்ச்சேத மல்லாப் பொருண்முடிபொன் றுண்டாக
மெச்சாயே நீயெனயான் மெச்சுவனே யென்றான்.

(இ - ள்.) பொருள்களுக்கு நாசமாவதாட மெல்லாவகையானு மன்றி யொருவகையாலாம்; இக்கூற போந்த பொருள், பொருளெல்லா வகையாலு நசிக்கில் கூணிக வாதி தானும் உதபத்தி கூணத்தே ஸர்வதா நஷ்டஞ்ஞமாகவே யிவ்னுக்குப் பொருள்களினது சர்வதாநாச மறிந்து சொல்லுதல் கூடாதென் பது.

இனிப் பொருள்களுக்கு நித்தியத்துவமு மவ்வாறும். பொருளெல்லா வகையானு நித்தியமாயி லதனை யறிந்தகூறாதல் நித்தியவாதிக்குங் கூடாதாம். ஆதலால், அனுவிருத்த வியாவிருத்த ஸ்வபாவங்களா லவ்விரண்டு ரூபமு முடைததாசிப் பாலனாவனே விருத்தனா னென்புழி, அனுபவ பிரசித்த மாசி யிருப்பதொரு பொருளுளதாக இன்னமும் புத்திபண்ணுகின்றிலையோ வென்று நீலகேசிபா சொல்லக கேட்டு ஸுகதனும் விரயபாளுகி, இனி பெல்லா மவ்வாறே புத்தி பண்ணுகின்றே னென்று சொன்னா னென்றவாறு.

பொய்ச் சேதம் - பொய்க்கூறு.

(ககடு)

658 இறைவன்ற னாலுணரி னெவ்வருவி னாரு
முறையினு லெய்துவர்தா முன்னியவீ டென்றாண்
மறையினு லாயினு மற்றொருவா றேனு
நிறையினுற் சொல்லென்று நேரிழைமுஞ் சென்றாள்.

(இ - ள்.) அருகத் பரமேச்வரனா லருளிச் செய்யப்பட்ட ஆக மார்த்தங் களை யறிந்து தெளிந்தாற் பாஷண்டிகளே யெனினும் கிரமத்தால் முக்த ராகு வர்; ஆதலில், நீயும் யான் சொல்லியவாறே கத்துவங்களையறிந்து குப்தமாக வாயினும், பிறவாற்றாணியினும் தத்துவத்தை மறவாதே கொண்டு செலுத் தெனறு நீலகேசிபார் சொல்லி, அங்கு தின்றும் போந்தா ரெனறவாறு. (ககக)

நீலகேசித் திரட்டில் புத்தவாதச் சருக்கம் முற்றும்.

ஆருவது ஆஜீவக வாதச் சருக்கம்

659 கண்ணார் சிறப்பிற் கபில புரங்கடந்து
விண்ணறு செல்வாள் வியன்மலைபோற் றோற்றத்தாள்
உண்ணல் வினையு மொருவி யொளிர்மேனி
யெண்ணு துணர்ந்தாணை யேத்தத் தொடங்கினுள்.

உண்ணல் வினை - ஞானாவரணீயம், தர்சனாவரணீயம், மோஹநீயம்,
அந்தராயம். (க)

660 1 அங்கம் பயந்தா னறைந்த 2 சுதககடலுள்
பங்கங்கள் சாராப் பரசமையர் சொல்லுளவோ
பங்கங்கள் சாராப் பரசமையர் சொல்லேபோற்
புங்கவன் றன் சேவடியைச் சேராத பூவுளவோ.

பங்கம் - ஸப்த பங்கம். (உ)

661 பூர்ப்பம் பயந்தான் புகன்ற சுதக்கடலுட்
சார்த்திப் பிறவாத் தவநெறிக டாமுளவோ
சார்த்திப் பிறவாத் தவநெறிக டம்மேபோற்
றீர்த்தன் றிருநாமங் கொள்ளாத தேவுளவா.

பூர்ப்பம் - பூர்வாகமம். (ங)

662 புலவ னுரைத்த புறக்கேள்வி சாரா
துலக நவின் றுரைக்கு மோத்தெங் குளதோ
வுலக நவின் றுரைக்கு மோத்தேயு மன்றிப்
பலவும் பகர்வாப் பயந்தனவே யன்றோ.

புறக்கேள்வி - பகிசுருதி. (ச)

663 அலரொடு சாந்த மணிந்தெம் மிறைவர்
மலரடியை யல்லதியா மற்றறிவ தில்லை
மற்றறிவ தில்லாத வெம்மை மலரடிகண்
முற்றவே செய்து முடிவிக்கு மன்றே.

(ரு)

664 புனையுலகிற் காதிய புங்கவ னார்த
மணையடியை யல்லதியா மன்புதுவ தில்லை

1 அங்கம் - அங்காகமம். 2 சுதம் - சுருதம்; ஆகமம்.

யின்புறுவ தில்லாத வெம்மை யிணையடிக
 னென்புறவி லக்கதியுட் டோன் றுவிக்கு மன்றே. (சு)

665 இரவிடைநன் மணிபோலு மெண்ணு துணர்ந்தான்
 றிருவடியே யல்லதென் சிந்தனையி வில்லைச்
 சிந்தனையொன் றில்லாத வெம்மைத் திருவடிக
 ளந்தினையில் பேராற் ற லாக்குவிக்கு மன்றே. (எ)

வேறு

666 தொக்குட னாயவென் றெல்வினை தீர்க்கென
 முக்குடை யானடி மூன்றினும் வந்தித்துக்
 1 குக்குட மாநகர் நின்று கொடிமினிற்
 றக்கதிற் றுன்போய்ச் சமதண்டம் புக்கான்.
 மூன்றினும் - மனோவாக் காயங்கூல். சமதண்டம் - ஊர். (அ)

667 ஈண்டி யிருந்த விலிங்கியர் தங்கட்டு
 மாண்ட துகிலல்குல் மாத ரிதுசொல்லுங்
 காண்டற் கினிதே கடிமலர்ப் பூம்பள்ளி
 யீண்டுறை வாரிவர் யாவர்கொ லென்றாள். (சு)

668 காரணம் வேண்டாக் கடவுட் குழாந்தன்னிற்
 பேருணர் வெய்திப் பெரிதும் பெரியவன்
 பூரண னென்பான் பொருவறக் கற்றவ
 னாரணங் கன்னாட் கறிய வுரைக்கும்.

காரணம் வேண்டாக் கடவுட் குழாம் - காரணத்தாற் காரியமா மென்று
 வேண்டாத கடவுட் குழாம். (க0)

669 புயலிருங் கூந்தற் பொலங்கொடி யன்ன
 யயலியர் தாமல்ல வாசீ வகர்கள்
 வியலிடத் தியாரும் வியக்குந தகையர்
 மயலறு காட்சியிம் மாதவ ரென்றான்.

அயலியர்தாமல்ல வாசீவகர்கள் - திகம்பரத்வ மொப்பினும் அநேகாநத
 வாதிகளாகிய 2 நிர்க்கிரந்த ரல்லர் ஆஜீவகர். (கக)

670 ஆத்தனு நூலும் பொருளு நிகழ்ச்சியும்
 பாத்தன சொல்லப் பயம்பெரி தாகவி

1 குக்குடமாநகர் - கோழிநகர்; இஃது உறையூரின் பெயர்.

2 நிர்க்கிரந்தர் - திகம்பர ஜைனர்

தேத்துரை யேயிங் குரையென் னுரைத்தனள்
சாத்திரம் யாவையுந் தன்னிக ரில்லாள்.

(இ - ள்.) ஆப்தாகம பதார்த்த பிர விருத்திகள் சொல்லக் கேட்டனும் பிரயோஜன முடைததாதலில், நுன் சாஸ்திரத்துச் சொன்னவாறே சொல் லென்று சொன்னு ரென்றவாறு. (கஉ)

671 என்றலு மற்கலி தானே யிறையினி
யொன்பது வாங்கதிர் நூல்யா முடையன
மன்பெறு நுண்பொரு னேந்தியல் பாயவை
யென்ப நிகழ்ச்சியுங் காழ்ப்பா டெனச்சொல.

(இ - ள்.) மற்கலி யென்பான் எமக்கு ஆப்தன்; ஒன்பது கதிர் எமக்கு நூல்; அதி ஸூக்ஷ்மமாகிய நில, நீர், தீ, கால், உயிரென்னுமைநது மெமக குப் பொருள்; உள்ளது கெடாது; இல்லது தோன்றாது; ஆழ்தல், மிதத்தல் எம்பொருள் நிகழ்ச்சி யென்று சொல்ல வென்றவாறு. (கஉ)

வேறு

672 அறிந்தா னிறைவ னவனா குதலாற்
செறிந்தான் பெரிதுஞ் செறியா துரைப்பி
னெறிந்தா னனைய வியல்பா குதலான்
மறிந்தான் றமொற் றகத்தே மயங்கி.

(இ - ள்.) இறைவன முழுது முணர்ந்தா னாகுசலால் மிகவுஞ் செறி வுடையனாகி ஸ்தத்தனா யிருத்தலிற் பேசான்; பேசில் உலகம் பிராணியா னிறைந்த தாகலி னிவன் பேச்சா லறை யுண்டு அநேகம் பிராணி மறிக்குமாத லின வாளிட்டுச் சிலரை வெட்டினான் போலும் பாபமுடைய னாதலில் ஸம் ஸாரத்திப் பிறந்து ராகாதியான் மயங்கிங் கெட்டானே யென்றவாறு. (கச)

673 உரையா னிறைவ னுணலு மிலனாய்த்
திரையா னரையான் றெரிவில் லுருவம்
வரையா வகை வானிடுவில் லனையன்
புரையா வறிவிற் புகழ் பூரணனே.

(இ - ள்.) வாக்கியப் பிர விருத்தியும், புக்தியும், நரை திரை முதலாயி னவு முடையனல்லனாகி ஆகாச தலத்து இந்திர தனுசப்போலத் தோன்றும் தோற்றத்தை யுடையனாகிக் குற்றம் படாத வறிவை யுடையன் பூரண னென்னு மெம்முடைய ஆப்தன் என்றவாறு. (கரு)

1 காழ்ப்பாடு - வயிரம், வயிரமல்லாதது; - ஆழ்தல், மிதத்தல்.

2 ஸ்தத்தன் - அசைவற்றவன். 3 கி. கி. 951.

674 அடங்கல் குறிக்கோண் முதலா யினவாய்க்
கிடந்த கதிருட் கிளந்த பொருளுந்
தொடங்கி யுரையாந் தொகையா குவதே
யுடங்கே யனுவைந் துருவா யுளதே.

(இ - ள்.) அடக்கமுங் குறிக்கோளு முதலாகிய பொருள்களைப் பிரதிபாதிக்கு நவகதிருட் சொல்லப்பட்ட பொருள்களெல்லாம் தொகைவகையன்றி விரிவகையாற் சொல்லோ மப் பொருடாம், நிலவனு, நீரனு, தீயனு, காற்றனு, உயிரனு வென்னும் மூர்த்த திரவியங்களா மென்றவாறு. (கசு)

675 நிலநீ ரேரிகாற் றுயிரின் னியல்பும்
பலநீ ரவற்றின் படுபா லவைதாம்
புலமா கொலியொன் றெழிய-முதற்காஞ்
சலமா யதுதண் மையையே முதலாம்.

(இ - ள்.) நில முதலாகச் சொல்லப்பட்டனவற்றி னியல்பும், அவற்றின் பாலும் பலவாம். அவற்றுள் நிலப் பாலாவன - சப் த மொழிய ஸ்பரிச ரூபரசு கந்தங்கள் ; நீர்ப்பால் - தண்மை முதலாக வுடையனவா மென்றவாறு. (கசு)

676 எறித்தன் முதலா யினதீ யினவாஞ்
செறித்த ிவையோ டுவைகாற் றினவா
மறித்தல் லறிதல் லவைதா முயிராங்
குறித்த பொருளின் குணமா லிவையே.

(இ - ள்.) சுடுதன் முதலாயின தீப்பாலாம் ; அறைதலுஞ் சப்தித்தலு முதலாவுடையன காற்றின் பாலாம் ; அறிதலும், பிறரை அறிவித்தலு முதலாவுடையன உயிர்ப் பாலாம். இவை யெல்லா முன்பு குறித்துச் சொல்லப்பட்ட ஐவகை யனுக்களி னியல்பாவன வென்றவாறு. (கசு)

677 அணுமே யினவைந் தவைதா மனைத்துங்
குணமே யிலலாங் குழுவும் பிரியு
முணன்மே யினுமுள் புகுதல் லுரையேங்
கணமே யெவ்வினும் மொருகா லமிலே.

(இ - ள்.) அணு 4சந்தோஹமாகிய பிருதிவியாதி ஐந்துங் குணங்களை யுடைய வல்ல ; கூடுவதூஉம், பிரிவதூஉஞ் செய்யும் ; ஒன்றி னொன் றடங்கினு முள் புகுவனவாகச் சொல்லேம் ; கணமென் றுரைப்பினுங் கால மென்பதோர் பொருளில்லை யென்றவாறு. (கசு)

1 உடங்கு - ஒருங்கு. 2 பிரதி பாதிக்கும் - தெளிவிக்கும்.

3 இரை - ஒலி. 4 சந்தோஹம் - கூட்டம்.

678 இவையே பொருள்க ளிவற்றி னியல்பும்
சுவையே யறியச் சிலசாற் றுவன்கேள்
சுவையே யுடையம் மெனநீ யிகழல்
லவையே பிறரா லழிதற் கரிய.

(இ - ள்.) சுவையே யுடைய மெனநீ யிகழல் - ஸாஸமா யிருந்துமென்
றிகழாதொழி. (உ0)

வேறு

679 அண்ணலு நூலும் பொருளு நிகழ்வு மிவையென லு
1மெண்ணினு மேனை யெழுத்தினு மிக்காங் கிருந்தவர்முன்
கண்ணினு மன்றிக் கருத்தினும் வேறெனக் காட்டலுற்றுப்
பண்ணலங் கொண்டசொல் லாளவை பேர்த்தும் பகர்ந்தனளாய்.

(இ - ள்.) ஆப்தாகம பதார்த்த பிரவிருத்திகளைக் கேட்டுப் பிரத்திய
க்ஷாதி பிரமாணங்களோடு அயுத்தி காட்டலுற்று மீட்டு மவற்றை அனுவதித்
தென்றவாறு. (உக)

680 முற்ற வறிந்துரை யாதவன் 2மோனா திருந்தனனேற்
செற்றம டெரிது முடையனச் சீவன்க டம்மொடெல்லா
3மற்ற முடையவர் சொல்லின வாகம மன்மையினுற்
பெற்ற வகையென்னை பேதா யதனைப் பெயர்த்தனவே.

(இ - ள்.) சகல பதார்த்தங்களை யு மறிந்து ஸதப்தனாகி, ஆப்தனாகிய
அவன் பேசாதிருப்பி னவன் பிராணிகண்மேற் செற்ற முடையனும்; என்னை?
தானறிந்த பொருளை அறியாத பிறர் வினாவினாலும் உரையாததாலும், வின
வாது சென்றுரைப்பதாலும், நிக்கிரஹாணக்கிரக வியாபாரத்தாலா மாதலில்.
இனி அவனுரையா னாகில், வேறுசில ராகாதிமானகள் சொல்லுவது பிரமாண
மென்றாயில், தூல் பெறுமா றென்னை? 'மசால்லு பேதா யென்றவாறு. (உஉ)

681 ஒக்கலி யோகலி யென்றிரு தெய்வ முரைத்தனவேன்
மற்கலி யார்போ லறிந்தன வாயிற் செறிந்தனவாம்
தக்கில வேயறி யாதன சொல்லுத றத்துவத்தை
யிக்கலி யாள ருரைத்துவு மேதமெ னுய்பிறவோ.

(இ - ள்.) ஒக்கலி ஒகலி யென்னு மிரண்டு தைவதங்களும் ஆகமோப
தேசஞ் செய்யுமெனில், அந்த தைவதங்கள் மற்கலியார்போ லறிந்தன
வாயின் ஸதப்தங்களா யுரையாவாம்; அவ்வா றறியாவாயில் அந்த தேவதை

1 தி. கு. 392. 2 மோனாது - மௌனமாகி.

3 அற்றம் - மறைவு; பற்று மயக்கம்.

கள் சொன்னது தத்துவ மாகாதாம்; ஆகில் இக் கவி காலத்தார் சொல்லினவும் பிரமாண மாகல் வேண்டு மென்றவாறு. (உ௩)

682 அறிந்தா நறிந்தன தான்சொல்லி னார்வச் சினத்தனன
யெறிந்தா னனையதோ ரேதத்தை யெய்துமவ் வேதத்தினான்
மறிந்தா னகன்றடு மாற்றத் தகத்தெனின் மாண்புணர்ந்தாய்
செறிந்தாங் கிருக்கிற்பி னீயுஞ்சிற் றுத்தனை யாகிறிறியே.

(இ - ள்.) ஆப்தன், தானறிந்த பொருளைச் சொல்லின் ராகாதிமானுகி ஸம்ஸாரததுப் பிரமிப்ப னென்பது நன்குணர்ந்தாய்; நீயுஞ் செறிந் துரையா திருந்தனையாயில் ஒரு சிற்றுததனுகுதி யென்றவாறு. (உ௪)

683 ஆத்த நறிந்தன யாவையுஞ் சொல்லல னாய்விடினிச்
சாத்தனும் யானு மவன்றன்னிற் சாலு விசையுடைய
நாத்தனை யாட்டியோர் நன்மைகண் டாலு நினக்குரைத்து
மீத்தன முண்டு மிருமைக்கு மேதமி லம்பிறவோ.

(இ - ள்.) ஆப்ச னாயினான் அறிந்தானே யெனினு முரையானாயில், அறிந்த தொனறைப் பிறர்க் குரைத்தும், இரந்து வந்தார்க் குயதாசக்தி தானம் பண்ணியும் உபய லோகஹிதமாகிய கிரஹஸ்தா தர்மாவலம்பிகளாகிய யாமே நல்லே மென்றவாறு. (உ௫)

684 1வானிடு வில்லின் வரவறி யாத வகையனென்பாய்
தானுடம் போடு பொறியின னாதளிற் சாதகளு
மீனடைந் தோடும் விடுசுட ரான்கதிர் வீழ்புயன்மேற்
ருனடைந் தாற்றனு வாமிது வாமதன் றத்துவமே.

(இ - ள்.) வானதது இந்திர தனுஸ்ஸுப்போல இன்னவாறு வந்தன னென் றறியாமற் றேன்றுவன் எம்முடைய ஆப்தனென்று சொல்லுவாய், அவன் சரீரேந்திரிய புத்தியாதிகளுடைய னாதலிற் பிறப்புடையனும்; சரீராதிக ளையுடையான் பிறப்புடையனாகக் காணப்படுதலான். இனி, ஆதித்யகிரணம் மேகபடலததுப் பட்டால் வில்லுப் பிறக்கும்; அதுபோல மற்கவி தேவனும் காரண ஜனயனாக விசைதியோ என்றவாறு. (உ௬)

685 முற்ற வறிந்தனன் யானென்று மோனங்கொண் டேயிருந்தா
னற்ற மகலவென் றுனீ யறிந்தமை யாதினினும்
பெற்ற வகையெனப் 2பேசின்மை யானெனின் பிள்ளைகளும்
மற்றிம் மரமு மலையுமம் மாண்பின வாம்பிறவோ.

(இ - ள்.) சர்வத்தையும் அறிந்தேன் யானென்று மௌனங் கொண் டிருந்தால், இவன் சர்வத்தையும் அறிந்தமை நீ யாதினாற் பெற்றா யென்று

1 வானிடு வில்லின் வரவறியா - நாலடியார் கடவுள் வாழ்த்து.

2 பேசு - முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

கேட்ப, இவன் பேசாமையாற் பெற்றே நென்பாயாயிற் பேசாத பால, மூக, பர்வதாதிகளு மெல்லாம் முழுது முணர்ந்தனவாமோ வென்றவாறு. (உஎ)

686 முடக்கு மெனினு நிமிர்க்கு மெனினுந்தன் மூக்குயிர்த்து
நடக்கு மெனினு மிருக்கு மெனினுந்த னல்லுறுப்பி
னடக்கு மியல்பல்ல னன்னவற் றூர்வத்த னாகுமன்றி
யுடக்கு றிவையிலலை யேலுயிர் தானுண்மை யொட்டுவோ.

(இ - ள்.) முடக்குதன் முதலாயின விவன் செய்யி லடக்கமிலாதானும், ராகாதிமானுமாம். அவை செய்யானெனில், அவனைச் சேதனமென்று சொல்ல விசையே நென்றவாறு. (உஅ)

வேறு

687 நிலப்பாலு நீர்ப்பாலுந் தீப்பாலுங் காற்றின்
புலப்பாலு நெட்டுயிரின் போக்கில்லாப் பாலுஞ்
சொலற்பால வல்லாத சொல்லுதலால் யானு
மலப்பா தொழியேனில் வாசி வகளை
யருகிருந்தார் தாமறிய வாசி வகளை.

(இ - ள்.) அலப்பா தொழியேன் - அலையா தொழியேன். அருகிருந்தார் தாமறிய வாசிவகளை - எல்லாரு மறியத தொழில்செய்து ஜீவிக்கின்றானே. தொழிலாவன - 2 கர்ப்பநியாஸ முதலாயின. (உக)

688 வண்ணாதி யெல்லாம் வகுப்பின் னிலப்பாலா
நண்ணாத மூன்றிற்கு நன்பால் பிறவாகிக
கண்ணாதி யாலவற்றைக் காணப்பா டில்லையா
யெண்ணாதே யிந்தியக்கோ னெய்தாமை வேண்டும்
எனைத்தும் பெறப்பாடு மில்லாத வேண்டும்.

(இ - ள்.) வர்ண, கந்த, ராஸ, ஸ்டாஸங்களை நிலத்துக்கே பாலாக வோதி னமையால், அவை உயிரொழித தொழிந்த பூதங்களுக்குப் பாலாகா வாதலில், அவை கண் முதலாய பொறிகளுக்குப் புலனாகா தொழியல் வேண்டும்; இவற் றுக்குப் பெறப்பாடில்ல யாகலும் வேண்டு மென்றவாறு. (உ௦)

689 நீர்ப்பாலுந் தீப்பாலு நிலலா வளிப்பாலும்
பேர்ப்பாலே பற்றிப் பிறப்பிறவா நீபெருக்கி
யோர்ப்பியாதுஞ் செய்யா துரைத்தா யுரைத்தமையிற்
3 கூர்ப்பியாது மின்றிநின் கோளழியு மன்றே
கொணர்ந்துநீ யைந்தென்ற கோளழியு மன்றே.

1 உடக்கு - உடக்கு; வலிததல விகாரம்; 'ஒருங்கு' எனபது இதன் பொருள். 2 கர்ப்பநியாஸம் - கர்ப்பாதாநம். 3 கூர்ப்பு - உண்மை.

(இ - ள்.) வர்ண, கந்த, ரஸ, ஸ்பரிசாதியை நிலத்துக்கே பாலாக வோதி ன்மையின், நீர் முதலாயினவற்றுள்ளும் வர்ணாதி யுண்மையில், அவையு நில மாகல்வேண்டி நிலமுமுயிரு மென இரண்டு பொருளாவதல்லது ஐந்தென்று நீ சொல்லிய பிரதிக்கொ யழியு மென்றவாறு. (௩௧)

690 பொருடாமி வைந்தொழியப் போத்தந் துரைப்பா
யிருடாமி வைந்தனு ளெக்கூற்ற தாமோ
விருடாமி வைந்தினுளு மெக்கூற்று மில்லே
லருடாழ்ந்து நீயிருப்ப தியாதின்பா லாமோ
அனுமயமாங் கந்தங்க டாமனந்த மன்றோ.

(இ - ள்.) நினனாற் சொல்லப்பட்ட பொருளைநது மன்றி யிருனென்பது 'மோர் பொருளுண்மையி னது யாதின்பாற் படும்? இவ்விருளொன்றின பாலும் படாதாயின் நீ என்சொன்னா யாகுதி? பிருதிவியாதி யெல்லாம் புதகலமாகிய அனுஸந்தோஹங்கள் அனந்த மன்றோ? நீ யிவ்வாறு மயங்கிய தென்றை யென்றவாறு. (௩௨)

691 பலவாக நீசொன்ன பாலெல்லாந் தம்முட்
கலவாவா யப்பொருளே யாதலையுங் கண்டா
லுலவாதோ வொற்றுமையும் வேற்றுமையு மென்றாற்
1 சலவாதி யொன்றுஞ் சமழலையே கண்டாய்
2 சமததிடை யொன்றுஞ் சமழலையே கண்டாய்.

(இ - ள்.) ஒன்றற்குப் பலபால் கூறின யாகலின், அப்பால் பலவாயும், அப்பொருள் ஒன்றாய் மிருததலில் ஒன்றும் பலவுயாக் குணமும் குணியும் பெறப்படும்; படவுங் குணமில்ல யெனது சொல்லுவதற்கு லஜ்ஜியாய்கா ணென்பது. (௩௩)

692 பாறும் பலவாகிப் பாலாகு மப்பொருளே
வேறாது மில்லை யெனவே விளமபுவாய்
3 நீராக நின்ற நிலப்பால் பெறவேலா
4 நாற வகையெனக்கு நன்குரைக்கல் வேண்டும்
நலிந்தாற் பிறபொருட்கு நாட்டலே வேண்டும்.

(இ - ள்.) பலபலவாகச் சொல்லப்பட்டன வெனினும் பொருளையொழிய வேறு பெறப்படாமையிற் பாலென்ப தில்லை; பொருளே யுள்ளதெனில் நில மென்பது நிலப்பாலாகிய வர்ணாதி பிறவெல்லாம் தோன்றாமற் பொருளே பெறப்பட வேண்டும்; பால் யொழிதது வேறுநிலம் பெறப்படா தெனினும்

1 சலவாதி - குற்றம் பொருநதிய வாதி. 2 சமம் - அடக்கம்.

3 நீராக - கெட. 4 நாற - தோன்றாத.

நிலத்தை யொழித்து வேறுபால் பெறப்படா வெனினு முளவாகல் வேண்டு
மென்பது கருத்து. (௩௪)

693 இன்றேய தாயி னிவைபா லிவைபொருள்க
ளென்றே பலவா வெடுத்துரைப்ப தென்செய்யக்
குன்றே மலையோ குவடோ வடுக்கலோ
வன்றேவ தன்றாலும் தியாப்பாதல் வேண்டும்
அவையவையே சொன்னாலும் தியாப்பாதல் வேண்டும்.

(இ -ள்.) பாலென்பது வேறின்றிப் பாலாவதும் பொருடானே யாகி லிவை
பா லிவை பொருளுள்ள வுடையது முடைப் பொருளுமாகக் கூற வேண்டுவ
தில்லை ; மலை, குவடு, அடுக்க லென்பனவற்றைக் குன்றிற்குப் பாலாகச் சொல்
ல்படாத வாறுபோல. இனி, நிலமும், பாலும் ஒன்றாயினு முடையது
முடைப்பொருளுமாக ஸம்பவிக்கில் மலை முதலாயினவற் குன்றும் உடையது
முடைப்பொருளுமாகிச் சம்பவிக்கவேண்டு மென்றவாறு. (௩௫)

694 நோயில்லை வாழி கடவு ளெனவுரைத்தா
னாயினோ யின்மையினோர் தாய வழியொருநாட்
டியினும் வெய்யனோய் சேர்தலையுங் காண்டுநீ
சாயினுந் தத்துவத்தைச் சாராதா யன்றே
தடுமாற்றக் காழ்ப்பாடுந் தானுளதே யன்றே.

(இ - ள்.) ஒருகாலத்து நோயில்லாதான் பிறிதொரு காலத்து 'நோயுடை
யவனாயில், அவிசலித நிதயதவம் கெடுமாதலின, உனக்குத் தத்துவ ஞான
மில்லைபாம் ; அன்றியும் முத்தனுடை ஸம்ஸாரம் கெடாது நிறகவேண்டுமென்ற
வாறு. (௩௬)

695 கடுங்கதிரோன் மீதூறல் காணுக்கோ ளெல்லாம்
படுப்பொழுது மெழுச்சியினுந் தம்பயனே செய்யு
நெடுங்காலம் பல்பிறவி நின்றன வெல்லா
மொடுங்காதே மேய்ந்துண் டுழிதரலே வேண்டு
முதவாத வாந்தலையு மொட்டலே வேண்டும்.

(இ - ள்.) ஆதிதயனுடன் கூடுதலால், அப்பிரகாசத்தன வாகிய கிரஹங்
களும், உத்யாஸ்தமயங்களில் தத்தம் பலங்களைச் செய்வது காண்கின்றன மாத
லில், அனாதி வரலாற்றதாகிய ஸம்ஸாரம் கெடாது மறைந்து நின்றதாயி னொரு
காலம் மனுஷ்யனுள் பொழுதே பூர்வமுளவாகிய ஜனன காரியங்க ளெல்லாம்
காண்டல் வேண்டும் ; வேண்டவே, முன்னொருகால் வராகமாகியும் ஜனித்தா
னன்றோ ? தஜ்ஜனன காரியமாகிய மலபகூனாதிபு மிசைதல் வேண்டு மென்ற
வாறு. (௩௭)

696 எப்பாலுந் தான்கெடா வில்லனவுந் தோன்றுவென்

1 ரெப்பியாது மில்ல துரைத்தளியின் ருணுண்ணும்

2 துப்பாய தூச்சோற்றுத் தூய்தல்லா தாழ்ந்துளதென்

றிப்பாவி செய்யு மிழிதகவி தென்னோ

விழுதைதான் செய்யு மிழிதகவி தென்னோ.

(இ - ள்.) எல்லா வகையாலு முள்ளது கெடாது இல்லது தோன்ற தென்று இவ்வாறு சொல்லுவவையிற் ருணுண்ணும் சோற்றிலே மேலாகக்கடவ தாகிய மலம் மறைந்து கிடந்த தென்று கோடல் வேண்டும். இப் பாவகர்மா விவ்வாறு சொல்லுதற்குக் காரணமென் னென்றவாறு. (நக)

697 நின்றிக கொண்டக வுண்டக தின்றிக

வென்றிவைகள் கூறி யிடுவார்க் 3 கறம்வேண்டான்

கொன்றிகை தீதென்றுங் கொல்பாவ மில்லென்றுந்

4 தன்றிகை புண்ணுதான் ருன்கண்ட தென்னோ

தவத்தினுமில் வாழ்க்கை தான்கண்ட தென்னோ.

(இ - ள்.) நின்றிக வென்பது முதலாயின கூறி, தானம் பண்ணுகவென் றும், தானம் பண்ணினாற்குப் புண்ணியமில்லை யென்றும், கொலையாகாதென் றும், கொலைப்பாவமில்லை யென்றும் இவன் கண்ட தெவ்வாரோ? தான் றுறந்து தவஞ் செய்கின்றானாயில், தன்னுடையிலவாழ்க்கை நின்றதாகக் கண்ட தெவ்வாரோ வென்றவாறு.

இதன் கருத்து - இல்லது தோன்றாதாயில் தானம் பண்ணினானே யெனி னும் புண்ணிய கர்ம பததனாலும், ததபலாநுபவமும் ஸம்பவியாதாம். அனறி யும் அவிசலிதந்தய மெனறலானு மிவை கூடாவாமென்பது. (நக)

698 இல்லாது தோன்று கெடாவுள் எனவென்பாய்

சொல்லாயே நெய்கடராய்ச் சுட்டிடுமா நென்றேனுக்

கல்லாந் தயிர்த்தோடி யாழ்மிதப்புச் சொல்லுதியா

லெல்லாமொன் ரென்றிற் கிடங்கோடா வன்றே

யிழிவுயர்ச்சிக் காரணமு மில்லாதா யன்றே.

(இ - ள்.) இல்லாதது தோன்றாது உள்ளது கெடாதென்று சொல்லுத லால், நெய்யின்மேற் ருேன்றுவதாகிய அக்கினி நெய்க்குள்ளே மறைந்து கிடந்ததாமாயில், நெய் 5 ஈர்கியிருக்கு மாறென்னோ? இழுதாயிருக்கின்ற காலத

1 ஒப்பியாது மில்லது - ஒப்புதல் சிந்திது மில்லாதது; பொருந்தாதது.

2 துப்பாய - திருக்குறள், 12.

3 அறம் - புண்ணியம்.

4 தன்றிகைபுண்ணுதான் - தன் தவத்தை அனுஷ்டிக்காதவன்.

5 ஈர்கி - குளிர்ச்சியாகி; அதாவது, உறைந்து.

தில்லாத நெருப்புப் பின்பு தோன்றிச் சுடுமாறென்றோ! அந்நெருப்புத் தானென நெய் யாறவைத்த காலத்துக் கெட்டவாறென்றோ! இனி யாழ்ச்சியு மிதப்புந் கூறினாயினு மொன்றினுக்கொன் றிடங் கொடுத்தல் கூடுமோ? கூட்டில் கண்ணிகை வயிற்றுட் புத்திர னுளனாகுபோ? ஒருகாலத் துளதாகிய வாழ்ச்சி ஒரு காலத்துக் கெடுதற்கும், ஒருகாலத் துளதாகிய மிதப்பு ஒரு காலத் துக் கெடுதற்குக் காரணமுளதோ? நீ காரணத்தாற் காரியம் வேண்டாதா னொருவனன்றோ வென்றவாறு. (சௌ)

699 ஓட்டும் குதிரையு மொன்றே யெனிற்குதிரை
பூட்டும் பொழுதொடுதான் புல்லுண்ணும போழ்தின்கா
னாட்டியவீதி யதிசயத்தை நீ யெமக்குக்
காட்டி யுரைப்பினின் காட்சியைக் கோடும்
கடவுட் குழாத்தார்தங் காழ்ப்பெலாங் கோடும்.

(இ - ள்.) ஓட்டு மோடுகின்ற குதிரையுங் கதஞ்சிப் பின்னமாவதன்றி யெல்லா வகையானு மொன்றே யெனிற்குதிரை யோடும்பொழுதன்றி அது பந்தியுள் ளின்று புறநினனுங் காலத் ததனது 2வீதி முதலாகிய கதிகளி னுடைய அதிசயத்தைக் காட்டுதியாயின் நின் காட்சியை யாமுங் கைக்கொள் வோம்; மற்றும் ஆழ்ச்சி மிதப்புங் கைக்கொள்வோ மென்றவாறு. (சக)

700 வண்ண முதலா வுடையருண மெல்லாம்
எண்ணுங்கா லப்பொருளே லீந்தி னிளங்காய்க்கட்
கண்ணினுற் கண்ட பசுமை கனிக்கண்ணுந்
திண்ணிதாங் காட்டிற் றொருண்டாயே யென்றும்
திரிந்தொழிந்த காட்டினுற் றேவனே யென்றும்.

(இ - ள்.) வர்ணத்தியாகிய சணங்கனெல்லாம் அப்பொருடானையாயில், பொருள் நித்தியமாவது உமராயில், அவை ஒருபடியே எப்பொழுதுங் காண்டல் வேண்டும்; அஃதாயிலீந்தி னிளங்காய்க்கண் ணுண்டாகிய பசுமை நிறம், பழ மாய கால் காண்கெண்டு மவவாறு காட்டில் நீ தெளிவுடையை யென்று புத்தி பண்ணுதும்; மற்றும் திரிவுடையனவற்றை யெல்லா மொருபடி காட்டுதியாயி லுன்னேத தேவனென்று புத்தி பண்ணுது மென்றவாறு. (சஉ)

701 வட்ட முதலா வுடைய பொருளெல்லா
மொட்டிநீ யப்பொருளே யொன்றும்வே றில்லென்பாய்
தட்ட மழித்தோடஞ் செய்தா லதன்கண்ணும்
விட்ட வடிவு விரித்துநீ காட்டாய்
விகார மனைத்தும் விரித்துநீ காட்டாய்.

1 ஓட்டும் - ஓடுதலும்; தொழிற்பெயர். 2 வீதி - நேராயோடல்.

(இ - ள்.) வட்டமுதலாகிய ஸம்ஸ்தானங்களை யுடையவாகப் பொருள்களை யிசைந்து, அப்பொருளையென்றி ஸம்ஸ்தானம் வேறில்லையென்று சொல்லு வாய், தட்டமழித்து ஒடஞ் செய்தவழித் தட்டமாகி விருத்தாகாரத்தானின்ற வஸ்து பொழிவறக் கொடாதே யோடமானவாறுபோல விருத்தமாகிய ஸம்ஸ்தானமுங் காண்டல் வேண்டுமதனைக் காட்டாய்; மற்றும் விகாரப்பட்ட பொருள் களின் பூவாகார மெல்லாங் காட்டா யென்றவாறு. (சுந)

702 மிதப்பனவு மாழ்வனவும் வேண்டுவன்யா நென்னிற்

1 பதப்பொருடா னுன்கின் பன்மை முடித்தாயா
மிதப்பனவே யாழ்வனதாம் வேறியாது மில்லே
லுதப்பேனு நின்சொ லுதவலவே கண்டா
லுடனேநின் பக்க முடைத்திட்டாய் கண்டாய்.

(இ - ள்.) பொருள் நிகதமாகையால், கெட்டதூஉம் தோன்றியதூஉ மில்லை; கட்டமானது 2 ஆழ்ந்து நின்றது, ஒடமானது 3 மிதந்து நின்றது என் பாயெனில், நனது சொல்லினை 1 ஆழ்ந்து நின்ற தட்டமும், மிதந்து நின்ற ஒடமும் தம்மில் வேறே லொன்றோ? 4 ஏகார்தம் வேறெனில், பதார்த்தம் பூர் வோத்தர கூணங்களில் நான்கு வகையானும் அநயங்களாதலில் 5 வெகு தாவாம்.

நான்கு வகையாவன - 6 பொருளாதி நான்மை. தட்டமாய்நின்ற பொருளு மோடமாய் நின்ற பொருளும் அன்யமாதலும், தட்டமாய் நின்றவிடம் கேத் திர வின்னியாஸமும், ஒடமாய் நின்ற கேத்திர வின்னியாசமும், அன்னிய மாதலும், இருவகைக் காலமும் அன்னியமாதலும், பயனும் வழிவு முதலாகிய விருவகைத் தன்மையும் அன்னியமாதலும். இவ்வாறாகக் கூணிகலித்தார்தம் நிலைநின்று நின்வித்தார்தம் நிலைநில்லாதாம்.

இனி மிதப்பதூஉம், ஆழ்வதூஉம் ஏகார்தம் ஒன்றேயெனின் பொருளாதி நான்கு வகையானும் ஒன்றேயாம். ஆகவது பிரத்தியக்ஷ விரோதமாம். என்னை? தட்டமாய் நின்ற ஸ்வர்ணாதி லோஹமே யோடமாகியு நின்ற தென்பதல்லது ஒழிந்த கேத்திர வின்னியாஸாதி பேதிக்கவே காண்டலால். அன்றியுமுனபு கட்டமாய் மிதந்து நின்ற திப்பொழுது ஆழ்ந்து நின்றதாயில் இப்பொழுது மிதந்து நின்ற லோடம் யாற்கு நினதும் வந்ததாமென்றார்க்குத் தட்டமாய் நின்ற ஸ்வர்ணாதி லோஹமே யோடமாய் நின்றது, அதற்கொரு வேறுபா டில்லை; அதன் கண்ணே தட்டமாயவழி யுனதாகிய கேத்திர வின்னியா ஸாதி ஆழ்ந்து ஒடமாயவழி உனதாகிய கேத்திர வின்னியாஸாதி மிதந்து நின்ற தென்பாயெனில், வஸ்துவின்கண் ணுனவாகிய அனுவிருத்த வியாவிருத்த

1 பதப்பொருள் - பதார்த்தம். 2 ஆழ்ந்து - அடங்கி; புலப்படாது.

3 மிதந்து - வெளிப்பட்டி. 4 ஏகார்தம் - ஒரேபகையாய்.

5 வெகுதாவாம் - பலவாம்.

6 பொருளாதி நான்மை - பொருள், இடம், காலம், பாவம் என்பன.

ஸ்வபாவங்களாகிய திரவ்ய பரியாய ரூபங்களால் வஸ்து நித்தியா நித்தியாத்மக மென்னும் ஐஜன சித்தாந்தமே நிலைவின்று நினைது 1 நித்யைகார்த்தபக்ஷ நிலை நில்லாதாம். ஆதலா 2 உதம்பிச் சொல்லினு யெனினு நின்சொற்கள், நின் சித்தாந்தத்திற்கு உதவாவாதலின், நின்சித்தாந்தத்தைக் கெடுத்தா யென்ற வாறு. (சச)

703 தொழிற்சொற் குணச்சொல் வடிவுச் சொன்முன்றும்
பிழைப்பில் பதமாப் பிரிவிடத்துக் காண்டு
மிழுக்கில் பொருளோ டியைத்தக்காற் சந்தி
யெழுத்தியலிற் கூட்டமு மெப்பொழுதுங் காண்டு
மிலக்கண நின்சொ லியையலவே கண்டாய்.

(இ - ள்.) தொழிற் சொன் முதலான சொற்கள் பிரித்த வழியுங் காணப் பட்டு எழுத்ததிகாரத்துச் சொல்லுகின்ற லக்ஷணப்படி கூட்டக்கூடுவது மெப் பொழுதுங் காண்டலின் நியவற்றை யில்லையென்றவி னிலக்கணத்தோடு நின் வாக்கியங்கள் பொருந்தா வென்றவாறு.

‘உண்டான்’ என்பது - தொழிற் சொல்; ‘கரியான்’ என்பது - குணச் சொல்; ‘கூனன’ என்பது - வடிவுச் சொல்; அவை உணவு, கருமை, கூன் எனப் பிரிந்த வழிப் பெறப்பட்டுக் கூட்டின வழி உண்டான், கரியான், கூனன எனப்பட்டன. (சரு)

வேறு

704 அதுவா வதுவு மதுவாம் வகையு
மதுவாந் துணையு மதுவாம் பொழுதுஞ்
சதுவா நியதந் தனவா வுரைத்தல்
3 செதுவா குதலுஞ் சிலசொல் லுவன்யான்.

(இ - ள்.) ஆவதாம், ஆமாங்காம், ஆந்துணையாம், ஆங்காலத்தாம் என்னும் சதுர் 4 நியதங்களும் அயுத்தமராமாறு சொல்லுவ னென்றவாறு. (சசு)

705 அரிவை யவளாக் குழவி யவளை
புரிய வகையா லுவந் 5 தாங் கெடுத்தா
லரிய முழமுன் றளவாம் பொழுதும்
வரிசை யுரைத்த வருடம் மதன்பின்.

(இ - ள்.) அரிவைப் பருவத்தை யுடைய பெண்குழவி, இது ஆவதா மென்னு நியதம்; பிறிதொன்று அரிவைப் பருவமுடையதாதலால் அஃதவ் வாறாவது. அதனை வளர்த்தற்குரியவாறு வளர்த்தால், இது ஆமாங்காமென்னு நியதம்; மும்முடிமாகிய உத்சேத முதலாயின பெறுதலில், இது ஆந்துணையா

1 நித்யைகார்த்தபக்ஷம் - எனறும் ஒரே முடிபுடைய பக்கம்.

2 உதம்பி - கடிந்து. 3 செது - அயுத்தம். 4 நியதங்கள் - முறைகள்.

5 ஆங்கு - ஆமாங்காம்.

மென்னு நியதம்; பன்னீராண்டிலரிவையா மென்பது ஆங்காலத்தா மென்னு நியதம். இவையந் நான்கு நியதத்திற்கு முதாரண மென்றவாறு. (சவ)

706 குழவித் திறமுந் துறவா ளவனும்
முழுவித் ததுவும் முனையா துளதா
மிழுவெத் துணையு மியல்பேன் முடியா
தழிவித் திடுவே னையநீ விரையல்.

(இ - ள்.) உள்ளது கெடாதென்பது நின் மேற்கோளாதலில் அப்பெண் குழவி, குழவித் தன்மையை நீங்காளாம்; வித்து அங்குரமாகியும், விருகமாகியும் பரிணமியாதாம்; ஆதலால், ஆவதா மென்னு நியதத்தினை யழித்தேன்; 2 அக்ஞா! நீ விரையாது கேளென்றவாறு.

ஆவதாமென்னு நியதம் கூடுவது அவஸ்தை கெடவும், அவஸ்தை யுடையது கெடாதும் வஸ்து நித்யாநித்யாதமகமாயி னன்றே. உள்ளது கெடாதென்று அவிசலித் நித்யதவம் வேண்டுகின்ற உனக்கு அந் நியதங் கூடாதென்பது. (சஅ)

707 முலையும் 3மகவும் முறுவல் லவையும்
தலைபுண் மயிரும் முகிரும் முடனே
நிலையில் லமையு மிலதா மெனினே
யலையுந் நினகோ ஞடனே யெனலும்.

(இ - ள்.) இல்லது தோன்ற தென்றற்கண் முலை முதலாகச் சொல்லப் பட்டன கை முதலாயினபோல முன்பே யுளவாயி னல்லது பின்பு தோற்றப் பெறாவதலில் ஆவதாமென்னு நியதங் கெடுவதா மென்றவாறு. அவை தோற்றியுளவாயி னன்றே யரிவைப் பருவ மெய்தலாவ தென்பது. (சக)

708 உளவே யெனின்முன் னுரைத்தந் நியதங்
களவே யெனலாங் கடையா மெனநீ
கிளவா தொழியாய் கிளந்த குழவிச்
களவே முழமா வவைதாம் பலவால்.

(இ - ள்.) முலை முதலாகச் சொல்லப்பட்டன குழவிப் பருவதது முளவாயி னாவதா மென்பது முதலாகிய நியதங் கெடும்; குழவிப் பருவத்தே பவையெல்லாமுளவாயின் மேலாதலென்ப தின்மையி னென்பது. அவ்வாறாகவும் நியதி கூறுவது களவாம்; அன்றியும் குழவிப் பருவத்து அவை யெல்லா முளவாயிற் பிரத்தியக்ஷ விரோதமாம்; என்னை? ஒரு முழக் குழவியின் மும்முழ உயர்ச்சி முதலாயின உண்மை கூறுதலி னென்றவாறு. (இ0)

1 அய - அஞனே; அறிவில்லாதவனே; யகரம் போலி.

2 அக்ஞா - அறிவில்லாதவனே. 3 அகவும் - பேச்சும்.

709 உடையள் ளிவடன் னுதரத் தொருபெண்

ணடையு மவளுக் கவளவ் வகையாற்
கடையில் குழவி யவைதன் னியல்பா
நடையு மதுவே னகையாம் பிறவோ.

(இ - ள்.) இல்லது தோன்றாது உள்ளதே தோன்று மென்றற்கண் குழவிப் பெண் வயிற்றுள்ளு மேல் வருவதாகிய குழவிப்பெண் ணிப்பொழுதுள் ளதா யவள் வயிற்றுள்ளும் அவ்வாறு யில்வாறே அனந்தம் குழவிப் பெண்கள், பிரஸுத்தமாகிய குழவிப்பெண் வயிற்றுளாத வியல்பாய் நடைபெற வேண்டுக லிற் கேட்டார்க்கு நகையா மென்றவாறு.

எனனை நகையாமாறு? விறகுள் நெருப்பு முன்னே யுளதாதலி னன்றே கடைநகபொழுது தோன்றியது; அதுபோல மேற் றேன்றுவன வெல்லா மொரு பொருட்கண் முன்பே யுளவாகல் வேண்டு மன்றே; இல்லையெனில், அவை யாக்கு நின்றும் அவ்வழி வநதன வென்பா யெனில், காரணம் பெற் றால் நெருப்புத தோனறுதற்கு விறகில் சததியுள தென்பதல்லது விறகுள் நெருப்பு இருந்த தென்னப்பட்டாது; இருக்கில் விறகு காணே வேவ வேண்டு மன்றே; அதுபோல மேற்றேன்றுவன தோன்றுதற்குச் சக்தி யொரு பொருட் கண் உளதென்பதல்லது மேற்றேனறக் கடவ பொருளெல்லாம் ஒரு பொரு ளின்கண் எப்பொழுது முளவென்பது நகையேயா மென்பது. ஆதலால், உள் ளது கெடாது எனினும், இல்லாதது தோன்றாதாயினும் ஆவதா மென்னு றியதி கெடுமென்றவாறு. (இக)

710 இனியாம் வகையு மிசைத்தி யெனினுந்

நனிகா ரணமாய் நடுக்கு நின்கோட்

டனிகா ரியமும் முளதேற் றவறா

முனிலா மொருவன் பொழுதும் முடிவாம்.

(இ - ள்.) ஆமாங்கா மென்றற்கட் காரணத்தாற் காரியமாய்க் காரண பாவஞ் சொல்லுதல் மலைக்கும். ஆநதுணையா மென்றற்க ணிலல்லது தோன் றாது, உள்ளது கெடாது எனபனவற்றோடும் மலைக்கும். ஆங்காலத்தா மென றற்கட் காலம்ல்லெ யென்பது மலைக்கும். ஆதலாற் காரண ஸதபாவமு முன் பில்லாத காரோதபத்தியுங் கால ஸதபாவமு முடிவுபெறு மென்றவாறு. (இஉ)

711 நியதந் நிகழ்ச்சிந்¹ நியதா வுரைப்ப

தயதி யெனினீ யமையுஞ்² சலமேல்

வியதி யெனினும் வெகுனல் விழுதை

பயதி யெனினு நினக்கோர் பயனே.

1 நியதா - நித்தியவாதி. 2 சலம் - பிடிவாதம்.

(இ - ள்.) ந்தியா வாதியாகிய நீ, ஆவதாமென்பது முதலாகிய சது நிய தஞ் சொல்லுதலமையாது; வஸ்து நித்யாநித்யாத்மக மென்னும் ணைனர்க்கே கூடுவது; நீ வினையாடிச் சொல்லுதியாயி னமையும்; அன்றி யிதுவே பரமார்த்த மென்று சலங் கொண்டு சொல்லுதியாயில் நினக்குக் கேடாமாயினும் வெகுளா தொழி; வெகுளில் நின்னை யிவனுக் கிவ்வாறு அயுத்தஞ் சொல்லுதல் பிரகிருதி ஸ்வபாவமென்று பிறர் சொல்லுவதே நினக்குப் பிரயோஜனம் ஏழா யென்ற வாறு.

1‘அஸ்தி’ என்பது ‘அயதி’ என நின்றது. 2‘விஹதி’ என்பது ‘வியதி’ என நின்றது. 3‘பிரகிருதி’ என்பது, ‘பயதி’ என நின்றது. (இங்.)

வேறு

712 பாலீப் பழத்தி நிறத்தன வாய்ப்பல மாட்டொடுகண் ணுலெத் துணையு மகன்றைந்து தூரும் புகையுயர்ந்து ஞாலத் தியன்றன நல்லுயி ரென்பது நாட்டுகின்றாய் மாஸித் துணையுள வோநீ பெரிதும் மயங்கினையோ.

(இ - ள்.) பாலீப்பழம்போன்ற நிறத்தை யுடையனவா யிடம் வலம் முத லாகிய பல பக்கங்களாலும், பல விடங்களாலும் எத்துணையு மகன்று, ஐந்துறு யோஜனை யுயர்ந்து லோகத்துளவாயின ஜீவன்களென்று சொல்லுவாய், நீ இவ்வாறு சொல்லுதற்கு மாலேறினாயோ? மயக்குமருந் துண்டாயோ? வென்ற வாறு.

என்னை மயக்கமெனில், அது மேலே கூறுவர். ‘புகை’ என்பது-யோஜனை; ‘எத்துணையு மகன்’ றென்பது - ‘இருநூற்றைம்பது யோஜனை யகன்’ றென்ற வாறு. (இங்.)

713 ஒன்றினு ளொன்று புகலில் வென்ற வுயிர்களெல்லா நின்றன தந்த மகலமு நீளமும் பெற்றனவாய் நன்றுநீ சொல்லுதி நாந்தொக் கிருந்துழி நல்லுயிர்க ளென்றின வென்பது சொல்லா தினியென்ன சொல்லுதியோ.

(இ - ள்.) ஒரு பொருளி லொருபொருள் புகாதென்று சொல்லுதலால் ஒருயிருள் ஒருயிர் புகக்கடங்கா தென்று சொல்லப்பட்டனவாகிய உயிர்கள் தத் தம் அகல நீளங்கள் பெற்று நின்றனவென்று சொல்லுதி யன்றே; அஃதா யின் நாம் பலாசோ விருந்தவழி யோருயிரு ளோருயிர் டங்கிற் றாயின் மூர்த்தமாகிய விவை பல சேர்த்தாற் பிரத்யக்ஷ விஷயமாக வேண்டாவோ? இதற்கென் சொல்லுதி? யென்றவாறு. (இங்.)

714 தானுள தாய வழியவன் றன்பா லியல்பெனலா முணுள தாய வுயிர்ப்பிர தேச முணர்வதுபோல்

1 அஸ்தி - வினையாட்டு. 2 விஹதி - கேடு. 3 பிரகிருதி-மூலத்தத்துவம்.

வானுளம் போயுழி மன்னு மறிவிலை யேலதனை
நாணுள தென்றுரை யேனதற் கியாரினி நாட்டுகிற்பார்.

(இ - ள்) யாதொரு பொருளாயினும் அது தானுளவழியன்றே அதற்குப் பாலாகிய வியல்பு முண்டாவது. ஆனால், சரீரகதமாகிய விடமொழிய வொழிந்த விடத்துயிர்ப்பாலாகிய அறிதலும், அறிவித்தலும் பெறப்படாவெனில், அவ் வழி ஜீவனில்லை யென்று சொல்லுவன்; அதனை யுண்டென்று நாட்டுவார் யாவரென்றவாறு.

சரீர பிரதேசத்துக் காணப்பட்ட ஆத்மாவைக் காணப்படா தொழிந்த விடத்திலு முளதென்று ஒரு பிரதேசத்துக் காணப்பட்ட அக்கினி முதலாயினவற்றை யெல்லாவழியு முள வென்று சொல்லுதலுமாம். அவ்வாறாகில் 1 பிரதேசிகமாயிருப்பதோர் பொருளு மில்லையாகிப் பிரததியகூ விரோதமுமாய், இதுசேதனம், இது அசேதனம், இது ஜலம், இது அக்கினி யென்பது முதலாயின பெறப்படாவாகி எல்லாப்பொருளும் 2 ஸங்கீர்ணங்களும், 3 வியதி கீர்ணங்களுமாகிக் கெடு மென்பது. (இங்)

715 ஒன்றென நின்ற வுயிர்தா னுருவித் துதலிற்றா

பொன்றுந் துணையும்பல் போழெய்தும் பூசணிக் காயினைப்போ
லின்றெனி னாகம மாறதுவா மினி யவ்விாண்டு
மின்றெனிற் சால வெளிதாம் பிறவத னின்மையுமே.

(இ - ள்.) ஒன்றென்று சொல்லப்பட்ட ஜீவன் மூர்த்த மென்று சொல்லுதலால், ஒன்றென்று சொல்லப்பட்ட பூசணிக்காய் சேதிக்குந்தோறும் பலவான வாறு போல, உயிருமொரு சஸ்திரவிசேஷத்தால் சேதிக்க வொன்றென்று சொல்லப்பட்ட வுயிர் பலவேறு வகைப்படும்; மூர்த்த மன்றெனில் ஆகமவிரோதமாம்; மூர்த்தமமுன்று, அமூர்த்தமமுன்றுயிரெனில் மூர்த்தமும் அமூர்த்தமும் மில்லாத பொருளில்லை; கரவிஷாணம் போல வென்றதற் கின்மை சொல்லுத லெளிதா மென்றவாறு. (இங்)

716 எண்டனை யாக்கி யிடவகை யுட்பொரு ளீறுசொல்லி

மண்டல மாக்கி மறுத்துங் கொணரு மனத்தினையேற்
கண்டிலை நீமெய்ம்மை காழ்ப்பட்டு நின்ற கனவுயிர்க்கெண்
னுண்டெனி னில்லை யகன்றடு மாற்ற முலப்பின்மைபோல்.

(இ - ள்.) லோகத்துப் பிரதேசந்தோறும் அநந்தானந்தம் ஜீவனாகி லோகமெங்கு மிடைந்து கிடக்கின்ற ஜீவன்களை யெல்லாம் ஒரு தொகையுட்படுத்தித் தொகையிட்ட ஜீவன்கள் ஒரோ வொன்றாக முத்தமாக ஜீவன் மாளுவதாகி, அது மாளாமற்கு முத்தமான ஜீவனை மீட்டும் பிறப்பித்து மண்டலமோகூ மாக்ரு

- 1 பிரதேசிகம் - இடமுடையது. 2 ஸங்கீர்ணங்கள் - கலந்து நிலையுழிதல்.
3 வியதிகீர்ணங்கள் - முண்பட்டு நிலையுழிதல்.

கின்றும் ; 1“ சுநந்தொடலுபோவெழுந் நவலாநவ” என்பதனால் அனந்தமென்றதன் பொருள் மானா தென்ற வாறன்றே? ஜீவனுக்கு ஸம்ஸாரம் 2தொகைப் படாமையின் மானாதவாறு போல, ஜீவராசியும் தொகைப் படாமை பல பல ஜீவன்களும் மோகிப்பினும் ஜீவன் மானாதென்பது. என்னே? மஹா பரிமாணத்தன் வாகிய சமுத்திர பூமிகளது ஆழமு 3மடுப்பமும் வதஸாரதோறும் பருவித நதிகளால் பூமிபுள் மண்கரைத்து ஸமுத்திரத்துப் புக விடப் பட்டும் மானாத வாறு போல வென்பது. 4ஸஸ்யாதிகளால் பூமிக்கு விருத்தி சொல்லினும் அது பூமிபுள் நின்றும் எழுந்து பூமிபுள் வீழ்தலில் பூமிக்கு விருத்தியில்லை யாதலில் தொகைப்படாதது மானா தென்பது.

என்னைத் தொகைப் படாத வாறு பகவானது கேவலக்ஞானத்தால் அளக்கப்பட்டதன்றே யெனில், நாழியாலளக்கப்பட்ட பொருள் நாழியான வாறு போல, அநந்தமாகிய கேவலக்ஞானத்தா ளளக்கப்படுதலிற் பொருள் அனந்தமென்றலில் தொகையுடைத் தன்றென்பது. இன்னதுணை யென்று தொகைப் பட வறியானாகி லிவன் பொருட்டொகை அறிநதினன்றே வெனில், தொகைப்படு பொருளைத் தொகைப்படுதலி யறியானாயினன்றே இவனறிவிற்குக் குற்றமாவது? தொகையுடைததல்லாப் பொருளை யவ்வாறறிதல் குற்றமன்றென்பது.

அன்றியும் ஆதித்ய கிரணத்தாற் பொருள்கள் பிரகாசிக்கப்படுகின்றவழித் தொகையுடையன தொகையுளவாகவுந் தொகையில்லாத 5தொத்துக்கண் முதலாயின தொகையில் வாகவும் பிரகாசிக்கப்படுகின்ற வாறுங் காண்கின்றதில்லையோ வென்பது. (௫௮)

வேறு

717 மேற்சீர தீயோ டியர்காற்று விலங்கு சீராம்
பாற்சீர நீரு நிலந்தானும் பணிந்த சீரா
மேற்சீர மேற்போம் விலங்கோடு விலங்குசீர்கி
ழாற்சீ ரவிழும் மவை யென்னினு மாவ தென்னே.

(இ - ள்-) அக்கினியுஞ் சேவனு மேற்சீர; காற்று விலங்குசீர்; நீருந்லமுக கீழ்ச்சீர; இவற்றுள் மேற்சீர மேனோக்கியெழும்; விலங்குசீர் குறு விலங்கு நெடுவிலங்கு மோடும்; கீழ்ச்சீர கீனோக்கி விழும் என்றிவ்வாறு சொல்லினு நினக்கு ஒருபயனில்லை யென்றவாறு. (௫௯)

718 தீயு முயிருந் தமக்காய திசையி னாலே
போயு மொழியா திவணிற்றல் பொருத்த மன்றால்

-
- 1 அநந்தோஸ மாப்போ நவஸாநஸ்ச. 2 தொகை - கணக்கு.
3 மடுப்பம் - “என்னோற்றனை” என்னும் மருதக்கலி
யுரையிடத்து, ‘மடுப்பை’ என வந்திருத்தல் காண்க. 108.
4 ஸஸ்யாதி - பயிர்வகை. 5 தொத்துக்கன் - கொத்துக்கன்.
6 விலங்கு - விலகிச்செல்லல்.

வீடும் வகையும் வினையாக்குந் திறமு மெல்லா
நீயு மவற்றை நினையாயுள வாக வன்றோ.

(இ - ள்.) அக்கினியுஞ் சீவனும் மேற்சீரோனில், எப்பொழுதும் மேனோக் கிப் போவதல்லது இவ்விடத்து நிற்கப்பெறா; உயிர் மேனோக்கி யேறுமாகில், யா மிந் நெடுநாள் சந்திர மண்டலத்துச் செல்லாதவா நென்றோ? அது பிறுதிவி விசேஷமாதலிற் கீழே விழுகின்ற தன்றோ? ஜீவன் மேனோக்கிப் போமெனில், இதனுக்குக் கர்ம பந்தவசமாகிய ஜனன மாணாதி ஜீவனுக்குளதா கச் சொல்லாயோ? சொல்லில், விவங்கு சீராயும் போய்ப் பிறக்கவேண்டு மன்றோ வென்பது. (சு0)

719 தென்றைய ¹துனையத் திசைதானுறப் போய காற்றேற்
பின்றை யொருநாட் பெயராததோர் பெற்றி யஃதான்
முன்றை தழுவி முனிவாக்கும் வடந்தை யத்தா
வின்றைப் பகலே யிதன்மெய்ம்மை யிசைக்கற் றியோ.

(இ - ள்.) தென்றல் வடக்குப் போனால் மீளாதொழிதல் வேண்டும்; மீளில் அரிதயதவ பிரசங்கமாம்; தைமாசததிற்கு முன்னாக வுண்டாகிய வாடை தெற்குப் போகின்றபொழுது முன் வடக்குப்போன காற்று மீண்டதோ வது பிறிதொரு காற்றோ? தருத்தி யூதப் பிறந்த காற்று மேனோக்கி யெழுவ துஉம், சுவாஸாதி வாபுக்கள் கீழ் நோக்கி விழுவதாஉங் காண்கின்ற திதன் மெய்ம்மை யினதே யறிநது சொல்லென்றவாறு. (சுத)

720 முன்சென்று வீழந் நிலநீ ²ரை முகிது ணின்று
பின்சென்று பெய்யுந் துளிதானும் பெருந் தவத்தா
யென்சென்ற தெய்துந் திறந்தன்னை யெனக் குணர
நின்சென்ற வாற்றா லுரைத்தானெறி யாற்ற நன்றே.

(இ - ள்.) நிலமும், நிலத்து நீரும் கீழ்நோக்கி வீழ்கின்றன வாயின் மேனின்று விழுகின்ற மழைத்துளி சென்றெய்துமாறு சொன்னாயாயின் மிகவு நன்றென்றவாறு. (சுஉ)

721 பாலெங்கு மோதப் படுகின்ற பதப் பொருட்குக்
காலங்கள் சொல்லா யதுதானுன் சுணக்கு மென்றாற்
சீலங்கள் காத்துக் குணனின்மையைச் செப்பு கின்றாய்
மாலிங் குடையை யதுதீர்க்கு மருந்து முண்டோ.

(இ - ள்.) பாலுஞ் சீரு மோதப்படுகின்ற பஞ்சாணுக்களுக்கு ஒரு கால முளதாகச் சொல்லாய்; ஆம்பொழுதா மென்று நியதி சொல்லுதி; பொருள் அவ்வித கித்யமென்று சொல்லுதி; புடை பெயர்வதாகவுஞ் சொல்லுதி;

1 உளை - ஒலி. 2 ஐ - சாரியை; அல்லது அழகு.

விரத சீலானுஷ்டானங்கள் வேண்டுதி; அதனாலொரு குணமுண்டாகச் சொல்லாய்; இவ்வாறுபித்தேறிச் சொல்லுகின்ற நின் பித்தந் தீர்த்தற்கு மருந்தில்லையென்றவாறு. (சுஉ)

722 நோயுற்ற துன்போற் குணமொன்றில னாய யானும்
பேய்மற் றிவடா னெனக்கண்டோர் பெரிய வன்று
னீமற்றி துண்ணென் றறநல்க விளங்கப் பெற்றேன்
1வாமத்து னீயும் மதுபோலு மருந்தில் லேயே.

(இ - ள்.) நின்னைப் போலக் குணமில்லாதிக் கண்டார்க்குப் பேயாய்த் திரிய வொரு பெருந்தவனீ யிம்மருந்துண்ணென்று தர்மாமிர்தந் தரப் பெற்றேன்; அந்தத் தர்மாமிர்த மருந்திற்குப் பிரதான ஒஷதமாகிய பரமேஸ்வர பக்திபோலும் மருந்தில்லையென்றவாறு. (சுச)

723 2நோயைத் துணிந்தே யுறுநோய்முத னாடி யந்நோய்க்
காய மருந்தே யறிநதுட்டுமெஃ துண்டு காட்டிற்
3பாய மறுக்கும் படியாமது பல்லு யிர்க்குந்
கூயத்தி னென்னை குரவருப தேச மென்றான்.

(இ - ள்.) நோயையும், நோய்க் காரணத்தினையும், நோய் மருந்தினையு மறிந்து மருந்துண்டால், நோய் தீருமாறுபோல ஸம்ஸாரத்தையும், ஸம்ஸார காரணத்தையும் ததவிருத்தமாகிய ஸம்ஸாரம் தீர்க்கும் மருந்தாகிய தர்மாமிர்தத்தையுமறிந்து உபயோகிக்கில் ஸம்ஸார ரோகம் தீரும்; இது பரமகுரு உபதேசம் என்றவாறு. (சுரு)

724 சாதி முதலாப் பிணிதாமிவை யப்பி னியிற்
காதி 4யறியில் லவைதீவினை யுண தனாற்
ஸ்தின் றிதனில் லமுநதல்திரி தோடத்தி னால்
வேத னையது தீர்ப்பது மெய்யுணர் வாமே.

(இ - ள்.) ஸம்ஸார ரோகமாவது - பிறப்பு, பிணி, மூப்பு, சாக்காடென்பன; அவற்றிற்குக் காரணம் - கர்மம்; அக்கர்மம் - மித்யாஞானம், மித்யா தர்சனம், மித்யா சாரித்திரம் என்னும் திரிதோஷத்தாலாம்; அந்த ரோகம் தீர்க்கும் மருந்தாவது - அந்தத் திரிதோஷத்துப் பகையாகிய ஸம்யக் ஞானாதி மூன்றில் ஸம்யக் தர்சனத்திற்கும், ஸம்யக் சாரித்திரத்திற்கும் காரணமாகிய ஸம்யக் ஞான மென்றவாறு. (சுசு)

1 வாமத்து - வாமனுடைய பக்தியாகிய மருந்து.

2 இ. கு. 948. 3 பாயம் - பாசம்.

4 அறியில்லவை தீவினை - அறிதல் இல்லாத மித்தியா ஞானம் முதலிய மூன்றின் வடிவமாகிய தீவினை.

725 மானின்ற நோக்கின் மறவேனெடுங் கண்ணி னல்லாய்
மேனின்ற வெல்லா மிகநல்லவீம் மெய்யு ணர்ச்சி
தானின்ற தன்மை தவிராதுரைக் கிற்றி யேனின்
ஹானின்ற வாரே பொருளுக்துவன் யானு மென்றான்.

(இ - ள்.) மான்போன்ற பார்வையினையும், வேல் போன்ற கண்ணினையும் முடைய நல்லாய்! நீ சொல்லிய வெல்லாம் மிக நல்ல; இனி மெய்யுணருந் திறஞ் சொல்லுதியாயின் கினது சாஸ்திரத்தின் வழியே யானப் பொருள்களை யறிவேனென்று நென்றவாறு. (சுஎ)

726 நின்ற விரலுந் நிலையாழ்ந்து முடங்க லாயிற்
சென்றவ் விரலும் மெனத்தானின் கூற்ற தாயிற்
நென்றவ் விரலே யுறலுண்மைபு மின்மை யும்மா
மென்றவ் விரலே யிதுவென்றனள் வேற்க ணல்லான்.

(இ - ள்.) நீலகேசியார், தங்கை விரலு னொரு விரல் தின்றவாறு காட்டி அவ்விரலை முடக்கிநின்ற தன்மை யாழ், முடங்கிய தன்மை மிதப்ப, அவ்விரல் முடக்கத்தை யடைந்தவாறு காட்டி யவ்விரலுடறுமாகிப் பரிணமித்ததொரு விரலே யெனது சொல்லி, இவ்வாறே சில பர்யாய மாழ்ச் சில பர்யாய மிதப்ப வஸ்து நிலைபே றுடைததாதலின், நிதயா நித்யாதமகமாமாறு சொல்லி, அவ விரல் தா மொரு வழி யுளதாயு மொரு வழியிலதாயு மிருந்தவாறு காட்டி யவ னைத் தெளிவித்தா ரென்றவாறு. (சுஅ)

727 ஆழ்ச்சி யொருபா லதுவல்லன தம்மோ டாமா
தேழ்ச்சி யொன்பா லிதுதன்னெடு மின்ன தென்னச்
சூழ்ச்சி யமைந்த துணைத்தோளியர் சொற்க ளென்று
தாழ்ச்சி மனத்தா லிதுதத்துவ மென்ற னன்றா.

(இ - ள்.) ஒரு பர்யாயந் தாழ்ந்ததாகவும், ஒரு பர்யாய மிதந்ததாகவும் அப் பொருளோடு கூட்டிக்காட்டி இப்பொருளை நித்யாநித்யாதமக மென்றும், அஸ்திராஸ்தி ஸ்வபாவத்ததென்றும் எனக்குவளக்குமாறு சொல்லினராதலில், அவரது வார்த்தாசாடூய் மிருந்தவாறென்னென்று நீலகேசியாரை வியந்து உப சார்த மனத்தொ யிதுவே தத்துவமென்று புத்தி பண்ணினதாக வென்ற வாறு. (சுக)

728 பொய்நின்ற வெல்லாம் புரைத்தாயினிப் பூர ணன்னே
மெய்நின்ற பெற்றி யறிந்தாயிதன் மேலு நன்றாக்
கைநின்று முண்டுங் கடைப்பள்ளி வழியு மாக்கிச்
செய்நின்று நீசெய் தவந்தானெனச் செப்பி னளே.

(இ - ள்.) மித்யாத்வமெல்லாம் போக்கி வஸ்து 1யாதாத்மியமு மறிந்தனை; இனி நீ இப்பள்ளிக்கண் ணிருந்து தபசு பண்ணுகவென்று சொன்னா ரென்ற வாறு.

கடைப்பள்ளி வழியுமாக்கி யென்பது - இப்பள்ளியிடத்து நின்வழிச் சில ரைத் தார்மிகருமாக்கி யென்றவாறு. (எ0)

729 கல்லாதறிந்த கடவுள் ளிறை யாகு மெய்ந் தூல்
சொல்லாநு மல்ல னவன்சொல்லின தாகு மும்முன்
றெல்லாப் பொருளுந் தம்பான்மை யியல்பு மேன்று
பொல்லாத போக்கி யினிப்பூரண சென்மி னென்றாள்.

(இ - ள்.) கற்றலின்றி, மேகபடல நீங்க, ஆதிதய கிரணம் 2பிரஸரித்த வாறே போல ஆவரண நீங்க, பிரஸரிப்பதாகிய கேவல ஞானததால் சகல பதார்த்தங்களையும் பிரததியகூடிகரித்து அறிந்து கிருதார்த்தனாதலில் சம்பூர்ண னாகியவனே ஆப்தனாகும்; அவன் றான் ஆக மோபதேசம் பண்ணாதானுமல்லன், அவனாலருளிச் செய்யப்பட்ட ஆகமமு மொன்பது திறத்தானின்றது ; அப்பா மாகமத்துச் சொன்னவாறே எல்லாப் பொருள்களையும், அவற்றின் ஸ்வபாவங் களையும் மித்யாதவத்தினை நீங்க உணர்ந்து பூரணனாகி நீ செலுத்தென்று சொன்னா ரென்றவாறு.

ஆகம மொன்பதாவது - அங்க பூர்வ பஹிசுருதிகளை 3அர்த்தாபிதான பிரத்யயங்களா 4உறழ்வாம். (எக)

நீலகேசத்திரட்டில் ஆஜீவகவாதம் முற்றும்.

1 யாதாத்மியம் - தத்துவம்.

2 பிரஸரித்தல் - பரவுதல்.

3 அர்த்தாபிதான பிரத்யயங்கள் - உரை, பெயர், கருத்துக்கள்.

4 உறழ் - பெருக்க.

ஏழாவது சாங்கிய வாதச் சருக்கம்

730 ஆங்கவன் சொல்லவவ் வத்தின புரத்து
ளோங்க வொருகொடி நட்டுரைக் கிற்பவ
னாங்க ணைவர்க்கு மறையென் றிருந்தவச்
சாங்கியன் றன்னைத் தலைப்பெயச் சென்றான்.

(இ - ள்.) நீலகேசியாரும் பூரணன் சொல்ல, ஹஸ்தினபுரநகரத்து வாத்தஞ் சொல்லுதற்கு ஒரு கொடியெடுத்து அறைகூறி யிருப்பானொரு சாங்கியனைச் சென்று கண்டாரெனறவாறு. (க)

731 சென்று ளவன்றன் கிரத்தையைக் கண்டோத
நின்ற ளவன்ற நெறிபகர் கின்றனன்
பின்றான் பிரளையத் தாக்கமும் பேர்ச்சியு
மொன்று வகையா லுரைகளே யொட்டா.

(இ - ள்.) அவனுடைய முக பிரசாதங்கண்டு அவன்றனது சாஸ்திர மோதுவிப்பச் சிலரோதுவது பார்த்து நின்றான். அயுத்தமான வசனங்களைப் பற்றிச் சிருஷ்டி, திதி, ஸம்ஹாரங்களாகிய தனது மார்க்கத்தினைச் சொல்லா நின்றனென்றவாறு. (உ)

732 ¹பாலொத்து நின்ற பரமாத் துமனொடு
மூலப் பகுதியு மல்லாப் பகுதியு
மேலொத் தியன்ற விதிவிகற் போடு
நூலிற் கிடந்தவ னுண்பொரு ளன்றே.

(இ - ள்.) சர்வ வியாபியாகிய பரமாத்ம ததவத்தினையும், பிரகிருதி விகற் பத்தினையும் சாஸ்திரோத்தமான பொருள்கள் இவையென்று சொன்னு னென்றவாறு. (ங)

733 ஒருங்கிருந் தார்கட் குடனவை யெல்லாம்
²பருங்கினன் மெய்யும் பராசரன் றன்னை
விரும்பினன் போல வினவின ளன்றே
யருங்கல மாய வறிவினுள் மிக்கான்.

1 பாலொத்து நின்ற - எப்பக்கமும் நிறைந்த.

2 பருங்கினன் - பருக்கினன்; மெலித்தல் விகாரம்; பருகுவித்தான் அதாவது, சொன்னான் என்பது இதன் பொருள்.

(இ - ள்.) தன்னுடன்கூட விருந்தார்கட்குத் தத்துவங்களை யெல்லாம் சொல்லாநின்ற பராசரண விரும்பிக் கேட்பார் போல வினவினான், ஞான ரத்தினபரணத்தால் மிக்கானென்றவாறு. (ஈ)

734 என்னைப் பயந்தீ ரிஃதென்னெனக் கேட்டன
ணன்னுத லாயிது வென்னெறி யென்றன
னன்னனஃ தாயி னறிவி யெனச்சொல
வின்னன கேளென் றெடுத்தனன் சொல்லும்.

(இ - ள்.) அப்பரே! என் சொல்லுகின்றீ ரென்று நீலகேசியார் கேட்ப, யானென் மார்க்கப் பிரகாசம் பண்ணுகின்றேனென, அதனையெனக் கறிவிப் பிராகவேன அவையிவை யென்று சொன்னு னென்றவாறு. (இ)

735 மன்னுயிர் தெற்றன வில்லது மான்செருக்
கென்னவு மிந்திய மைந்தைந் தொருமன
மன்னதன் மாத்திரை யைந்தைந்து பூதமும்
பன்னிய வையைம் பதப்பொரு ளென்றான்.

(இ - ள்.) ஆத்மாவும், பிரகிருதியும், மஹானும், அகங்காரமும், ஞானேந திரியமைநதும், ஈர்மேநதிரியமைநதும், மனமும், பஞ்ச தனமாதிரையும, பஞ்ச பூதமுமென விவை இருபத்தைந்து சதவமெனறு னென்றவாறு.

தெற்றனவில்லது - பிரகிருதி; செருக்கு - அகங்காரம். ஞானேந்திரியம் ஐந்தாவன - ஸபர்சன, ரஸன, க்ரண, சக்ஷு, சுரோதர மெனபன. கர்மேந் திரியமைநதாவன - வாக், பாத, பாணி, பாயு, உபஸ்தம் என்பன. இவற் றின் விஷயம் - வசன, கமன, கிரஹண, விஸர்க்க, ஆனந்தம் எனபன. பஞ்ச தன்மாத்திரையாவன - சப்த, ஸ்பரிஸ, ரூப, ரஸ, கந்தம் என்பன. (ஈ)

736 எத்திறுத தின்னுஞ் செய்யான்குண மொன்றிலன்
றத்துவ னின்பன பேதன லேபக
னிந்திய னெங்கு முளனெடுங் காட்சியன்
றுதந லுடையனென் றேன்றலு மென்றான்.

(இ - ள்.) எல்லா வகையாலும் நிஷ்கிரியனும், நிர்க்குணனும், தத்வமா யுள்ளானும், ஸுகரூபனும், அபேதனும், 1 அலேபகனும் நித்தியனும், வியாப் தனும், திருஷ்டாவும், போக்தாவுமாயுள்ளானும் ஆப்தனென்று சொன்னு னென்றவாறு. (எ)

737 நின்று பரந்தரு வாய்ப்பொறி யேதுமிக்
கொன்று கிரிகையின் 2 றப்பியத் தம்மது

1 அலேபகன் - பற்றில்லாதவன். 2 அப்பியத்தம் - அவ்வியத்தம்.

சென்றுசெய் மானிற் செருக்கத்தி னீரோட்டு
மன்றியு மைவகைப் பூதமு மன்றே.

(இ - ள்.) அவிசலித நித்தியமாகி வியாப்தமுமாய் அழார்த்தமுமாகி, இந்
திரிய லிங்கங்களால் 1வேத்திய மன்றுகி ஒன்றாகி நிஷ்கிரியமானது அவ்வியக்த
மாகிய பிரகிருதி யென்பதாம்; அந்தப் பிரகிருதியிற் பிறந்த மஹானில் அகங்
காரமாம்; அந்த அகங்கார தத்துவம் மணசும், பஞ்சதன்மாததிரையும்,
ஞானேந்திரியமைந்தும், கர்மேந்திரிய மைந்துமாகப் பதினாறும் பிறக்கும்;
பஞ்ச தன்மாததிரையிற் பஞ்சபூதம் பிறக்கு மென்றவாறு. (அ)

738 ஐயைம் பொருளு மிவையிவை யல்லது
தையன் மடவர றத்துவ மில்லென
மைய லுடையவர்க் காமற்றை யார்க்கிவை
பொய்யென் றுரைத்தனள் போதரிக் கண்ணாள்.

(இ - ள்.) 2பஞ்சலிம்சதி தத்துவமாவன விவையாம்; இவை யல்லது
வேறு தத்துவமில்லை யென்று சொல்லுதலும், நீலகேசியார் சொல்லுவார்,
நின்னைப் போல மயங்கினார்க்கு இவை தத்துவமாம்; தெளிவுடையார்க்குத் தத்
துவமாகாவென்று சொன்னா ரென்றவாறு. (க)

739 கதக்கனி யானேழுந் கல்லெறிந் தாற்போற்
பதப்பொரு டம்மைப் பழுதென் றுரைப்ப
மதத்தினின் மிக்கவன் மாதரை நோக்கி
யுதப் பென்னுங் குற்ற முரையெனக் கென்ன.

(இ - ள்.) மதஹஸ்திமுன் கல்லெறிந்தாற் போல பதார்த்தங்களுக்குத்
தூஷணஞ் சொல்லக் கேட்டுக் கர்வத்தான மிக்கிருந்தவன், இந்தப் பஞ்சலிம்
சதி தத்துவத்தினுக்குச் சிறிதாயினுமொரு குற்றஞ் சொல்லென்று சொன்னா
னாக வென்றவாறு. (க0)

740 செய்யா னுயிரெனச் செப்புகின் றுயிநின்னை
வையா யுயிருள தன்மெனின் வாக்கிவை
மெய்யாம் பிறசெய்கை யாதவி னுவிவை
மையா மினிதின்றன் மார்க்கமு மன்றே.

(இ - ள்.) ஆத்மா நிஷ்கிரியனென்று சொல்லுதலால், நீ நின்னை ஆத்ம
தத்துவத்துட் கூட்டப் பெறாய்; கூட்டில் நீயுமொரு ஆத்மா வாகுதி; ஆனால்,
நின்னுழை வாக்யப் பிரலிருத்தி முதலாகிய பல செய்கைகள் காண்டலில்,
ஆத்மனை நிஷ்கிரியனென்று நீ சொன்ன நெறி குற்ற முடைத்தா மென்ற

1 வேத்தியம் - அறியப்படுவது.

2 பஞ்சலிம்சதி - இருபத்தைந்து.

வாறு. நினைநீ ஆத்ம திரவியனல்லென்று சொல்லுதியாயி லது பிரத் தியக்ஷ விரோதமாமென்பது. (கக).

741 எத்திறத் தின்னுஞ்செய் யானவ னென்றலிற்
றத்துவஞ் சொல்லுந் தலைமக னாகிய
சித்தியு மில்லாந் திருட்ட விரோதமும்
பொய்த்தலுள் ளிட்டவும் புல்லுமற் றென்ன.

(இ - ள்.) ஆத்மா சர்வதா நிஷ்கிரியனென்று சொல்லுதலால், சாங்கிய தத்துவஞ் சொல்லுவானொரு ஆப்தனுக்குச் சித்தியில்லையாம்; இனி ஆத்மா நிஷ்கிரிய னென்பது பிரத்தியக்ஷ விரோதமுமாம். என்னை?

1. “சுஹோஜாநாதி வஸ்யாதி கரோதி”

எனத தனக்கும், 2. கரோதி, 3. பர்யதி, 4. ஜாநாதி யெனப் பிறர்க்கும் ஆத்மா வினது கிரியாவார்த்தை பிரசித்த மாதலால் இவ்வாறு பிரசித்தமான கிரியை யில்லை யென்று சொல்லுதலால் பொய்யுரைத்தலு மாகுதி யென்று சொல்ல வன்றவாறு. (கஉ).

742 பெருமை யுயிர்க்குரை யேன்செய்கை பின்னும்
இருமை யுயிரென தாமிடை யொன்றுங்
கரும யுயிரு மிவற்றினி னன்றே
யருமை யுடைச்செய்கை யாக்கமு மென்றான்.

(இ - ள்.) பரமாத்மாவும், அந்தராத்மாவும், கர்மாத்மாவுமென மூவகை ஆத்மாக்களுள்ளும் பரமாத்மாவுக்குக் கிரியை யுளதாகச் சொல்லேன்; ஒழிந்த என்னுடைய இருவகை ஆத்மாக்களாலுங் கிரியாபிரவிருந்தியா மென்றா னென்றவாறு.

இடையொன்று - அந்த ராத்மா. (கங).

743 செய்யு முயிர்களுஞ் செய்யா யுயிர்களு
மெய்யி னுளவெனின் மேற்கோ ளுழிதலும்
பொய்யும் பொதியறை மையுமற் றல்லவு
மெய்து மிதற்கினி யென்செய்தி யென்றான்.

(இ - ள்.) ஆத்மா நிஷ்கிரிய னென்று முன் சொல்லி வைத்துப் பின்பு கிரியாவிரகிதமான ஆத்மா வொன்றும், கிரியா வத்தான ஆத்மாக்களிரண்

1 அகம்ஜாநாமி, பர்யாமி, கரோமி - நான் அறிகிறேன், பார்க்கிறேன், செய்கிறேன்.

2 கரோதி - செய்கிறான். 3 பர்யதி - பார்க்கிறான்.

4 ஜாநாதி - அறிகிறான்.

மும், சரீரத்துள வெனில், பிரதிஜ்ஞாஹாரி முதலான தோஷங்களாம் ; இதற்
கென் செய்தி யென்றவாறு.

பிரதிஜ்ஞாஹாரி யாவது - பஞ்சவிம்சதி தத்துவத்துள் ஒன்றென்று
சொல்லப்பட்ட ஆத்மாவை மூன்றென்று சொல்லுதல். பொய்யாவது - கிரி
யையுடைத்தாத அனுபவிக்கின்ற ஆத்மாவை நிஷ்கிரிய நென்று சொல்வது.
பொதியறையாவது - இல்லெ யென்று சொல்லப்பட்ட கிரியையே உள்ளது
போல வலிந்து சொல்லுவது. மற்றல்லவு மென்பது - 1ஸப்த விம்சதி தத்வ
மாதலும், ஒரு சரீரத்து மூன்று ஆத்மாவனவாதலும் முதலாயின. (கச)

744 சோம்பன் குணமிலன் றேன்றா வொளிப்பின
னோம்பற் கருமையி னுண்ணுமாற் றுயினு
நாம்பின்னைச் செய்ததெ னன்கவ னின்றியும்
போம்பொழு தேலவ னாற்பொரு ளென்னே.

(இ - ள்.) நிஷ்கிரியனு நீர்க்குணனும் அனுபவ பிரசித்தனல்லா தானு
மாயிய பரமாத்மனுண்பனாயினு மோம்புதற் கருமையினவனாற் பயந்ததென்னை?
அவனை யொழியவும் அந்தர கர்மாதமாக்களாற் கார்யசித்தி யாதலி னுமிவனைக்
கல்பித்த தென்னை யென்றவாறு.

உண்ணு மாற்றாயினு மென்பது - நிஷ்கிரிய னாதலில் இவன் போக்தர
வாதலு மரிது ; போக்தராவாயினும் ரகிததற்கரிய நென்று ஸ்ராய்ந்து
சொன்னவாரும். (கஈ)

745 ஆண்டரு வாய்த்தொழில் யாதாமில் லாயின்
வேண்டின்மெய் யாகி விகிர்தி விகற்பொடு
தீண்டனு மொட்டலுந் தேரினி லாதவன்
காண்டற்குந் துததற்குங் காரண மென்னே.

(இ - ள்.) ஏகாந்தம் அமுந்ததனும், நிஷ்கிரியனுமாயிய விவன் சரீராதி
விக்குதியோடு தீண்டுதலும் ஒட்டுதலுமில்லாதலின, அறிதல், காண்டல், துத்
தலுமுடையனல்ல நென்றவாறு. (கச)

746 முத்தாத் துமனை முனிந்தோ வதுவன்றிப்
புத்தாத்து மாக்கட் புரிந்தோ விரிந்தெங்குந்
சித்தாத் துமனாய்த் திரிவின்றி நின்ற
சுத்தாத் துமனைச் சுழற்றுவ தென்றாள்.

(இ - ள்.) பரமாத்மாவை வெறுத்தோ, அஃதன்றிப் பரமாத்மனோடுகூடி
யன்றிக் கார்யசாமல்லாத அந்தர கர்மாதமாக்களை விரும்பியோ, வெவவிடத்தும்
வியாப்தனாகி முடிந்த ஸ்வரூபத்தினை யுடையனாகி, அவிசலித நித்தியனாகி
நின்ற சுத்த பரமாத்மாவை ஸம்ஸாரத்து நிகழ்த்துவதியாகினு ளென்றவாறு.

1 ஸப்த விம்சதி - இருபத்தேழு. 2 விக்குதி - மாறுபாடு.

சித்தியனும், வியாபியுமாகிய ஜீவனுக்குப் பிரகிருதி முதலாயினவற்றோடு கூட்டமும், தேசாத் தேசப் பிராப்தியு மில்லாமையில் இகலோகத்தினின்றும் பரலோகத்துச் சேறலும், பரலோகத்தினின்றும் இகலோகத்து வருதலும் இன்மையில், ஸம்ஸாரங் கூடாதென்பது போந்தது. (கௌ).²

747 பரமாத் துமணைப் பளிங்கடை போல
வருமாத்து மாக்களின் மன்னும் விகாரந்
தருமாத் திரையன்றித் தக்கதொன் றாக
1வொருமாத் துமணை யுரைத்திடு கென்றான்.

(இ - ள்.) பரமாத்மாவை, பளிங்கைச் செம்பஞ்சி யடைந்து 2விகரிப்பிக்கு மாறுபோல, விகரிப்பிப்பனவாகிய அந்தா கர்மாத் துமாக்களால், கர்த்தருத்வாதி³ விகாரங்களைப் பரமாத்மாவிற்குச் சொல்லுதல் மாதிராமல்லது, பிரகிருதியாதி யோடு கூடுதற்கும் கர்த்தருத்வாதி விகாரமடைதற்கும் யோக்கியமாவது பரிணாமியான ஆத்மாவன்றே? அதனைச் சொல்லுவாயாக; சித்தியனும், வியாபியுமாகிக் காரியகரமல்லாத ஆத்மாவைச் சொல்லா தொழி யென்றவாறு. (கௌ).⁴

748 செல்லு மெனினுஞ் சிதையுஞ் செல்லானென்று
சொல்லு மெனினுமுன் சொல்லிய தாமெய்தும்
பலவதுன் னாவும் பதையா துரையன்றி
யெல்லுந் துணையு மிருவினை யென்றே.

(இ - ள்.) புடை பெயர்ச்சி யுடையதற்கல்லது பிரகிருதியாதி ஸம்பர்க்க முங் கர்த்தருத்வாதி விகாரமும் கூடாதாதலின், பரமாத்மா புடைபெயர்வதோ வென்றற்கண் புடை பெயர்வதெனின் சித்தியமும், வியாபியு மென்பது கெடும்; புடைபெயராநெனில், பிரகிருதி யாதி ஸம்பர்க்கமும், கர்த்தருத்வாதி விகாரமும், மஹாதாதி தோற்றமும் கூடா.

இனி, 1 சித்தியை சாதனத்தமாக தந்த தால்வாதி வியாபாரங்களைவிட்டு அந்தியளவு மிருப்பாயாக வென்றவாறு. (கௌ).⁵

749 யானென தென்னுஞ் செருக்கினை யீன்பது
மானெனப் பட்டது மன்னுமோர் சேதனை
3தானினை யாக்குத றக்கின்ற சேதனை
மேனினைத் தானுரைத் தானல்ல னென்றான்.

(இ - ள்.) யான், எனதென்னும் ரூபத்ததாதியா, அகங்காரத்தைப் பிறப்பிப்பது மஹானென்பதாம்; அந்த மஹான் சேதனை விசேஷமாதலில், 4 “புக்ஷு கெ3பிஹாநு”⁶ எனன்பதோத்தாகலின், அசேதனமாகிய பிரகிருதி பிறப்

1 ஒரும் - பரிணமிக்கும். 2 விகரிப்பிக்கும் - வேறு படுத்தும்.

3 தானினை - தன்னை; மகானை. 4 “பிரகிருதேர் மஹான்” -

பிப்பது பொருந்தாது. சேதன சேதனங்கள் விருத்தங்களாதலில், அக்கினியால் ஜலமும், ஆகாசத்தார் சரீர பிண்டமும்போல பிரகிருதியால் மஹான் தோற்றுதல் கூடாது. கூடாமையில் அதிற் பிறப்பவாகிய ஷோடச கணங்களும், அவற்றிற் பிறப்பதாகிய பஞ்சபூதமும் பிறத்தல் கூடாமையில் முன்பு இந்தத் தத்துவஞ் சொன்னவன் விசாரியாது சொன்னு நென்றவாறு.

166. ப்ரக்யதெஜிஹாஹுதொஹம் காரஸஸுஸாஸு மணஸு
ஷொஸகஃ தெஷுவிதநாஹுஸு வஹுஸு வஹுஸு.காமி”

—சாங்கிய காரிகா - ௨௨.

என்பது அஸம்பந்தப் பிரலாபமாம். பரமாதமாவோடு கூடியும் பிரகிருதி யிலை பிறக்குமென்னிலும் ரிதயமும் வியாபியுமாகிய ஆத்மாவுக்கு பிரகிருதி ஸம்பார்க்க முதலாயின கூடாது. கூடல் ஆதமா ரிதயாநித்யாதமகமாய் நின சிததார்தங் கெடுமென்பது. (௨௦)

750 மான்ரூன் பகுதி வழித்தோ வழித்தன்றித்
தான்ரூன் பிறிதோர் பொருளோ விரண்டோடு
மூன்றாவ தொன்றினி யின்ற லிருந்தவிச்
சான்ரூ ரதியவுஞ் சாற்றினி யென்றான்.

(இ - ள்.) மஹானென்பது பிரகிருதியைப்பற்றிப் பிறந்ததோ? அஃ தன்றி சுவாதந்திரமாகியதொரு அர்த்தாந்தரமோ? இரண்டுமெனறி மூன்றாவ தொரு விகல்பமில்லை; இதற்கொன்று சொல்லென்று சொன்னு நென்றவாறு.

751 முதற்பொரு ளேயாக் குணமது வாகின்
அதற்பிறி தென்னி னதுமன்னு முண்டா
விதற்கினி நீசொலற் பாலதென் னென்றான்
சுதப்பொருண் மேன ன்றுஞ் சொல்லுதல் வல்லான்.

(இ - ள்.) மஹான பிரகிருதி வழித் தோன்றியதென்னில், விருத்தின் வழித் தோன்றிய மிருததுப்போல அசேதனமாகிய பிரகிருதி வழித் தோன் றிய மஹானும், அசேதனமாய் அவ்வாறே அதனிற் பிறந்தனவு மெல்லாம் அசேதனமாய்ச் சேதனை யென்பதொன் றில்லையாம். பரமாத்மாவோடு கூடிய பிரகிருதியிற் பிறப்பினுஞ் சேதன சேதனமாவ தல்லது சேதனமேயாய்ப் பிறப்பது கூடாது. சேதன சேதனங்கள் கூடிய வழி சேதனமே பிறக்கில் அசேதனமே பிறக்கவு மமையும். இனி பிரகிருதி வழித் தோன்றியதன்றிப்

1 விருத்தம் - விரோதம்.

2 பிரகிருதோர் மஹார் ததோ ஹங்கார ஸ்தஸுமாத் கணஸ்ச ஷோட

சக : தேஷ்வபி தன்மா த்ரோப்ய : பஞ்ச பூதாநி. —சாங்கிய காரிகா - ௨௨.

3 மிருத்து - மண்.

பிறிதொன்றென்னில், நித்யங்களும், வியாபிகளுமாகிய கார்ய காரணங்களில்
லாதவற்றில் வந்ததன்றாகி, ஞானாதி பிறததற்கு ஆகாரமாகிப் பரிணாமியாகி,
ஸ்வதந்திர வஸ்துவாய், 1 “புக்ஷுதெஜிஹாநு” என்பது கெடும்.
இதற்கென்ன உத்தராஞ் சொல்லுதி யென்றொன்றவாறு. (உஉ)

752 அருவாய காரண மாயவ் வியத்த
முருவா மறுதலை யொப்பிக்கு மென்பாய்
மருவாத சொல்லினை 2 மாதிரர் தானே
பருவாய்ப் பதக படைத்திடு மென்றாய்.

(இ - ள்.) அமூர்த்தமும், அகாரணமுமாகிய பிரகிருதி மூர்த்தமும், ஸகா
ரணமுமாகிய மஹானே பிரஸவீக்குமென்று சொல்லுவாய். இவ்வாறுகிய ஆகா
சத்தாலது பிறந்ததென்று சொல்லா யென்றவாறு. (உஉ)

753 பகைக்குண மாகிய பகுதி விகுதி
மிகைக்குணர் தோன்றுநின் மேற்கோ ளழித்துத்
தொகைக்கணம் யாவையுஞ் சூனிய மாமா
நகைக்குண மல்லது நம்பலை யென்றாள்.

(இ - ள்.) பிரகிருதி, 3 விகுதிகள் அந்யோந்ய விருத்தங்க ளாதலில்
ஒன்றொன்றைப் பிறப்பியாமையிற், “புக்ஷுதெஜிஹாநு” என்பது
முதலாகிய பிரதிஜ்ஞையுங் கெட்டு ஷோடச கணமும் பிறவுந் தோன்ற வா
தலில், சூன்யமாய் ஹாஸ்ய காரணமா மென்றவாறு. சூன்யமாய் விரோதமாவது -
சேதனா சேதனமாதல். (உச)

754 புத்தேந் திரியமுங் கம்மேந் திரியமும்
பத்தேந் திரியத்தோ டொன்றுப் படைத்தனை
பித்தேந் திரியமும் பேயேந் திரியமும்
குத்தேந் திரியமுங் கொண்டிலை யன்றே.

(இ - ள்.) ஞானேந்திரிய மைந்தும், கர்மேந்திரிய மைந்தும், மனசும்
எனப் பதினோரு ததவஞ் சொல்லினை ; இவ்வாறு தத்வங் கொள்ளில் சரீரத்
துக் கைகாலும் பிரதானமாகில் பித்தமும், சிலேஷ்மமும், வாதமும் இந்திரிய
மாகக் கொள்ளாதவாறென்றோ வென்றவாறு.

பேயமென்பது - பானம் பண்ணப்படும் வஸ்து ; அதனைப்பற்றி வரும்
சிலேஷ்மாவைப் பேயமென்று சொன்னார். குத்துதலாவது - வலிததலாதலிற்
குத்தென்று வாதத்தைச் சொன்னார். (உரு)

1 “பிரகிருதேர் மஹான்” 2 மாதிரம் - ஆகாயம்.

3 விகுருதிகள் - வேறு பட்டவை.

755 தந்திர மாவன தாமிடைத் தோன்றுவ
வந்தர வாத் தும னைந்தென வேண்டினை
சிந்தனை யுள்ளிட்டுச் சீவன் குணமெனி
னிந்திரன் றுனு மினை நுனக் காமோ.

(இ - ள்.) பரமாத்மாவாகின்ற வரசனுக்குத் தந்திரம் போன்றனவாகிப் பஞ்ச விம்சதி மத்தியத்துத் தோன்றுவனவாகிய ஞானேந்திரியங்களைந்தும் அந்த ராத்மா வென்று வேண்டினை ; மனசினோடுங்கூட இவ்வாறு ஞானத்தினை யும் ஜீவ குணமாகவும், ஜீவன் அவற்றிற் பிரித்துப் பெறப்படாது ஒற்றுமை வேற்றுமை வகையால் நின்றதாகவும் புத்தி பண்ணினையாயின் நினக்கு 1ஸுஷுபுர யாவருமில்லை யென்றவாறு.

(உசு)

756 கைகளும் காலு மிருசா ரிடக்கரு
மெய்திய வாக்குமற் றிந்திய மாமெனிற்
செய்யும் புலனு மறியு மறிவுமற்
றெய்த வுணர்ந்திங் கெடுத்துரை யென்றார்.

(இ - ள்.) கைகளும், கால்களும், அபானமும், உபஸ்தமமாகிய விருவகையிடக்கரும் வாக்குமென்று சொல்லப்பட்ட ஐந்துங் கர்மேந்திரிய மென்கின்ற யாயில், அவற்றின் விஷயங்களும், அவற்றால் அறியும் அறிவுகளும் அறிந்து சொல்லென்றவாறு.

(உஎ)

757 காட்டிய வாறுங் கருமத்தி னுமெனி
னுட்டு முலையு முதடும் புருவமும்
மாட்டுங் கவுளு மறமெல்லும் பற்களும்
கூட்டி மிடறுங் கொளக்குற்ற மென்றோ.

(இ - ள்.) கைகளால் கிரஹணமுங் கால்களாற் கமனமும், இடக்கிரண்டாலும் விஸர்க்க ஆனந்தங்களும், வாக்கால் வசனமுமென விவையவற்றின் விஷயங்களெனில், இவ்வாறு தொழிற்படு முறுப்புக்களை யெல்லாம் இந்திரிய மென்று வேண்டில் பிள்ளைகளுக்கு முலை கொடுக்கு முறுப்பாகிய முலையும், மூடுதற்குற் திறத்தற்கும் பிறவற்றிற்கும் உறுப்பாகிய உதடும், எற்றுதற்கு மிழித்தற்கு முறுப்பாகிய புருவமும், ஒன்றைப் பகலிக்குங் காலத்து சலிப்பிக்கு முறுப்பாகிய கதுப்பும், மெல்லுதற் குறுப்பாகிய பல்லும், விழுங்குதற் குறுப்பாகிய மிடறும் இரத்திரியமாகக் கொள்ளுதற்கட் குற்றமென்றோ வென்றவாறு.

அனறியும் நயனேந்திரிய முதலாயினவஞ் சில தொழில் செய்தற்கு உறுப்பாதலின், அவையுங் கர்மேந்திரியமா மென்று சொல்லிக்கொள்க. இன்னும் கைக்கு கிரஹணம் விஷயமென்றதனை எழுதுதன் முதலாயினவங்

குற்றுதன் முதலாயினவுஞ் சொறிதன் முதலாயினவுங் கட்டுதன் முதலாயினவுங் விடுதன் முதலாயினவும் பிறவும் விஷயமன்றோ? காலுக்கு கமனமே யன்றி நிறநல், பாய்தல் முதலாயினவு முடக்குத னியிர்த்தன் முதலாயினவும் விஷயமாம். ஒழிந்தவற்றிற்கு மிவ்வாறு சொல்லிக்கொள்க. (உஅ)

758 ஐந்து தன்மாத்திரை தாமனு வா(1)ந்றொடர்

கந்தங்க ணுதியிற் காம்புல னேயவை

வந்து பெருகி வரிசையி னுன்மிகும்

புந்தியி னுல்வகைப் பூதமு மென்றான்.

(இ - ள்.) பஞ்சதன்மாத்திரையாவது - ஸப்த, ஸ்பரிஸ, ரூப, ரஸ, கந்த மன்றே? அவை பரமானு சந்தோஹங்களாற் பெறப்பட்டு, இந்திரிய விஷய மாயின. அவற்றுள் சப்தமாவது - புருஷ பிரயதனாதி காரணங்களாற் றேன் றுவதாகி, மூர்த்தமாகிய பரமானு ஸ்கந்த விசேஷம். என்னை? கடிப்பா லோசை யெழுமாறுபோல சப்தத்தால் கம்ஸாதி லோஹங்களு னொலி யெழுமாறும், பர்வத பாரசுவாதி பிரதேசங்களுள் சப்தத்தாற் பிரதிதொனி யெழுமதூஉங் காணப்படுதல் லென்பது. ஒழிந்த ஸ்பரிசாதியும் பரமானு ஸந் தோஹமாகிய வஸ்துக்களுடைய குணமாம். என்னை? நிராதாரமாக அவை பெறப்படாமையில்.

இனி இந்தப் பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் சேதன விசேஷமாகிய அகங்காரத் துப் பிறக்குமா றென்னை? சேதனத்து அசேதனம் பிறத்தல் கூடாமையில் கூடில், ஜலத்தில் அக்னி பிறத்தலுங் கூடும். ஆதலால், பஞ்ச தன்மாத்திரை 3 பௌதகவிகமாம்.

இனி, பரமானுக்க ளெத்துணைப் பலவுங் கூடிய வழிப் பிருதிவி யப் தேஜோ வாயுக்க ளென்னும் சூர்ப்பூதங் ளாவதல்லது ஸ்பரிசனாதி, ஒருவஸ்து வின் குணமாதலின் பிறத்தல் கூடாதா மென்பது. (உக)

759 ஒன்றாய்ப் பார்திவ் வுலகு மலோகமுஞ்

சென்றாய்க் கிடந்த தசேதனை தானென்று

மன்ற யருவா யதுவ்வா காயமு

மென்ற ளெழிநெடுங் கண்ணினை நல்லாள்.

(இ - ள்.) தானொன்றாகி லோகாலோக மெங்கும் எக்காலத்தும் சென்று வியாப்தமாகி, அசேதனமாகி, அமூர்த்தமாகியது ஆகாசமென்னும் பொருள்; அது, அநேகமாகி க்ஷுவிஸ்ககூடாவிஸ்வம்பவிப்பதாகி மூர்த்தமாகிய சப்தத் திற்பிறத்தல் கூடாதென்றார் சீலகேசியா ரென்றவாறு. (உஃ)

1 விபெட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது.

2 கம்ஸாதி - வெண்கலம் முதலாகிய.

3 பௌதகவிகம் - புத்தகஸம்பந்தம்.

4 க்வச்சித் கதாச்சித் - எவ்விடத்திலாவது, எப்பொழுதாவது.

760 தானரு வாய பொருளது வாமொலி
மேன்மரு வாதுரு வாதலி னான்மெய்ம்மை
நான்மரு வாதுசொன் னாயிது வென்றன்
மான்மரு வாவந்த நோக்கு மரியாள்.

(இ - ள்.) ஆகாசந்தான் அருப திரவ்யம்; சப்தம் அதனோடு பொருத்த
மில்லா ரூபதிரவ்ய மாதலின், நீ 1 ஸஷ்வகிவடி என்று சொன்னது
தத்வ சாஸ்திராப்பியாச மில்லாமையி லென்று சொன்னா ரென்றவாறு. (௩௧)

761 பகுதியின் மானில்லை யிஃதினு மஃதில்லை
தொகுதிசெய் பஸ்குணந் தோற்றமு மில்லா
மிகுதிசெய் பூதத்து மெய்ம்மை பெறமு
றகுதியின் 2 றத்தரின் றத்துவ மென்ன.

(இ - ள்.) பிரகிருதியில் மஹானும், மஹானில் அகங்காரமும், அதனில்
ஷோடச கணமும், பஞ்ச தன்மாத்திரையிற் பஞ்சபூதமும் பிறவாமை யுத்தியா
வேற்றுதலி லவை அவ்வாறு பெறப்படாமையில் அயுத்தமென்று சொல்ல
வென்றவாறு. (௩௨)

762 குருடனும் பங்குவங் கூட்டத்திற் கூடிப்
பொருடம் தாக்கமும் போத்தந் துரைப்பிற்
நெருட லிலையவர் செய்கையிற் செய்கை
யிருடன்னை யின்றி யிவையெய்து மென்றாள்.

(இ - ள்.) ஒரு குருடனும், ஒரு முடவனும் தம்முட்கூடி ஒரு நகரம் புக
வேண்டிக் குருடன் முடவனை வஹிப்ப, முடவன் வழிகாட்டப்போய் நகரம்
புக்கவாறுபோல, பிரகிருதியும், பரமாத்மாவும் தம்மிற்கூடி மஹாதாதி தத்துவங்
களுக்கு உதபத்தியா மெனினுங் குருடனுக்கில்லாத வழிகாண்டல் முடவனுக்கு
உண்மையாலும், முடவனுக்கில்லாத கமனங் குருடனுக் குண்மையாலும் அவ
விருவருங்கூட வஃதாம். பிரகிருதியு மாத்மாவு மவ்வாறன்றி நிஷ்கிரியங்களும்,
புடைபெயரா நித்யத்வத்தினவு மாதலின் மஹாதாதி யுத்தபத்தி அவற்றா லின்
மையி னீ தெளிவில்லை யென்றவாறு. (௩௩)

763 எவ்வகை யின்னும் விகார மிலாப்பொருட்
கிவ்வகை தம்மை யெடுத்துரை யென்செயு
மெய்வகை யாலொப்பின் மேற்கோண் முதலிய
வவ்வகை யெல்லா மழிவுள தாமே.

1 சப்தவத்தம் - ஆகாசம் சப்தத்தை யுடையது. 2 அக்த - ஆப்தனே.

(இ - ள்.) எல்லா வகையான நிஷ்கிரியங்களாகிய இவற்றினுக்கு பகுதிரியா ஸமர்த்தராகிய குருடர், முடலரைத் திருஷ்டாந்தமாகக் காட்டுதலின், மேற்கோ ளொப்பின்மை முதலாகிய வெல்லாக்குற்றமு முளவா மென்றவாறு. (௩௪)

764 கூடியு மாகாக் குணத்தின நீயவட்
பாடி யுரைத்த வுயிரும் ¹பகுதியும்
பேடிகள் சாரினும் பிள்ளைப் பெருமையை
நாடியுங் காரணென்று நண்ணுத னக்காள்.

(இ - ள்.) கின்னாற் சொல்லப்பட்ட பிரகிருதியும், ஆத்மாவும் கூடப் பெறினு மவை மஹாதாத் யுத்தத்தியைப் பண்ணு ; பேடிக ளிருவர் தம்முட் கலந்தாலும் புத்திரோத்பத்தி யில்ல யென்பது ஆராய்ந்தறி யென்று சொல்விச் சிரித்தா ரென்றவாறு. (௩௫)

765 இல்லுளி யின்றிமற் றெங்கு மிவைமுன்னும்
புல்லின வேயாற் புணர்ச்சி புதிதெனச்
சொல்லின தென்செயத் தோற்றப் படுபொருள்
பல்லன தாமவை பண்டு முளவே.

(இ - ள்.) இல்லாத விடமின்றி யெங்கும் வியாப்தமா யிவ்விரண்டும் அநாதியாகவே ஸம்பந்தமாதவி லவற்றைப் புதிதாகச் சம்பந்தித்தாற் போலச் சொல்லிய தென்னை ? புதிதாகத் தோற்றக்கண்ட பொருள்களு முன்பே யுளவாக வேண்டும். இனி இவை எப்பொழுதுங் கூடி நின்றலால் ஜனன மாணதி யும் ஸம்பவியாதா மென்றவாறு. (௩௬)

766 ஆட லழித்தல் படைத்த லடங்குதல்
வீடுபெற் றுங்கண் விளங்கு நிலைமையுங்
கூடிய வைந்து குணத்தின னாதவி
னூடிய குற்றங்க ணண்ணல வென்ன.

(இ - ள்.) ஆளுதலும், அழித்தலும், படைத்தலும், தபசு பண்ணுதலும், மோகித்தலு மென்னு மைந்து குணத்தினையு முடைய ஏகாத்மாவே தத்வம் ; அநேகாதமா வென்பது தத்வமென்று கொள்ளாமையில், எமக்கொரு குற்றமு மில்லை. அக்குற்றங்கள் அநேகாதம் சாங்கியனுக்கே வருவனவென்று சொன்னா ளை வென்றவாறு. (௩௭)

767 ஓதிய வெல்லா மொருவனி னன்கொரு
நீதி வகையா நெறிமைப் படுதலும்

வாதுசெய் வார்கள் பிறராய் வருவது
முதிய மில்லை யொழியென் றுரைத்தாள்.

(இ - ள்.) இச் சொல்லப்பட்ட ஆட்சி முதலாயின வெல்லா மொருவன் செய்கையென்று சொல்லுவா நொருவனுங் கேட்பா நொருவனும் அதற் கெதிர்வாதியாகிய ஆதம் நானாதவன் சொல்லுவானைக் குறித்துப் பரிகாரம் பண்ணுதலும், எல்லாம் ஆதம் நானாதவத்தை யொழியக்கூடா வாகலி னேகாதம் வாத்தா லொரு லாபமில்லை; இதனை நீ யொழியென்று சொன்னா ரென்ற வாறு.

(௩௮)

768 யானை குதிரை முதலாப் படைகுடி

யேனைய தாங்களு டெல்லா மவனெனிற

ருனென்று மாள்வது தன்னை யெனினங்கள்

கோணிவ னுமெனக் கூறினார் யாரோ.

(இ - ள்.) யானையுங் குதிரையு முதலாயினவையும், படையுங் குடியு மென்றும் ஆளப்படும் வஸ்துவும், ஆள்கின்றவனருளே யென்னில், தானே தன்னை யாங்கின்றாளு மாதலி லெனக்கு ஸ்வாமி யிவனென் றொருவனை யொருவன சொல்லுமா றென்னை யென்றவாறு.

இதனால் ஆளப்படுவதும், ஆளுமவனுமென விரண்டினதாயின், ஆதம்நா நாதவம் லித்திப்பதாம்; இல்லையாயின், ஆட்சி கூடாதா மென்பது போந்தது. மாயையால் ஆளப்படுவானு மாள்வதுமாகத் தோன்றுகின்றதெனின், மாயை யாருடையது? ஏகனாகிய ஆதமனுடைய தெனில் அந்த ஆதமனே மாயையால் 1 அயதார்த்த கிரஹணம் பண்ணுகின்ற னாதலில், ஏகாதமவாதம் அபுக்த்தமாம். இனி மாயை உபாதிக்கண்ணதெனில், அயதார்த்த கிரஹணமும் உபாதியதே யாம். அவ்வாறாயின் உபாதிக்கெனல்லாம் சேதனங்களாம்; சேதனத் தல்லது உணர்வு பிறவாமைமில். உபாதிக்கெனல்லாம் பிரததியேக சேதனங்களாயில் ஆதம் நானாதவம் ஸம்பவிப்பதாம்.

இனி, உபாதி 2 வுரத்தனெனு சேதனமாயினன்றே யஃதாவது. ஏகாதமனாகிய சேதன 3 ஸம்பர்க்கத்தால் சேதனமாயிற்றெனில், ஏகாதமா சர் வத்ர வியாப்த னாதலில் பிருதிவியாதி ஸகலா சேதனங்களும் சேதனங்கள் ஆதல் வேண்டும். ஆதலினும் அசேதனமாகிய உபாதி ஸம்பர்க்கத்தால் சேதன னுக்கு அசேதனத்வம் வருதலினும், சேதனசேதன வியவஸ்தை கெடும். இன் னும் ஸகலோபாதிகளிலும் ஏகாதம் ஸம்பர்க்க முளதாயில் ஒருவர்க் குளதாகிய பிரதிதி முதலாயின ஸர்வர்க்கு முளதாகல் வேண்டும்; வேண்டவே ஏகாதமத் தவம் உனக்கு பிரதிபாவித்தவாறே யாவர்க்கும் பிரதிபாவிப்பதாகும். இனி உபாதி யுத்தனாகிய ஆதமாவின்கண் மாயையெனில், நீயும் உபாதியுத்தனாதலில்

1 அயதார்த்த கிரஹணம் - பொருளை இல்லாதவாறு உணர்தல்.

2 ஸ்வாதந்திரியேண - தன்னுரிமையாலே. 3 ஸம்பர்க்கம் - சேர்க்கை.

மாயையும் அயதார்த்த கிரஹணமு முனக்கு முண்மையில் நீ ஏகாத்ம தத்வஞ் சொல்லியது அயதார்த்த கிரஹணத்தாலாம். ஆதலால், ஏகாத்ம வாதம் அயுக் தமாமென்பது. (நக)

769 என்னை யொழித்தினி யெல்லா மவனெனச் சொன்ன முறைமைய னாகு மவனெனிற் றன்னை யொழித்துத் 1 தபுததுடன் றின்றிடிற் பின்னை யவனை யொர் பித்தனென் னாமோ.

(இ - ள்.) பிரதிவாதியாகிய வென்னை யொழித் தொழிந்தனவெல்லாம் அவனெனிலும், ஆத்ம நாநாத்வம் ஸம்பவிப்பதாம். இனி யொருவன் மேஷாதி திரியக்குக்களை வதித்து பகிதத வழித் தன்னைத் தானே கொண்டு பகித தானுதலில் ஏகாத்மனென்று நின்றொர் சொல்லப்படுகின்றவன் உன்மதத்தனாகா னோ? ஒருவன், தானே தன்னைக் கொண்டு பகிதத்தல் கூடுமா நென்றோ வென்றவாறு. (சு0)

770 தன்கையிற் றன்கண்ணைத் தானே 2 பொதக்குத்தி யென்செயக் குத்தினை யென்பார் பிறரில்லைத் தன்கையிற் றன்கண்ணைத் தான்பொதக் குத்துவ தென்செய வோவிதன் காரணஞ் சொல்லாய்.

இது, ஹாஸ்யஞ் சொன்னவாறு.

(சக)

771 தன்னைப் படைப்பின்முன் றானின்மை யாலில்லை பின்னைப் படைக்கிற் படைக்கப் படுவதின் முன்னைப் படைப்பென் முடிவில்லை மூடனே துன்னைப் படைத்தவர் யாரினி நோக்காய்.

(இ - ள்.) தான் படைக்கப்படும் பொருளெனிற் றுன்படையாதபோ துள னாகாதுதலிற் படைப்பென்ப தொன்றில்லையாம். இனித் தானுளனாய்ப் பின் னைப் படைப்பனெனில், தானுளனாகி நின்று பின்படைக்க உளனாயினோ? தான் படைக்க உளனாயினோ? படையாதுளனாயினோ? பிறன் படைக்க உளனாயினெனில், பிறனும் படைக்கப்படு பொருளாயின முன் சொன்ன குற்றம் வரும். இனித் தன்னைத் தானே படைத்துக் கொள்ளுமெனில், முன்பில்லாத தான், தன்னைப் படைத்தலுங் கூடாதாம்; கூடில் ஒழிந்தாரும் தம்மைத்தாமே படைக்கவும் அமையும். தான்படையாதுளனாயிற் பிறரும் படையாதுளராக அமையும். ஆதலிற் படைப் பென்பதொன்றில்லை. இவ் வாறு அயுத்தஞ் சொல்லுகின்ற உன்னை யார் படைத்தா ரென்றவாறு. (சஉ)

1 தபுத்து - கொல்வித்து. 2 பொதக்குத்தி - தொலைபடக்குத்தி.

772 கொன்றுகொன் றிட்டுத் தவஞ்செய்யி னத்தவம்
பொன்றுமற் றுதனி னஃதும் பொருத்தபின்
றின்றுதின்றிட்டுப் படைப்பிற் றெருட்சிமற்
றென்று மிலன்பெரி தேழையு மாமே.

(இ - ள்.) லோகத்து ஸர்வ கிரியைகளும் இவனாற் செய்யப்படுகின்ற
வென்று சொல்லுதலால் லோகத்துப் பிராணிகளைக் கொல்கின்றனும், தபசு
பண்ணுகின்றனும் இவனாத்தில் இவனுக்கு இவன் செய்யும் தவம் பயன்படாது.
கெடு மாதலிற் கொலையாளன் தவஞ் செய்வது பொருந்தாதாம். இனி லோகத்
துப் பிராணிகளைக் கொன்று பசுபிததுப் பின்பும் அவற்றைப் படைத்து பசுபிப்
பானையில் அவன் 1அபோத்தாவாரு மென்றவாறு. (சுந)

773 ஓர்ப்பவன் சொல்லவ னூனவன் றீனவன்
றீர்ப்பவ னேயவன் சீறு மவனுயிர்
நீப்பவன் சாபவ னீப்பவ னேற்பவன்
பேர்ப்பவ னாயும் பெறுகின்ற தென்னே.

(இ - ள்.) முன்பு 1ஸேஸ்வர ஸாங்கிய தத்துவம் அறியாது பின்பு கேட்
டோர்நதுணர்கின்றனும் அவன்; அது உபதேசிக்கின்றனும் அவன்; தின்
னப்படும் விலங்கு ஜாதியாய்ப்பிறந்து மாம்சமாகின்றனும், மாம்சம் தின்கின்ற
னும் அவன்; வியாதிகளைத் தீர்க்கின்றனும் அவன்; வியாதி கொண்டு துன்
புகுகின்றனும் அவன்; சீறுகின்றனும் அவன்; சிறப்படுகின்றனும் அவன்;
பிறழ்வனகளைக் கொல்கின்றனும் அவன்; கொல்லப்படுகின்றனும் அவன்;
ஒன்றைப் போக்குகின்றனும் அவன்; போக்கப்படுகின்றனும் அவன் என
இவ்வாறு அயுத்தஞ் சொல்லுகின்றதனைப் பெற்ற தென்னை யென்றவாறு. (சச)

774 நாயாய்க் கடிக்கு நரியாய்ப் பலகொல்லும்
பேயாய்ப் புடைத்துண்ணும் பெற்றமு மாய்க்குத்து
மீயாய் நலியு மெறும்பாய்த் தெறுமெங்கும்
தீயா னொருவனின் றேவனு மென்றான்.

(இ - ள்.) சர்வமும் அவன் செயலெனற்கண் ஹாஸ்யஞ் சொன்ன
வாறு. (சடு)

775 வீடு தலைபெற வெந்துநெஞ் சாண்டிடத்
தாடி தவஞ்செய்த தன்கா லழித்திடப்
பாடிய கையிற் படைக்கு மிவனெனின்
மூடர்கட் டேற்ற முடிவுமுண் டாமோ.

1 அபோத்தா - ஞானமில்லாதவன்.

2 ஸேஸ்வர ஸாங்கியதத்துவம் - ஈசுவானுளனெனும் சாங்கிய தரிசனம்

(இ - ள்-) ஒருகாலத்து வீடு பெறுவானும், ராஜ்யம் பண்ணுவானும், தபசு பண்ணுவானும், அழிப்பானும், படைப்பானும் ஒருவனே யென்றற்கண் ஹாஸ் யஞ் சொன்னவாறு. (சக)

776 நித்திய மாய பொருணின் வாதலின்
வித்தினு ஞுண்டென வேண்டுதி நீள்பனை
யெத்துணை யோவது வென்னினு நுன்கைக்கு
மித்துணை யுண்டென்ப தென்னைகொ லேழாய்.

(இ - ள்-) நின்குத்தால் வஸ்து அவிசலித நித்தியமாதலின் மேலாகக் கடவதாகிய நெடும்பனை, விததாகிய பனைமுட்டையு ளிப்பொழுதுளதாக வேண்டுதி யன்றோ? ஆறாப் பனை முட்டை எத்துணை அளவு பெறு மென் றார்க்கு நீ நின் கை காட்டி இத்துணை யனவுடைத்தென்று சொல்லுமா நென்னை? ஏழாய் என்றவாறு.

இன்னும் அவிசலித நித்தியமே தத்துவ மென்றற்கண், உண்டவனுங்கு தலும், உறங்கினுன் விழித்தலு முதலாயினவும், ஒன்று கற்றவன் பிறிதொன்று கற்றன் முதலாயினவும், பாலனைவன் தானே வளர்நது விருத்ததொலும், ஒன்றை மறத்தலும், அதனைப் பின்பு நினைத்தலும், பிரத்தியபிஜ்ஞான முத லாயினவும், கர்மஞ் செய்தான கர்மபலம் அனுபவித்தலும், ஸம்ஸாரியாகியவன் தானே ஸுனமார்க்க மறிந்து அனுஷ்டித்து முத்ததொலும், பிறவும் நித்தியா நித்தியமாகி வஸ்து பரிணமிக்கு மெனபார்க்கல்லது கூடாவென்பது. அஃ தேல் முன்பு அநித்தியத்திற்குத் தூஷணஞ் சொன்னீர்: இதுபொழுது நித் தியத்திற்குத் தூஷணஞ் சொன்னீர்: ஆதலால், அவ்விரண்டையும் விடுவதல் லது அவ்விரண்டையுங் கூட்டி நித்தியாநித்திய மென்று சொல்லுதலமை யாதெனில், நன்று சொல்லினை! அவிசலித நித்தியமாகிய கூடஸ்த நித்தியத் தினையும், உத்பத்தி கூணத்திலே கையற நசிப்பதாகிய அநித்தியத்தினையுங் கூட்டி நித்தியாநித்திய மென்கின்றே மல்லேம்; நானையும் ஸம்ஹத்தினையுங் கூட்டி யன்றி ஒரு அவயவத்தால் நரத்துவமும் பிறிதொரு அவயவத்தால் ஸம் ஹத்துவமுடையதொரு ஜாதயந்தர ரூபத்தை நரஸம்ஹ ரூபமென்று சொன்னவாறு போல், அனுவிருத்த வியாவிருத்த ரூபங்களால் வருவதாகிய ஸ்வபாவ விசேஷத்தை நித்தியாநித்திய மென்று வேண்டுகும்; முகமாதிரி தர்சனத்தால் ஸம்ஹத்துவமும், முகமொழிந்த சரீர மாதிரி தர்சனத்தால் நரஸம்ஹத்துவமும் பிரதீதமானவாறுபோல், வர்ணமும், வசஞ்செய்தலும், வர்க்கெனவு முதலாகிய அனுவிருத்தி ரூப விவகையால் நித்தியத்துவமும், மகுடமான தன்மை முதலாகிய வியாவிருத்தி ரூப விவகையால் அநித்தியத் துவமும், உபய ரூப விவகையால் உபயாதமகத்துவமும், சுவர்ணுதி வஸ்துவில் பிரதீதமாகின்றதன்றோ வென்பது.

1 ஜாத யந்தரரூபம்-வேறு ஜாதி ரூபம். 2 விவகை-குறிப்பிட்ட முறை.

புருஷ மிருகம், மகண்மா, 1 குக்குட ஸர்ப்பம் முதலாயினவன் சொல்லிக் கொள்க.

பாலஞனவன் விருத்தனாய்ப் பரிணமித்த றன்னையே யான், அவிசலித நித்தியமென்று வேண்டினேனெனில், அதனை நிரங்வய விநாசமாகிய அநித் தியமாக வேண்டாதவாறென்றோ வென்றாக்கு, நிரங்வய விநாசத்தில் பால ஞனவன், தானே விருத்தனாதல் கூடாதெனில், அவிசலித நித்தியத்தில் பால ஞனவன் பால்யத்தை விட்டு வார்த்தகத்தை பஜித்தல் கூடாமையில் அதனையு மொழி யென்பது.

ஆதலால், வஸ்து அவிசலித நித்தியமே யாகில், பனைமுட்டையினெடி தாகிய பனை எப்பொழுது முளதாகல் வேண்டும்; இப்பொழுதின்றி மேற் றேன்றில் அவிசலித நித்தியத்துவங் கெடுதலி னென்பது. (சஎ)

777 இப்பொழு தில்லை யெதிரதற் குண்டெனி
எப்பொழு துண்மையு மின்மையு மாக்கி
எனப்பொரு டாங்களு மின்னன வேயெனச்
செப்பினள் தத்துவஞ் சேயரிக் கண்ணாள்.

(இ - ள்.) பனைமுட்டையின்பனை இப்பொழுதில்லை; பின்பு உளதா மெனிற பனையாய்ப் பரிணமித்தற்குச் சக்திமததாகிய முட்டை யோக்கிய ஸாதனம் பெற்றுப் பனையாய்ப் பரிணமித்ததாம். அன்றியும் பனை ஒரு காலத் துளதாகவும், ஒரு காலத்திலதாகவும் சொல்லுதலாற் பொருள் அஸ்தி நாஸ்தி யென்பதும் பெறப்பட்டது. இவ்வாறே எல்லாப் பொருளும் அஸ்தி நாஸ்தி யும், நித்தியாநித்தியமுமாய் இருக்குமென்று புத்தி பண்ணுவாயாக வென்று தத்துவோபதேசஞ் சொன்னா ரென்றவாறு. (சஅ)

778 உருவோ டருவவா காயமு மூன்று
மிருபதின் மேலுமைந் தாக விசைத்தனை
யருவோ டலோக மசேதன மூன்றிற்
செருவோ டிரிமையிற் சேர்ப்பு மன்றே.

(இ - ள்.) ரூபமும், அரூபமும், ஆகாசமுமென மூன்றாகுவதனை இருபத் தைந்தாகக் கூறினே. அரூபமும், அலோகமும், அசேதனமுமென மூன்றாகு வதனை இருபத்தைந்தாகச் சொன்னா யென்றவாறு. (சக)

779 ஒன்றொன்றி னொன்றி யுலகுள் வழியெங்குஞ்
சென்றவ னுண்மை பகுதி யிதுமன்று

1 குக்குட ஸர்ப்பம் - சிந்தாமணி - பதுமை [199] “அநிருரற் கோழி நாமததா விவட் கடித்ததாக” என்பதனாலுணர்க; மேருமந்தாம் - நால்வரும் சுவர்க்கம்புக்க சருக்கம் 31-ஆம் செய்யுளிலும் இது கூறப்படுதல் காண்க.

2 சக்திமத் - சக்தியோடு கூடியது. 3 ‘அருமை’ என்றும் பாடபேதம்.

மென்றனை யெண்முறை யறிமற் றீண்டுபு
நின்றன வீரோ நிலமுத னுன்கே.

(இ - ள்.) அணுக்கள் பல கூடிச் கர்ம பிராயோக்கியஞ் சென்று உலகத் தெங்குமுளவாய், ஞானவானுதி ரூபத்தால் ஆத்மனோடு அநாதி வரலாற்றால் ஸம் பந்தித்து விவிலஜ்ஞானுதி விக்குதிகளைப் பயப்பதாகிய அதனைப் பிர கிருதி யென்றும், அணுக்கள் மிகப் பலவுங் கூடிப் பிருதிவியாதி சதூர்பூதமுமா மென்றுஞ் சொன்னாயாகக் கொள்ளென்றவாறு. (இஃ)

780 பத்த ினை யாய்நின் பரமாத் துமனையுஞ்
சித்தனை யாகக் கருதியல் சீவன்கட்
கத்தன்மை ஞானமு மென்னு யவனுக்குத
துத்தலுங் காண்டலுஞ் சொல்லினை யன்றே.

(இ - ள்.) நீ பரமாதம னென்று சொல்லுகின்றவனைச் சித்த பரமேஷ்டி யாகப் புத்தி பண்ணி பக்தி செய்வாயாக; இனி ஸம்ஸாரத்து நிகழ்கின்ற ஜீவன்களுக்கு ஞானம் ஸ்வபாவமென்று சொல்லுவாயாக; அந்த ஆத்மனுக்கு போக்திருத்துவமும் திருஷ்டத்துவமுஞ் சொல்லுகின்றனை யன்றோ வென்ற வாறு. (இஃ)

781 வண்டார் குழற்பெயர் மானிழை யிற்பெனக்
கொண்டே னெனவவன் கூறினன் கூறலும்
பண்டே லறியெனப் பராசர னீயினிக்
கண்டா யெனச்சொல்லிக் காட்சி கொடுத்தாள்.

(இ - ள்.) நீலகேசியா தத்துவமிருந்தவாறு சொல்ல அவனும் அதற்கு உடனபட்டு இதுவே தத்துவமென்று சொல்லுதலும் பராசரனே! நீ பாக்கி யஞ் செய்தனை கண்டா பென்று சொல்லி ஸம்யக் தர்சனமிர்த்தத்தினைக் கொடுத்தா ரென்றவாறு. (இஃ)

782 ஐந்து மிருபது மாகிய சொற்பொரு
டந்திவை யல்லது தத்துவ மில்லென்ற
சிந்தை யொழித்துச் சினவான் சேவடி
வந்தனை யேசெய்து வாழிநீ யென்றாள்.

(இ - ள்.) பஞ்சவிம்சதி தத்துவமே தத்துவமென்று சொல்லுதலொழிந்து, பிறையு மொழிவித்துப் பகவதருஹத் பரமேஸ்வரனையே சரணமாகவடைந்து, அவனது ஸ்ரீ பாதகமலங்களை பக்தி புரஸ்ஸரமாக வந்தித்து வாழ்வாயாக வென்று சொன்னாரென்றவாறு. (இஃ)

நீலகேசீத் திரட்டில் சாங்கியவாதச் சருக்கம் முற்றிற்று.

1 பிராயோக்கியம் - தகுதியாம் வகை.

2 விலஜ் ஞானுதிவிக்குதிகள் - குறைந்த ஞானம் முதலிய காரியப் பொருள்கள். 3 ஐ - சாரியை.

எட்டாவது

வைசேடிக வாதச் சருக்கம்

783 ஆட்டினு ளவனையு மாக்கிச் செல்பவன்
வீட்டினுர் நெறியென விரித்த மேலையோர்
காட்டினுர் பலருளுங் கணுத னேயெனு
1மீட்டினு னுலோகன திடத்தை யெய்தினுள்.

(இ - ள்.) வஸ்திராதியை மாசு நீங்குமளவும் நீருள்ளிட்டு அலைக்குமாறு போல பருவித 2சோதயங்களால் அலைத்து, அவனது மித்யாத்வத்தினை நீக்கி, அவனை ஸம்யக் திருஷ்டியாக்கி, அங்கு கின்றும் செல்வார் மோக்ஷமார்க்கு சொன்ன பலருளும் 8கணுதனைப்போலும் பெருமையுடைய லோகஜித் தென் பானுடைய ஆச்சிரமத்துச் சென்றாரென்றவாறு. (க)

784 வனப்புடை மாதரைக் கண்டு மாதவன்
சினப்புடைக் கருத்தின ளென்னச் சிந்தித்தே
நினக்கனி நெறிவயி னின்ற மெய்ம்மையை
மனக்கொளக் கிளக்குவேன் மன்னுங் கேளென.

(இ - ள்.) லோகஜித்தென்னும் ரிஷியும், நீலகேசிபாரைக் கண்டு, வாதஞ் சொல்லுங் கருத்தினள்போலு மென்று புத்தி பண்ணி, எனது தத்துவமிருந்த வாறு கேளென்று சொல்லவென்றவாறு. (உ)

785 நெறியெனப் படுவது நின்ற மெய்ம்மையங்
கறிதலுக் கரியன வாறு சொற்பொருள்
செறியயான் சொலிற் நிரப்பியங் குணந்தொழில்
பொறியினுய் பொதுசிறப் புடன் புணர்ப்பதே.

(இ - ள்.) எனது தத்துவ மார்க்கமாவது, அறிதற்கரிய பரமார்த்தத்தை யுடைத்தாகிய ஷட்பதார்த்தங்களுமாம். அவையாவன: திரவ்ய குண கர்ம ஸாமான்ய விசேஷ ஸமவாய மென்பனவாம்.

பொது - ஸாமான்யம். சிறப்பு - விசேஷம், உடன்புணர்ப்பு - ஸமவாயம். (ஃ)

786 பூதமைந் தொடுதிசை மனம் பொழுதுயி
ரோதினப் பொருள்கடா மொன்ப தாமவை

1 ஈடு - பெருமை. 2 சோதயங்கள் - ஆராயும் கேள்விகள்.

3 கணுதன் - வைசேடிக தர்சன கர்த்தா.

நீதியிற் குணமவற் நியல்பு செய்கையும்

• போதரும் பொருட்புடை பெயர்ச்சி யாகுமே.

(இ - ள்.) அச்சொல்லப்பட்ட பதார்த்தமாலிலும் முன் சொல்லப்பட்ட திரவ்யம் பூதமைந்தும், திக்கும், மனசும், காலமும், ஜீவனும் என அவை ஒன் பதுமாம். குணமாவது - அப்பொருள்களது இயல்பாம்; கர்மமாவது - அப் பொருள்களது புடை பெயர்ச்சியா மென்றவாறு. (ச)

187 பெரியதும் பின்னது மாய தப்பொது

வுரிதனிற் பொருள்களைச் செலுத்து மொற்றுமை

தெரிவுற வருவது சிறப்ப தாங்குணக்

கிரியைக ளிதற்கெனக் கிளத்தல் கூட்டமே.

(இ - ள்) மஹா ஸாமான்யமும், அவார்தர ஸாமான்யமும் என ஸாமான் யம் இருவகைத்தாகும். அன்றி, பரம், அபரம் என்றுமாம். அவற்றுள் முத லது, ஸத்வம், வஸ்துத்வம் முதலாயின; ஒழிந்தது, திரவியத்வம், குணத்வம் முதலாயின. அதுதான் நித்தியமும், வியாபியுமாகிப் பொருள்களுக்கு ஒரு ஒற்றுமையைச் செய்வதாம். பொருள்களுக்கு அநயோந்யம் வேறுபாட்டைச் செய்வது விசேஷ மென்பதாம். பொருளுடன அத்யநதம் பின்னமாகிய குண கர்மங்களை இதனதிது வென்னுமாறு ஸம்பந்தித்து நித்யமும் வியாபியுமாகியது ஸமவாய மென்பதா மென்றவாறு. (ரு)

188 ஆறின் முதன்முன் றத்தி மற்றவற்

நீறின் மும்மையு மின்மையை யெய்தின

கூறினப் பொருள்களுங் குணனுஞ் செய்கையும்

வேறென விரித்தனன் விசேட வாதியே.

(இ - ள்.) சொல்லப்பட்ட பதார்த்தமானிலுள்ளும் முதற்கட் கிடந்த திர விய குண கர்மங்களில் அஸ்தித்வம் ஸாமான்யம் கிடப்பதாம். இனி, இறுதிக் கட்கிடந்த ஸாமான்ய விசேஷ ஸமவாயங்களுள் அஸ்தித்வ ஸாமான்ய விசேஷங் கிடவாதாதலின் அவை அஸ்தித்வ முடைய வல்லவாம். ஸாமான்யாதியில் அஸ்தித்வம் கிடக்கில், அஸ்தித்வ ஸாமான்யத்திலும் அஸ்தித்வ முளதாய் அதனிலும் பிறிதொரு அஸ்தித்வ முளதா யோடு மாதலின். இனி, திரவிய மும், குண கர்மங்களும் அநயோந்யம் பின்னங்களை மென்று விசேஷவாதஞ் சொன்னுனென்றவாறு. (கூ)

189 தத்துவ மிவையெனத் தலையுந் தூக்கினுட்

கொத்ததன் றோவென வுரைநல் லாயினி

யித்தவ மிப்பொரு டேறி யான்செயிற்

பொய்த்தவ மாதலிற் போவ நென்னவே.

(இ - எ்) விசேஷவாதி, தனது தத்துவஞ் சொல்ல, நீலகேசியார் அதனை அநாதரித்துத் தலை சாய்த்திருந்தாராக, யான் சொல்லிய தத்துவங்கள் யுத்தி யுத்த மன்றோவென, இந்தத் தபசை இப்பொருடேறியான் செய்வனாயிற் கெடுவன் இது பொய்த் தவமாதலி னென்றவாறு.

என்னை பொய்த் தவமானவாறெனில், கிரியையும், ஆதமாவும் அத்யந்தம் பின்னங்களாதலிற் தபசு ஆதமாவின்னுக்கு ஸம்பந்தியல்லவாதலி னென்பது ஸமவாயம் கிரியையையும், ஆத்மாவையும் ஸம்பந்திக்கு மென்னினும் அது கொண்டுகூட்டாதாகலின் மெய்ததவமாகா தென்பது.

போவனென்பது - கெடுவனென்றவாறு. (எ)

790 மெய்ந்நெறி யிதுவென விரிப்பக் கேட்டிருந்
திந்நெறி யமைதியின் நென்னுஞ் சொல்லினாய்
பொய்ந்நெறி யாதலைத் தேற்றிப் போடுகெனக்
கைந்நிறுத் தானது காட்டக் கேளென.

(இ - எ்) யான் சொல்லிய ததவநெறி கேட்டிருந்து அயுத்த மென்று சொல்லுகின்றனையாயில், அயுத்தமானவாறு தேற்றிப்போவாயாக வென்று அவன் சொல்ல அவ்வாறு செய்கின்றேன் கேளென்று கையமைத்தா ரென்ற வாறு. (அ)

791 நிலமுதற் பூதமாய் நின்ற நான்மையுங்
குலமுதன் மூர்த்தியாய்க் கூறி னென்றவை
யலமுதற் பொருள்களாப் பன்னி னாயவை
வலமுறை யிடமுறை வருதல் காட்டுகோ.

(இ - எ்) நிலமுதலாகச் சொல்லப்பட்ட நான்கு பூதமும் ரூபதிரவ்யமென வொன்றும். அவற்றை நான்காகச் சொல்லினே ; அவை ஒன்றாகத் திரியுமாறு காட்டுவென்றவாறு. (க)

792 உரியதோர் நீரணைந துப்ப தாகுநெய்
யெரியெழு முளர்ச்சியா விரைக்குங் காற்றதாம்
பெரியதோ ருருமுனீர்ப் பிண்டம் வெந்துநீர்
வரிசையிற் படலமாய் வந்த வல்லவோ.

(இ - எ்) ஜலதிரவ்யம் மிருத்தாகிய உப்பாய்ப் பரிணமித்தது ; ஜலத்துட் படுவதாகிய நெய் அக்கினியாய்ப் பரிணமித்தது ; அக்கினி மிக் கெரிவுழிக் காற்றுப் பிறக்குமாதலின், அது காற்றாய்ப் பரிணமித்தது ; ஜலமாகிய மேகபட லம் இடியாகி அக்கினியாய்ப் பரிணமித்தது ; நீரீடநீர் திரண்டு முத்தாயிற்று. இவ்வாறே 1சுத்திகாபுடத்துப்புக் நீர் முதலாய்ப் பரிணமித்தது ; பிருதிவியா

1 சுத்திகாபுடம் - முததுச் சுப்பி.

கிய சந்திரகாந்தக் கல்லும், உப்பும் ஜலமாய்ப் பரிணமித்தன; சூர்ய காந்தமும், காஷ்டமும் அக்கினியாய்ப் பரிணமித்தன. இவ்வாறு திரிந்து வருதலின் அவை ஒன்றன்றே; நான்காகச் சொன்னவாறென்றே? என்றார்க்கு) அவை பின்னலக்ஷணத்தவாதவினனும், லோகபிராவித்தியும் பற்றி நான் கென்று கொண்டே னெனில், பிருதிவிதானும் ஸ்மிக்த பிருதிவியென்றும், கரபிருதிவியென்றும் இருவகைத்து; அவற்றுள் முதலது - உவார்மண், களிமண் என்பன முதலாக அநேக பேதப்படும்; ஒழிந்ததும் ஸ்மிக்தம் - ரூச்சம் என்பன முதலாகப் பல வகைப்படும்; ஜலமும் சமுத்திர, மேகஜலம் என்பன முதலாகப் பலவகைப்படும். அக்கினியும் வடவாக்னி, உதராக்னி முதலாகப் பலவகைப்படும்; காற்றும் தென்றல், வாடை, ஸ்வாஸ முதலாகப் பலவகைப்படும். ஆதலான், அவையும் பின்ன லக்ஷணத்தனவும், பிரசித்தங்களுமாதலில் தத்வம் அநேகதாவாகக் கொள்ளப்படும்ன்றோ வென்றார்க்கு, அவை அவ்வாறு மெனினும், பிருதிவியாதி நான்கிலும் அடங்குதலின் நான் கென்று கொள்ளப்படுமெனில், அந்நான்கும் ரூபமென வடங்குதலின் ஒன்றையாகக் கொள்ளப்படுமென்பது.

இனி, பிருதிவியாதி விகல்பம் பிருதிவிபுளடங்கும்; காஷ்டாதிபுளடும், க்ஷீராதிபுளடும்வற்றுள் அடங்குமாறென்றே யென்றார்க்கு, கடின ஸ்வபாவத்தன யாவற்றையும், பிருதிவிபுள்ளும், திரவ ஸ்வபாவத்தன யாவற்றையும் ஜலத் துள்ளும், கமன ஸ்வபாவத்தன யாவற்றையும் காற்றுள்ளும், உஷ்ண ஸ்வபாவத்தன யாவற்றையும் அக்கினிபுள்ளுமடக்கி நான்காகக் கூறினேனெனில், பிருதிவியாதி போல காஷ்டாதிபுளடும் பரமாணு ஸந்தோஹததால் முடிந்தன வாதலின் அவற்றையும் வேறு வேறு பொருளாகக் கொள்வதன்றி காடிந்யாதி ஸ்வபாவம் பற்றி நான்காகக் கொண்டனையாயில் வர்ணாதி ஸ்வபாவம்பற்றி யாவற்றையும் ரூபதிரவய மென்றே சொள்ள வமைபுமாதலி னெனறை நான் கெனக் கொண்டா யென்பது. (க0)

793 ஒவியதன் குணமென வுரைத்தி யாதலால்
வலியுடை நிலையில் மற்றெப் பூதமும்
பொலிவொடு முதறம்முட் புல்ல லின்மையாற்
கவிசெய லொழிகநின் காய மென்றனர்.

(இ - ள்.) 1“சூகாஸமூணஸூஷ்ண” எனபதனால் ஆகாச மொழித் தொழிந்த பூதங்கள் ஸ்வதந்திர ரூபத்தால் நிலேபெறுடையன வல்லவாம். என்னை யெனில், பரமாணு ஸந்தோஹமாகி பிராதேசிகமாகிய சப்தம் ஆகாச குணமாவதாகில், அவ்வாறுகிய பிருதிவியாதிபுளடும் ஆகாச குணமாகவே அமையுமென்றார்க்கு, சப்தம் பரமாணு ஸந்தோஹ மன்றெனில், பிரதிதொளி யெழுதலும், சப்தோத்தத்தியில் கம்ஸாதி சப்தத்திலும், இந்திரிய கிராஹியமாதலும் கூடாவாம்.

1 “ஆகாசகுணஸப்த:” - ஆகாசத்தின் குணம் சப்தம்.

இனி ஸப்தமாகிய குணமும், ஆகாசமாகிய குணியும் தம்முட் பொருந்தா மையில் நீ ஆகாசங்கொண்டு கர்வித்தலொழி யென்றவாறு.

என்னை பொருந்தாமை யெனில், ஆகாசம் நித்யமும், அழர்ந்தமும், வியா பிபுமாம்; சப்தம் அரித்யமும், மூர்த்தமும், பிராதேசிகமு மாதவிற் பொருந்தா தென்பது. இனி ஆகாசத்தை யொழியுங் குற்ற மென்னையெனில் குணமுள வழி குணியுமாதலால், ஆகாசம் பிராதேசிகமாம். என்னை? அக்கினியின் குண மாகிய செம்மையும், வெம்மையு முளவழி அக்கினி யுளதாவதன்றி அக்கினியுள் ஒரு பிரதேசத்து அவையுளவாகின்றனவோ? ஜலத்திற்குக் குணமாகிய திரவத் தவும், சைத்யமு முளவழி ஜலமுளவாவதன்றி, ஜலத்துளொரு பிரதேசத்து திரவ்யத்வ முதலாயின உளவாகின்றனவோ? கூர்த்தின குணமாகிய வர்ண ரஸங்க ளுளவழி கூர்முகத்தாவதன்றி கூர்த்துளொரு பிரதேசத்து வர்ணாதி யுளதாகுமோ? ஆதலால், குணமுளவழியே குணியுமாதலில், ஆகாசம் பிராதே சிகமாம்.

இனி, ஆகாசம் அரித்யமுமாம்; என்னை? வர்ணாதி குணங் கெட்டவழி கூர்த்தி திரவ்யங்கள் கெடுமாறு போல சப்தமாகிய குணங் கெட்ட வழி ஆகாச முங் கெடவேண்டுதலின். இனி ஆகாசம் இந்திரிய கிராஹியமாதலும் வேண் டும்; வர்ணாதி குணங்களும், திரவ்யங்களும் இந்திரிய கிராஹியமானவாறுபோல, சப்தம் இந்திரிய கிராஹியமாகில் ஆகாசமும் இந்திரிய கிராஹியமாக வேண்டு தலின். இனி கூர்த்தி திரவ்யமுள்ள தேச காலத்து ளெல்லாம் தத்குணமாகிய வர்ணாதி பெறப்படுமாறுபோல, ஆகாசமுள்ள தேச காலத்து ளெல்லாம் புருஷ பிரயத்தாதி யொழியு சப்தம் முதலாகல் வேண்டும். அவவாறாயின், 'அ' என ஒரு சப்தம் எழுந்தால், அது எவ்விடத்துள்ளாராலும், எக்காலத்துள்ளாராலும் கேட்கப்பட வேண்டுதலில், 1ஆகாராதி சப்தோத்பத்தி பிறக்கவும் பெறதாகிப் பிரத்தியக்ஷ விரோதமுமாம்.

இனி, 2ஸ்போடாகியால் தேசாதி நியதி சப்தத்திற்குச் சொல்லுதலில் சப்தம் நித்யமாமெனில், கமனாகிகிரியைகளும் எக்காலத்தும், எவ்விடத்து முள்ளதான ஸ்போடாதி யொன்றினால் ஒரு காலத் தோரிடத்து சப்தம்போல வெளிப்படுதலில் நித்யமாமெனவு மமையும் என்றார்க்கு, புருஷ பிரயத்தாதி காரணத்துக்குத் தக்கவாறு கமனாகி கிரியைகள் தோன்றி நசிப்பது பிரத்தி யக்ஷ விர்த்தமாதலில், அவை அரித்யமெனில், அவ்வாறாகிய சப்தமும் அரித்யமா மாதலில் சப்தவிநாசத்து ஆகாசத்துக்கு விநாசமுளதா மென்பது. ஆதலால், ஆகாசத்தைக் கொண்டு கர்வித்தலொழி யென்றவாறு. (கக)

794 சுட்டின திசைத்திறஞ் சொல்லிற் சூரியன்
பட்டது மெழுந்ததும் பற்றி நான்குமாய்
யெட்டெனப் பலவென வின்ன தன்மையாற்
கட்டினர் வழங்கினுங் காய மெய்துமே.

1 ஆகாராதி - 'ஆ' முதலாகிய.

2 ஸ்போடம் - பூர்வமீமாஸ கொள்கை: சப்தம் நித்தியமெனல்.

(இ - ள்.) நின்னாள் அர்த்தாந்தரமென்று கருதிச் சொல்லப்பட்ட திக்கி னது பரமார்த்தஞ் சொல்லில், ஆதித்யனது உதயாஸ்தமயம் பற்றி நான்கென வும், எட்டெனவும், பலவெனவும் 1விவக்ஷாவசத்தால் வழக்குப் பெற்று நடப்பி னும் அது ஆகாசத்தில் வியதிரித்தமாகிய ஸ்வதந்திர பதார்த்தமன்று; ஆகாசம் சார்வாகப் பெறப்படுவ தென்றவாறு. (கஉ)

795 மண்டிலம் பலரையு நிறுவி மத்திமம்

கொண்டுகின் ருன்றிசை கூறு மின்னென

வெண்டிசை யவன்வயிற் பிறக்கு மென்பவேற்

கண்டில நின்பொருள் காட்ட வல்லையோ.

(இ - ள்.) ஒருவனை நடுவு நிறுத்திச் சூழ்ப்பலரையு நிறுத்தி நடுகின்றான் சுற்றி கின்றாரைத் தனித்தனியே, நான் நினக்கு எததிசையே நின்றேனென வினவ, அவன், எல்லாத திக்கிலு நின்றானாகப் பெறப்படுதலின் அவன் வியாப்தனாயினோ? அல்லனெனில் திக்கு விவக்ஷாவசத்தால் வந்ததாம். அஃ தன்றி ஸ்வதந்திர பதார்த்தமென்று சொல்லிக் காட்டவல்லையோ வென்ற வாறு. (கங)

796 அத்திசை யவனுமா யல்ல னும்மென

வெத்திசை யவர்களு மிசைப்பி னேகநீ

பத்திசெய் தினியென்னைப் பரமன் பாதமே

சித்தியு முடிகெனச் சேர்ந்து வாழ்தியே.

(இ - ள்.) ஒருவனை விவக்ஷாவசத்தால் ஒருகாலத்து அநேகதிக்கி னின்ற னாகப் பெறப்படுதலின், வஸ்து அநேகார்த்தமாம்; அவ்வாறு கொண்டனையாயில் னினேந்திரனையே உபாசிப்பாயாக வென்றவாறு. (கச)

797 மன்னுமம் மனமெனப் படுவ தாவதே

யின்னுயி ருருவினோ டியைந்த வொற்றுமை

யின்னுமக் காலமு மிருமைத் தாகவி

னின்னுடைப் பொழுதவ னிற்ற வில்லையே.

(இ - ள்.) மனசாவது சரீராத்ம ஸம்பந்தத்துப் பெறப்படுவதாதலில் ஸ்வ தந்திரமாயுள்ளதொரு பதார்த்தமன்று. இதனை ஒரு பதார்த்தமென்று கொள் னில் இவ்வாறாகிய இந்திரியங்களைந்தையும் ஐந்து பதார்த்தமாக்கி திரவ்ய மொன்பதன்றிப் பதினாலாகக் கோடல்வேண்டும். இனி, காலமாவதும் சேதன சேதன திரவியங்களது புடை பெயர்ச்சியாற் பெறப்படுதலின் அதுவும் ஸ்வதந் திர பதார்த்தமன்று. ஆயில் சேதன சேதனம்போலப் பெறவேண்டுமென்பது.)

1 விவக்ஷாவசம் - வேண்டியபடி.

798 குணங்களுந் தொழில்களுந் கூறி வேறெனிற
பிணந்தனைச் சீவனாப் பெற்ற தென்னையோ
வுணர்ந்தில னுரையுமொன் றிலனெனி னுறுதிநாம்
புணர்ந்தில மவன்வயிற் போந்த தில்லையே.

(இ - ள்.) குணகர்மங்களும், திரவயங்களுந் சொல்லி, அவை அதயந்தம் பின்னமென்று சொல்லுதியாயில், ஞானாதி குணங்களிலும்,¹ வியாஹாராதி கிரியைகளிலும் அதயந்தம் பின்னமாதலில், 2சபநிர்விசேஷமாகியதனை உயிரென்று பெற்றவாறென்னை? பெறிவன்றே ஸமவாயம் அதனோடு ஞான தியை ஸம்பந்திப்பது. அன்றியும் இந்த உயிரினால் நாம் பெற்றதென்னை? ஒன்றை யறிதலும், சொல்லுதலுமில்லையாயின் ஒரு பயனுமில்லையாம். அன்றி யும் அறிதலும், சொல்லுதலும் இல்லாவின, அவனது உண்மையும் பெறப்படுத லில்லையென்றவாறு. அன்றியும் ஞானாதி குணங்களிலும் வியாஹாராதிகிரியை களிலும் வியதிரித்தமாகிய ஜீவனும், செம்மை வெம்மை முதலாகிய குணங்களி லும், தகனாதி கிரியைகளிலும் வியதிரித்தமாகிய அக்கினியும் எத்தன்மையவென் றார்க்கு இன்னதன்மையவெனில், அத்தன்மையும், அவற்றிற்கு குணமாதலின், அதனோடும் அவை பின்னமாம். ஆதற்கண் அக்விடதகர் விடத்தொடர்வரும், ஆத லால், குணகர்மங்களில் வியதிரித்தமாகிய ஜீவாதி குன்ய உடன்பது போந்தது.

799 எப்பொரு ளெக்குணத் தானு மில்லையே
லப்பொரு ளெக்குணத் தயல தாதலாற்
செப்பிலக் குளிரினுற் றிய துண்மைபோற்
றுப்பெனப் பொருள்களு டோற்ற மில்லையே.

(இ - ள்.) எல்லாப் பொருள்களும், தத்தங் குணங்களோடு ஸ்வபாவத்தாற் கூடி நின்றல் ஸம்பவியாதாகில், அந்த அந்தப் பொருள்கள் அந்த அந்த குணத் திற் பின்னமாதலால் தைத்தியததுடன் அக்கினி ஸம்பவியாதவாறுபோல, செம்மை வெம்மைகளுடனும் அக்கினிக்கு ஸம்பவமில்லையாம்; ஆதலால், எல் லாப் பொருளும் தத்தங் குணங்களுடன் ஸம்பவியாமையின், எல்லாம் குன்ய மென்றவாறு.

(கள)

800 குணத்தொடு குணிகளைக் கூறி வேறெனப்
புணர்ப்பதோர் பொருளினே வேண்டிற் பொய்யெனிற
குணத்தொடு குணிகளுந் கூட்ட மின்மையா
லுணர்த்துதற் கரிதவை யுளவு மல்லவே.

(இ - ள்.) குணத்தையும், குணியையும் அதயந்தம் பின்னமாகச் சொல்லி, அவற்றை ஸம்பந்தித்தற்கு ஸமவாயமெனப் தொன்று வேண்டுகின்றனாயில்.

1 வியாஹாராதி - பேச்சு முதலாகிய. 2 சப நிர்விசேஷம் - பிணத்தோடு ஒப்பது.

ஸமவாயந் தானும் ஸாமான்யாதி திரயத்தில் ஸத்வமில்லாமையில் பொய்ப் பொருளா மாதலின், அதனாற் குணகுணிகளுக்குக் கூட்டமின்மையில் இதன் குண மிதுவென்றும், இந்தக் குணமுடைத் திப் பொருளென்றும் உணர்த்து தற்கும் அரிது, அவை உளவாதலும் அரிதென்றவாறு.

ஞானாதி குணங்களும், வியாஹாராதி கிரியைகளும் ஜீவாதி திரவ்யத்தில் அதயந்தம் வேறேயெனில், குணகர்மங்கள் எவ்வழி நிற்பனவாம்? அஜீவ திரவ யத்து நிற்பின், அது திருஷ்ட விரோதமாம்; அஜீவ திரவ்யத்து ஞானாதி குண மும், வியாஹாராதி கிரியைகளும் ஸமவாயங் கூட்ட அவ்வழி நின்றனவோ? ஸ்வயமேவ நின்றனவோ? கூட்ட நின்றனவெனில், அக்கினியில் வெம்மையை ஜலத்துக்கூட்டலும், ஜலத்திற் சைத்தியத்தினை அக்கினியிற் கூட்டலுமாம். ஸ்வயமேவ நிற்பில் ஜீவ திரவ்யத்திலும், ஞானாதி ஸ்வயமேவ நிற்க அமை யும். ஜீவாஜீவ திரவியங்களி லன்றிப் பிறிதொரு வழிக் குணகர்மங்கள் நிற்குமெனினும் நிராதாரமாய் நிற்கல் கூடாதாம்; கூடில் என்றும் பிறிதொரு வழிக் குணகர்மங்கள் ஸ்வதந்திரங்களாகி நிற்கவும் அமையும்; ஜீவாதி திரவ யங்களோடு ஞானாதி குணங்கள் அநாதியாக ஸம்பந்தித்து நிற்குமெனில், ஸம வாயம் கூட்டிற்றன்றாம், அநாதிக்குக் கூட்டமில்லாமையால். இனிக் குணத் தில் வியதிரித்தமான குணி, காவிக்ஷாணம்போலப் பெறப்படாது; குணியில் வியதிரித்தமான குணம் நிராதாரமாதலிற் பெறப்படாதம். ஆதலில் இரண் டும் சூன்யமாமென்பது. (கஅ)

S01 ஒன்பதுந் தத்தம் துண்மை யாற்பல
வென்பது மெனைத்தென வெண்ணப் பட்டதும்
வன்பிதன் குணமிது வென்னப் பெற்றது
மன்பதற் குடைமையி னறியப் பட்டதே.

(இ - ள்) ஒன்பது திரவ்யங்களும் ஸ்வாதந்திரத்தாற் பலவாதலாலும், அவை பலவாக வெண்ணப்பட்டதும், வன்மை பிருதிவியாதிக்கு குணமென்று சொல்லுதலும் எல்லாம் நினபக்ஷபாத மென்பது அறியப்பட்ட தெனறவாறு. ()

S02 அதனது குணமதற் கயல தாதலா
விதனது குணமென விழுக்கிற் நென்னையோ
உதனமு முணர்விலை யொன்ற தென்றக்கால்
விதனமும் படாயது மெய்யு மாகுமே.

(இ - ள்.) குணமும் குணியும் அதயந்தம் பின்னமாயில் நெருப்பின் குணம் வெம்மை, நீரின் குணம் தண்மை யென்னவேண்டுவதில்லை; நெருப் பின குணம் தண்மை, நீரின் குணம் வெம்மை யெனவும் அமையும். இனி, அவை அதயந்தம் பின்னங்களல்ல, தாதாத்மிய ஸம்பந்தங்களென்றால் ஒரு 1 சோத்யமில்லை. அதுதான் பரமார்த்தமு மாதலின் அவ்வாறு கொள்ளாமை யின் நீ உணர்வுடைய யல்லையென்றவாறு. உதனமும் - சிறிதும். (உ0)

1 சோத்யம் - ஆகேபணை.

803 கெடக்கெடும் பொருளெனிற் கேடு முண்டெனப்
படப்பெறு மதற்குநீ பரிவ தென்னையோ
வடக்குந்தன் றேற்றமு மொட்டி மும்மையு
மடக்கிலு மதுபெரி தழுகி தாகுமே.

(இ - ள்.) குணமும் குணியும் அதயநதம் பின்னங்களன்றி கதஞ்சித்
அபின்னமுமாயில், குண விராசத்திற் குணிக்கும் விராசம் வரும்; பின்ன
மாதவினன்றே, கருமை கெடச் செம்மை தோன்ற 1ஒத்தி கெடாததூஉம்.
இளமைகெட முதுமை தோன்றப் புருஷன் கெடாததூஉம், சுருட்சிகெட
கிமிர்ச்சி தோன்றப் பாம்பு கெடாததூஉம் காணப்பட்டதெனில், கருமையோடு
நின்றது செம்மையை யடைதலும், இளமையோடு நின்றது முதுமையை
யடைதலும், சுருட்சியோடு நின்றது கிமிர்ச்சியை யடைதலும் அவிசலித
மாகிய கூடஸ்த நித்தியத்தில் ஸம்பவிக்குமாறுண்டோ? இது ஸம்பவிதத்தில்
கதஞ்சித் அநிதயதவமும் வரப்பெறுமாதலின், நீ இதற்குப் பரிவதென்றோ?
கெடுகின்ற குணம்பற்றிக் கேடும், தோன்றுகின்ற குணம் பற்றிக் தோற்றமும்
ஒன்றை நியஜித்து ஒன்றைப் பஜிக்கின்ற திரவிய ரூபத்தினுக்கு நிலை பேறு
மாகக் கொள்வா யெனின், மிகவும் அழகி தென்றவாறு.

அன்றியும், அந்தக் கிரியாகாரி யானதன்றே வஸ்துவாவது; குண கர்மங்
களில் வியதிரித்தமாக, அது கரவிஷாணம்போலப் புடை பெயராமையில்,
அர்த்தகிரியாகாரியாமோ வென்றார்க்கு, குண கர்மங்களோடு கூடிய திரவ்யம்
அர்த்தகிரியா காரியாகுமெனில், வஸ்துவாவதும் அதுவேயாமாதலில், வஸ்து
வில் ஓர்மசம் கெடுதலும், ஓர்மசம் கெடாமையுங் கொள்ளென்பது. அன்றி
யும், குண கர்மங்கள் திரவியத்திற் பின்னமாயில் கடபடாதிபோல வேறு
பெறப்படாதவாறெனையென்றார்க்கு, அவற்றை ஸமவாயங் கூட்டுமெனில்,
ஸமவாயங் கூட்டினவழி அவற்றன் பேதம் ஒழிவறக் கெட்டதோ? ஒன்றும்
கெட்டதில்லையோ? ஒழிவறக் கெட்ட தெனில், அஃது முதலாயினபோல
வொன்றாகச் சொல்லுவதன்றித் திரவ்யமென்றும், குணமென்றும் சொல்லு
தல் அபுத்தமாம். ஒன்றும் கெடாதெனில், கடபடாதிபோல வேறு பெறப்
படவேண்டும். கெட்டதூஉம், கெடாததூஉமெனிற பொருளும் அவ்வாறாகல்
பொருந்துமென்பது. (உக)

804 குணங்கடாங் குணியெனுங் கூற்று முண்மையிற்
பிணங்கலாய்ப் பொருள்வயிற் பேறு முள்ளதே
யிணங்கலா விருமைய தின்மை புண்மையும்
வணங்கலாம் வகையதோர் மாட்சி மிக்கதே.

(இ - ள்.) குணமென்னும், குணியென்னு மிரண்டு கூற்று முண்மையால்,
அவை ஏகார்தம் ஒன்றெனப்படாவுமாகி, திரவ்யம் குணத்தில் அத்யந்தம்

பின்னமாயில் அதனை குணியென்று வழங்குதலும், திரவ்யத்தில் அத்யந்தம் பின்னமாயில் குணத்தை குணமென்று வழங்குதலும் ஸம்பவியாமையில் ஒன்றை யொன்று விட்டு நீங்காவாதலிற் கடபடாதிபேபால் வேறெனப்படாவுமாகி, அவ்விரண்டும் பேதாபேத ரூபத்தால் வஸ்துவாதலில், வஸ்துவிற் பெறப் படுவதாகிய அர்த்தகிரியா லாபமுமுண்டேயாய் குணத்திற்கு குணிபுடன் உண்மையும், பிறவழி இன்மையும், குணிக்கு குணத்துடன் உண்மையும், பிறவழி இன்மையுமாய் இணங்கி யிருத்தலாற் பெரியதோர் சிறப்புண்டாயிற் றென்ற வாறு. (உஉ)

805 பண்பினாற் பொருள்களுக் காய பல்பயஞ்
செண்பினா னறிவினாள் செறிவி னானென
மண்பொனாற் குணநிலைக் காய மாட்சியா
நண்பினா னல்லது நடத்த வில்லையே.

(இ - ள்.) குணங்களாற் குணிக்கு சதுரனென்றும், அறிவுடைய நெனறும், செறிவுடையனென்றும் பல பிரயோஜனங்களு முளவாயின், பொற்கெனவு மிருத் விசேஷமாகிய வளையலிலு முளதேயெனினும், பொன்னென னும் பொருளா லதனகணுண்டாகிய பொற்கெனவும் ஸம்பாவரீயமாயிற்று. இவ்வாறு ஒன்றிற்கொன்று உபகாரகமாதலில், அவை கதஞ்சித பேதமாயி னல்லது நடவாதெனறவாறு.

செண்பு - சூர்.

(உ௩)

806 விலைபெறு நன்மையால் வெறுப்ப தீமையாற்
கொலைபெறுங் களவினாற் குணத்தி னக்குணா
நிலைபெறும் பொருளினா னின்ற வொற்றுமை
யலைபெறும் வேறெனி னாவ தில்லையே.

(இ - ள்.) நன்மை யென்னுங் குணத்தாற் குணி விலைபெறும், தீமை யென்னுங் குணத்தாற் குணி கழிக்கப்படும்; களவு முதலாகிய தீத்தொழில் களாற் பொருட்குக் கொலையாவதாம்; ஞானப்பாஸாதி நற்றொழில்களாற் பொருள் பூஜ்யமாம்; வெண்மை பலாகாதி பிறவற்றிலு முளவேயெனினும் ரஜத்ததில் வெண்மை தத்திரவ்யத்தால் சிலாகை பெற்றது. வீரூஉஸ்த புருஷ திரவ்யத்தினால் தத்வாக்யம் பிரமாணமாயிற்று. ஆதலால், குணகர்மங் களும், திரவியங்களும் பின்னமென்பது கெடும். பின்னமாயின் இவை இவ வாறாக வென்றவாறு. (உ௪)

807 நல்வினைப் படுதலுந் தீவினைப் படுதலும்
பல்வினைப் பாகினாற் பயங்க ளெய்தலு

1 ஸம்பாவரீயம் - போற்றததக்கது. 2 பூஜ்யமாம் - பூஜிக்க யோக்கியமாம்.
3 பலாகம் - கொக்கு. 4 சிலாகை - பெருமை.

மில்வினைக் குணங்கடா மென்றும் வேறெனிற
சொல்லில சுழற்சியும் ஹீடுந் தோற்றமே.

(இ - ள்.) புண்ணியஞ் செய்தாலும், பாவஞ் செய்தாலும் தத்பலானுப
வனமுமில்லையாம்; குண கர்மங்களும் திரவ்யமும் வகார்தம் பின்னமாயில். ஸம்
ஸார மோக்ஷங்களுந் தோற்றத்தை யடையா வென்றவாறு. (௨௫)

808 ஆட்டுடை யாடன வாட றுங்களு
மோட்டுடைக் குதிரையு மோட்டு மென்றின்ன
கூட்டிய வப்பொருட் கொடைய வாதலான்
மீட்டவை யொன்றென வேண்டல் வேண்டுகே.

(இ - ள்.) 1 விலாவிரியது நிருததமும், அஃவத்தினது சீக்கிர கமனமு
முதலாகிய கிரியைகள், கிரியாவானகளுக்கு ஸம்மான காரணங்களாதலில்
அவை யொன்றென வேண்டுமென்றவாறு. (௨௬)

809 கூத்த ராடலுங் குதிரை யோடலு
மோத்துரை யுள்பட வொழிந்த யாவையு
நீத்தன வேயல்ல நிலையு முண்மைபிற
போத்தரல் வேண்டினப் பொழுதி னாகுமே.

(இ - ள்.) கூத்தாடன் முதலாகிய தொழில்களெல்லாம் கையறக் கெட்டன
வல்ல. கெட்டனவாயில், அவை பின்பு அந்தக் கிரியாவான்களிடைப் பெறப்
படாக்கல் வேண்டும். வேண்ட, முன்பு படித்ததனைப் பின்பு படியாதொழி
யல் வேண்டுமாதலில் அவை வியக்தி ரூபத்தாற் கெட்டனவெனினும் சத்தி
ரூபத்தாற் பொருட் கண்ணே நின்று வேண்டிய பொழுது புலப்படும்; திரவ்
யத்துடன் கதஞ்சித பேத முண்மையில் குண கர்மங்களுக்குக் கெடாமையும்
சத்தி ரூபத்தா லுளதாமாதலி னென்றவாறு. (௨௭)

810 பிணங்கல் வர்த்தம்முட் பிறக ளாகிய
குணங்களுந் தொழில்களுங் குழுவிக் கெட்டன
புணர்ந்துடன் பொருள்வயிற் போந்த வாறுநீ
யுணர்ந்திலை யதுவுநின் னுடைய தேபிற.

(இ - ள்.) தம்முட் சேராவாய், அந்யோந்யம் பின்னங்களாகிய குண கர்
மங்களும், திரவ்யமும் ஸம் வாயத்தாற் கூட்டப்பட்டுக் கூடுமெனில், ஸமவாயங்
கூட்டுகின்ற கூட்டத்திற்கு முன்னேயுளதாகிய ஞானாகியை ஆத்மனுடன்
கூட்டுமோ? முன்பு இலாததனைக் கூட்டுமோ? இல்லாததனைக் கூட்டுமெனிற
8 கபுஷ்பத்தை ஜீவனோடு கூட்டவும் அமையும். முன்பே யுள்ளதனைக் கூட்டு

1 விலாஸரி - நிருத்த மாகு. 2 பிணங்கல் - நெருங்கல்; பின்னல்.

3 கபுஷ்பம் - ஆகாச புஷ்பம்.

மெனிற் பிறிதின் கண்ணே நின்ற ஞானாதியை ஆத்மனுடன் கூட்டுமோ? ஆத்மன் தன் கண்ணே நின்ற ஞானாதியை ஆத்மனுடன் கூட்டுமோ? பிறிதின் கண் உளதாய் நின்ற ஞானாதியை ஆத்மனுடன் கூட்டுமெனின், ஞானாதி பிறிதின் கண் ணுளதாய் நிற்கின்ற ஸமவாயங் கூட்ட நிற்குமோ? தானே நிற்குமோ? ஸமவாயங் கூட்ட நிற்குமெனில் கூட்டுகின்ற போதே ஞானாதியை ஜீவனிலே கூட்டவமையும்; அன்றியும் பிறிதொன்றிலே முந்திக் கூட்டியதனை அதனின்றும் வாங்கி ஜீவனிற் கூட்டில் ஜீவனிலே ஐடத்வாதியைக் கூட்டலுமாய் பிருதிவியாதி திரவ்ய பேதமும் ஸம்பவியாதாம்.

இனி, ஒன்றிலே முந்திக் கூடியதனை அதனினின்றும் வாங்கிப் பிறிதொன்றிற் கூட்டுதல் ஸமவாயத்திற்குக் கூடுவது மன்று. கூடில் எப்பொழுது மவவாறு மாறிக் கூட்டவேண்டும். அன்றியும் பிறிதொன்றில் ஞானாதியைக் கூட்டுகின்ற கூட்டத்திற்கு முன்பேயுள்ளதனைக் கூட்டுமோ? இல்லதனைக் கூட்டுமோ? வெண்பது முதலாகிய குற்றமும் வரும். பிறிதில் ஞானாதி குணந் தானே கூடில் ஜீவனிலும் தானே கூட அமையும்.

இனி, ஜீவன்கண்ணே புள்ள ஞானாதியை ஜீவனோடு கூட்டுமெனில், அதற்குக் கூட்டமென்ப தொன்றில்லை, தானேயாம். கூட்டினும் கூட்டத் திற்கு முன்பே யுள்ளதனைக் கூட்டுமோ? இல்லதனைக் கூட்டுமோ? வெண்பன முதலாகிய குற்றம் வந்து சக்ரப் பிரசங்கமாம். அன்றியும், குண கர்மங்க ளோடுண்டாகிய வேற்றுமை திரவ்யகதுஞ்ஞண்டோ இல்லையோ? இல்லையெனில், அவை ஒன்றும்; உளதெனில் அது திரவியத்தோடு ஸ்வபாவத்தால் ஸம்பந்தமாயில் குணங்களும் ஸ்வபாவத்தால் ஸம்பந்தமாக அமையும். இனி ஸமவாயங் கூட்டக் கூடுமெனில், திரவியத்தினுள்ள வேற்றுமையைத் திரவ யத்தோடு கூட்டிற்றோ? பிறவழி புள்ள வேற்றுமையைத் திரவ்யத்தோடு கூட்டிற்றோ? வெண்பது முதலாகிய குற்றங்கள் வரும். குண கர்மங்களோடு திரவ்யத்துக்கு உண்டாகிய வேற்றுமை ஸமவாயங் கூட்டுவதன் முன்பு திர வியத் தில்லையாகில், குண கர்மங்கள் திரவியத்தோடொன்றாவதாம். ஆதலிற் கூட்டம் வேண்டாதாம்.

இனிக் கூட்டுவதன் முன்னே திரவியத்திற் குண கர்மங்களோடே வேற் றுமையுளதாகில், அதுபோல குண கர்மங்களுந் திரவியத்திற் றுமே உளவாம். ஆதலில், ஸமவாயங் கூட்ட வேண்டுமெனில்லை. இன்மையில் குண கர்மங்கள் தாமே வஸ்துவிற் குழிமி நின்றன. இனி ஸததாய குண கர்மங்கள் கெடில் ஸத்தாய திரவியமு மொழிவறக் கெடவமையும். அஸததாகிய குண கர்மங்கள் தோன்றில், அஸததாகிய கரவிஷ்ணுதியும் தோன்ற அமையும். அது தோன் றுமையில், அஸத்துக்கு உற்பத்தி கூடாதாம்; ஆதலின், ஸத்துக்கு அபயந்தம் நாசமும் கூடாதாம்; ஆதலின், உள்ளது ஒழிவறக் கெட்டு இல்லாதது தோன் றுதாயின, லோகம் சூனயமாம். ஆதலால், சமுத்திரத்தது திரை சமுத்திரத் துத் தோன்றி யவிர்தவாறு போல வியக்கி ரூபத்தாற் கெட்ட குணகர்மங்கள்

சக்தி ரூபத்தால் அந்த திரவ்யத்து நின்று காரணம் பெற்றுப் பின்னும் வியக்தி ரூபத்தாற் புலப்பட்டனவாதலில், வியக்தி ரூபத்தாற் கெட்டன சக்தி ரூபத்தால் அந்தப் பொருளோடு கூடிப் போந்தவாறு நீ அறிந்திலையோ? அறிவிற்பின்னனாதலில் உனக்கு அறியாமை ஸ்வ பாவமன்றோ வென்றவாறு. (2அ)

811 பொதுவெலாப் பொருளொடும் பொருந்தி நின்றதே
லதுவெலாப் பொருள்களை யாக்கு மொற்றுமை
பிதுவலா லவைதம்மு னியைத லில்லையேல்
செதுவலாம் பிறவது சென்ற தென்றலே.

(இ - ள்.) ஸாமான்ய மென்பதொன்று ஏனைப் பொருட் கண்ணும் நின்ற துண்டாயில், அது எல்லாப் பொருள்களையும் ஒருகூச் செய்யுமென்பது கொள்ளலாம். இது நின்றமையு மின்றிப் பொருள்களும் அத்யந்தம் அபின னங்களுமாவன. ஆயில், கின்வாக்கியம் அஸதபிரஸாபமா மென்றவாறு.

என்னை? சாமான்யம் பொருள்கடோறும் நில்லாதவாறெனில், அனு விருதது பிரதயய நிமித்தமாகிய ஸாதாமததை யொழிய ஸாமான்ய மென்ப தொன்று பிரததியகூடாதி பிரமாணங்கனால் திரவியாதி திரயம்போலே 1பிரதி பன்ன பாகாமையின் எனராக்கு 2அனும பிரதயயம் ஸாமான்யத்தால் வருவ தாதலின், அதனால் ஸாமான்யத்தினுக்கு பிரதீதி யுனதெனில், 3அத்திரயம் போல பிரதி அனும பிரதயயமாவது 4இதம்ஸத இதம்ஸத எனவும், 5இயம் கௌ இயம்கௌ எனவும் பிறக்கும் பிரதீதியனறே. அஃதாயி லுண்மைபற்றி, இதம்ஸத தென்றும், கோவான தன்மைபற்றி இயம்கௌ என்றும் ஸாதா ம்யத்தால் பிறநததல்லது, நீசொல்லும் ஸாமான்யத்தாற் பிறநததனது. பிறக் கில், உண்மைதன்மை யுண்டாநதன்மை யில்லாத முயற்கோடு முதலாயின வற்றில் இதம்ஸத தெனதும், கோவாநதன்மை யில்லாத அஸ்வாதியில் இயம் கௌ எனதும் பிறககல் வேண்டும்.

இனி, ஸாதாம்யம் ஸாமான்யத்தாற் பிறந்ததெனில், ஸத்வாதியும் ஸாமான் யத்தாற் பிறநததாம். பிறக்க ஸாமான்யம் அஸத்திலே ஸத்வாதியைப் பண் ணிற்கும். இனி ஸதவாதி சர்மவகளை ஸாமான்யம் பண்ணுமாயில், ஒழிநத சக் லத வாதியையும் வேறே சில பண்ணுதல் வேண்டும். இனி, சகலதவாதி ஸ்வ தவரிததமெனின், ஸதவாதியும் ஸ்வதவரித்தமாக அமையும். ஆதலால், ஸாமான் யம் பிரமாணவிதத மன்மையிற் கல்பனையா மென்பது. அனநியம் ஸாமான் யாதி திரயத்தில் ஸதவமில்லாமையாலும், ஸாமான்யம் கல்பனையாம்.

1 பிரதிபன்னம் - அறியப்படுதல்.

2 அனும பிரதயயம் - ஏகஜாதியான பொருள்களிலுள்ள பொதுத் தன்மை. 3 அத்திரயம் - அந்த மூன்று.

4 இதம்ஸத இதம்ஸத - இதுஉளது, இதுஉளது.

5 இயம்கௌ இயம்கௌ - இதுபசு, இதுபசு.

6 ஸ்வதவரித்தம் - தானே சித்தமாயுளது.

. இனி, ஸாமான்யாதி திரயத்தில், 1ஸாமான்யஸத்தை இல்லையெனினும், 2ஸ்வரூபஸத்தை யுளதெனில், 3புஷ்பாதிமியிலும் ஸாமான்யஸத்தை யில்லையெனினும் ஸ்வரூபஸத்தை யுளதாய் அஸத்தபதார்த்த மென்பதொன் றில்லையாம். ஆதலால், ஸாமான்யத்தினுக்கு பிரதீதி யின்மையில், அது பொருள் தோறும் நின்றமையிலே யென்பது. இனி, அது உளதெனினும், ஸாதர் மியத்தால் வரும் ஒற்றுமை யொழிய ஸாமான்யத்தால் வருவதொன் றில்லாமையில் பொருள்களுக்கு இதனால் வருவதொரு ஒற்றுமை யில்லையென்பது. ஆதலால், நின்வசனம் அபுக்த மென்பது. (உக)

512 அன்றியும் பொதுவது வந்த மில்பொருட்
சென்றதே யென்றலாற் சிதர்ந்து பன்மையாய்க்
குன்றியுங் கூடியு நின்றங் கொள்பய
மின்றியும் போதலா லென்னை யாயதோ.

(இ - ள்.) அன்றியும் ஸாமான்ய மென்பது சகல பதார்த்தங்களிலும் சென்றது என்பாயாயில், அது அந்தப் பதார்த்தங்களிற் பின்னமோ, அபின்னமோ? பின்னமெனில், அவற்றிற் பின்னமாகிய ஆகாஸத்தாற்போல ஸாமான்யத்தால் ஒற்றுமை பொருள்களுக்கு குளதாகாதாம். ஸமவாயக் கூட்டக் கூடுமனறே வெளிதும் பொருள்களோடும் கூடி நின்றும் பின்னமாகிய ஆகாசம் ஒற்றுமை பண்ணுதவாறுபோல ஸாமான்யம் பொருள்களுக்கு ஒற்றுமை பண்ணுதாம்.

இனிப் பொருள்களோடு அபின்ன மெனில், மிருத்திற் கிடந்த மிருதவம் மிருதவத்துடன் கட கபாலாதி நானாதவத்தை யடைந்தவழி நானாவாயும், லவ னுதியாய்த் திரிந்தவழித் திரிந்ததும், ஜலாதியாற் கெட்டவழிக் கெட்டும் இவ்வாறு பகுப்பாகாமாம். இனி, ஜலத்துவ ஸஹிதமாகிய ஸதவமும், பாவகத்வ ஸஹிதமான ஸதவமும் என இவ்வாறாகியும் சிதறி ஸாமான்யம் நானாதவத்தினை யடைபும். இனி லோகத்துள் கடாதிவஸ்துக்கள் குறைந்தவழி கடதவாதி ஸாமான்யம் குறைந்தும், அவை கெட்டவழிக் கெட்டும், கடாதி புதிதாகத் தோன்றியவழி வந்து தோன்றிக் கூடியும், பதார்த்தங்கள் நின்றவழி நின்றும், அவை சென்றவழிச் சென்றும் நிதயமும், வியாபியும், ஸததாவி ரஹிதமும் மாகலில், அர்த்தகிரியா காரியன்றாகியும் ஸாமான்யம் பதார்த்தங்களிற் பின்னமுமாப் அவற்றிற்கு ஒற்றுமையைப் பண்ணுகென்று சொல்லில் ஸாமான்ய கல்பனையால் கொள்வதோர் பயனின்றாகியுங் கெடுதலால் இது திரவியமாகிய செவ்வா நென்றவாறு. (உஃ)

813 பொதுவெனப் படுவதோர் போலி யாதலாற்
பொதுவெனப் படுவன போன்ற தாங்களே

- 1 ஸாமான்யஸத்தை-சாவ பொருள்களுக்குரித்தான உண்மைத்தன்மை.
- 2 ஸ்வரூபஸத்தை - தனித்தனி பொருளின் உண்மைத்தன்மை.
- 3 பாவகத்வ ஸஹிதம் - உஷ்ணத்துவத்துடன்.

யதுவென மீட்டிருந் தாறென் றெண்ணுவா
யிதுவென வெண்ணையிங் கிதனோ டேழெனும்.

(இ - ன்.) சாமான்யமாவது ஸாதர்மியமே, பிறிதில்லையெனில், ஸாதர்மியமே சமான்ய மாவதாயில், அது திரவ்யத்தில் அத்யந்தம் பின்னமன்றாகி, திரவ்ய ஸ்வரூபமாகி, சுக்லத்வம்போலப் படத்வமும் பிரதீதமாதலில் ஸததையை யுடைத்து மாகி, தர்மிநாசத்து தர்மிபுடனே நசிப்பதுமாகி, தர்மியிற் பிரித்துப் பெறப்படாது, தர்மி தானேயா யிருத்தலில், இது குண வியதிரிக் தார்த்த மன்று; குணவிசேஷமாம் என்றார்க்கு, ஒரு திரவ்யத்துக் கிடக்கின்ற மாதூர்யாதி குணங்கள் 1. பிரகர்ஷ தாரதம்யமுடைய; சாமான்யம் பிரகர்ஷதாரதம்ய முடைத்தன்றெனில், 2. அஸ்வதவாதி சாமான்யத்திற்கும் பிரகர்ஷ தாரதம்யம் காணப்படுகின்ற தன்றோ என்றார்க்கு, அஸ்வத்துவ மொகரு மெனினும் பிறிதொரு காரணத்தாற் பிரகர்ஷ தாரதம்யம் வந்ததெனில், மாதூர்யத்வ மொக்குமெனினும், பிறிதொன்றால் பிரகர்ஷ தாரதம்யம் வந்ததாம்.

இனி, அஸ்வவிசேஷ மெனினும், மாதூர்ய விசேஷ மெனலுமாம். இனி மாதூர்ய பிரகர்ஷததால் மாதூர்ய முடைப் பொருள் 3. பிரகிருஷ்ட மாமெனில், அஸ்வத்வ பிரகிருஷ்டததால் அஸ்வதவமுடைய ஜீவதிரவ்யம் பிரகிருஷ்டமாம், ஆதலால், சாமான்யமும் குணவிசேஷமாம். அன்றியும் இம்மாததிரமாகிய விசேஷத்தால் அர்த்ததார்தரமாகக் கொள்ளில், வர்ணாதிபோலாது கந்தம் புறப்பட்டுங் கமமுமாதலின், அதுவும் அர்த்ததார்தரமாக வேண்டதெனில், தததுவ மேழாகக் கோடலுமாம். சாமான்யம் சாதர்மியத்தைப் பண்ணுமெனில், திரவியத்திற் குணத்தைப் பண்ணுவதாக, 4. குணகிருத்தென ஒன்றைக் கல்பித்து அந்தற்கு சாமான்யஸததை இல்லையெனினும் ஸ்வரூபஸததை யுளதாக்கித் தததுவ மேழாகக் கோடலுமாம். அஃதன்றிப் பலவாகக் கோடலுமாம். அவ்வாறு கொள்ளா யென்றவாறு.

(5.க)

814 சிறப்பெனப் படுவது தெரியி னப்பொரு

ஶறப்பெற நின்றவக் குணம தாதலி

னிறப்பவு மிதுதன தினமை யேயினும்

புறப்படுத் திருவனுன் பொருளு ளெண்ணலே.

(இ - ன்.) விசேஷமென்று சொல்லப்படுகின்றது தான பொருள்களுள், ஜீவாதீர் பிரபோதகமாகிய வியக்தியோ பிறி தொன்றோ? பிறிதொன்றெனில், அந்த விசேஷ மென் செய்வதாம். ஜீவாதி வியக்தியைப் பண்ணுமோ பண்ணுதோ? பண்ணுதெனில், ஜீவாதி வியக்தியைப் பண்ணுவது பிறிதொன்று

1 பிரகர்ஷ தாரதம்யம் - மேன்மையின் உயர்வு தாழ்வு.

2 அஸ்வத்வாதி சாமான்யம் - குதிரைதன்மை முதலிய ஜாதி.

3 பிரகிருஷ்டம் - மிகவும் மேலானது.

4 குணகிருத் - குணத்தை செய்வது. 5 பிரபோதகம் - அறிவிப்பது.

கல்பிக்கவும் வேண்டி விசேஷ கல்பனைக்கு பிரயோஜனமில்லையாம். இனி, வியத்தியைப் பண்ணுமெனில், பொருள்களுள் ஜீவவியத்தியாவது - புத்தியாதியாம். அஜீவவியத்தியாவது - வர்ணாதியாம். அவ்வழி அசத்தாகிய விசேஷம் சத்தாகிய புத்தியாதியைப் பண்ணுதல் பொருந்தாதாம்; பண்ணில் க புஷ்பமும் ஒரு சத்தைப் பண்ணவமையும்.

இனி, ஜீவாதி பிரபோதகமாகிய வியத்தியே விசேஷமெனப் படுமெனில், அவாந்தர சாமான்ய மென்பதொன் றில்லையாம். என்ன? ஜீவத்வமெனலும் சாமான்யமாகுது ஜீவபிரபோதகமாகிய வியத்தியை ஒழியக் கூடாதாமாதலின். அன்றியும் விசேஷமென்பது 1சாகல்யேன திரவ்யத்தினுக்குப் புறப்பாடு செய்யும் ஸ்வபாவ விசேஷமாதலின், அது குணமேயாம்; ஆதலின், நின்றோர் கல்பிக்கப்படுகின்ற விசேஷ மெனபதொன்றில்லையாம்; ஆதலிற் பதார்த்தங்களோ டெண்ணுத லொழிந்ததேன், ஒழி பென்றவாறு.

புறப்படுத்திடுவ னெனத் தனமையா லோதிற்று - 1சாதர்மிய சாமான்ய வகையால் எல்லாப் பொருள்களுக்கு மொற்றுமையும் 2வைதர்மியமாகிய விசேஷ வகையால் பொருள்களுக்கு வேற்றுமையும் கொள்கை, ஸ்வாத்வாத பூஷிதமாகிய ஜைனசித்தாந்தத்து நின்ற வெமககல்லது ஏகாத்வாதியாகிய நினக்குக் கூடாமையிற் புறப்படுத்திடுவே னென்று சொன்னவாரும். (௩௨)

315 கூட்டினு லல்லது கூட்ட மில்லையே

கூட்டுவான் செல்லதுங் கூட்ட மில்லையே

பாட்டினு, பலவுமாம் பயமி லாதன

மூட்டினு லுரைத்தியோ முனிவு போக்கதோ.

(இ-ள்) திரவ்யத்துடன் குணகர்மங்களுக்கு சமவாயங் கூட்டினல்லது கூட்டமில்லையாயில், திரவ்யத்துடன் குணகர்மங்களைக் கூட்டுவதாகக் கல்பித்த சமவாயநதானும், உம்மைபால், சமவாயத்தின் குணமாகிய 4சமவயிப் பித்தலும், ஞானாதியை ஜீவனோடு சமவயிப்பித்தலும், பிருதிவியாதியோடு சமவயிப்பியாமையும், அக்கினிபுடன்வெம்மையைக் கூட்டுதலும், குளிர்ச்சியைக் கூட்டாமையும், ஜலத்துக் குளிர்ச்சியைக் கூட்டுதலும், வெம்மையைக் கூட்டாமையும் முதலாயின எல்லையில அமையும்.

ஆதமகுணமாகிய, புத்திக்குக் குணமாகிய ஸம்பக்தவமிதயாத்வ 5ரைசித்தய மாந்த்யாதி குணங்களும், ரஜதம் கூநீரமுதலாகிய பொருள்களினுடைய சுக்ல வர்ணத்தின் விசேஷ குணங்களும், இவ்வாறே ஒழிந்த வர்ணத்தின் விசேஷ குணங்களும், கூநீரசுக்கராதி திரவ்யத்தினுடைய மாதூர்ய ரசத்தின் விசேஷ குணங்களும், புளிப்பு முதலாகிய ரசங்களின் குணங்களான கடுமை மென்மைகளும், ஒழிந்தாஸகந்த ஸ்பர்சங்களுடைய விசேஷகுணங்களும், ஞானத்தின்

1 சாகல்யேன-முழுதும். 2 சாதர்மிய சாமான்யம்-ஒற்றுமைத் தன்மை.

3 வைதாமியம் - வேற்றுமை. 4 சமவயிப்பித்தல் - சேர்ப்பித்தல்.

5 ரைசித்தயமாந்த்யாதி குணங்கள் - கூர்மை, மந்தம் முதலாகிய குணங்கள்.

குணமாகிய மித்யாத்வ குணமாகிய மௌட்டியம் 1வைபரித்யம் சம்சயித்தல் முதலாயினவு மாகிய குணத்தின் குணங்களும், தானாகிகிரியைகளினுடைய நன்மைக் குணமும், ஹிம்சாதி கிரியைகளினுடைய தீமைக்குணமும், ஹம்ஸம் விருஷபம் அவைபோலும் ஸ்திரீ புருஷர்களுடைய கமனகிரியைகளின் நன்மைக்குணமும், 2உஷ்ட்ராதியும் உஷ்ட்ராதி போல்வார்களு முடைய கமனகிரியைகளிற் நீமைக் குணமும், யானை குதிரை முதலாயினவற்றினுடைய ஒட்டுக் களின் விசேஷகுணங்களும், முதலாகிய கிரியாகுணங்களும், பிறிதொன்று கூட்டினல்லது, தத்தம் முதல்களோடு கூடாவாம்.

இனி, அவற்றைப் பிறிதொன்று கூட்டில், அதனையும் பிறிதொன்று கூட்டவேண்டி அநவஸ்தையாம். யாவற்றையும் சமவாயங் கூட்டு மெனில், சமவாயநதன்னை திரவயங்களுடும், தன்குணங்களைத் தன்னுடனும் தானே கூட்டிற்றும். ஆகவே சமவாயங்கூட்டுமாப்போல ஒழிந்தனவும் தம்குணங்களைத் ததாமே கூட்டிக்கொள்ள அமையும். ஆதலில், ஸமவாய மென்பதொன்று வேண்டாவாம். ஆகவும், நீபயனின்றியும் இவ்வாறுபலவாகச் சொல்லுகின்றது மௌட்டிகத்தாலோ, ஆஸ்ய நிவிர்த்தியர்த்த மாகவோ? சொல்லா யென்றவாறு. (௩௩)

816 கொக்கோடக் கருமையைக் கூட்டு வித்தலுஞ்

சுக்கோடத் துவர்ப்பினைத் துன்னு வித்தலுஞ்

சுக்கென வேற்றுமை தீர்ப்பி ரீயென

நக்கன ளளியனோ நயவ நென்னவோ.

(இ - ள்.) கொக்குடன கருமை நிறங் கூட்டுதலும், சுக்குடன் துவர்ப்பைக் கூட்டுதலுஞ் செய்து, கொக்குடனும், கருமையுடனு முண்டாகிய வேற்றுமையும், சுசுக்குடனும், துவர்ப்புடனு முண்டாகிய வேற்றுமையினையுந் தீர்ப்பிப்பாயாக, பின்னமானகைக்கு வெண்மையுங் கருமையு மொக்குமாதலி நென்ன ரார்க்கு, யோக்கியமான குண கர்மங்களைத் திரவ்யத்துடன் ஸமவதிப்பிக்கு மெனினும், பின்னமான இவற்றுக்கு யோக்கியதை ஸமவாயத்தாலோ, பிறிதொன்றாலோ, ஸ்வயமேவவோ? ஸமவாயத்தாலெனில், அதற்கு முன் சொல்லிய குற்றம் வரும்.

இனிப் பிறிதொன்று யோக்கியதையைப் பண்ணுமெனிற் கொக்குடன் கருமைக்கு யோக்கியதையைப் பண்ணவமையு மென்பது முதலாகிய குற்றம் வரும். இனி, ஸ்வயமேவ யோக்கியதை யுளதாமெனிற் கூட்டமும், ஸ்வயமேவ ஆகவமையும். இனி ஸமவாயத்தினுக்கு இவ்வாறு செய்வது ஸ்வபாவமெனில் தத்ஸ்வபாவமும், ஸமவாயமும் பின்னமோ அபின்னமோ? அபின்னமெனில், குணகர்மங்களும் அபின்னமாக அமையும். பின்னமெனில், அவற்றைப் பிறிதொன்று கூட்டுமோ, ஸ்வயமேவ ஸம்பந்தமோ? ஸ்வயமேவ ஸம்பந்தமெனில், குணகுணிகளும் அவ்வாரும். இனிப் பிறிதொன்று கூட்டு மெனில், அநவஸ்தையாம். அன்றியும், ஸமவாய ஸ்வபாவத்தைப் பிறிதொன்று

கூட்டாது, ஸமவாயம் தன்னுடன் கூட்டுதல் ஸ்வபாவமாயில், 1ஸ்வபாவ ஸ்வபாவிகள் பின்னமாதலில் ஸமவாயத்துக்குச் சொல்லிய குற்றம் வரும். ஆதலால், மிகவும் ரவிகணிவனென்று சொல்லிச் சிரித்தா ரென்றவாறு.

இன்னும், வேற்றுமை தீர்ப்பியெனவே, குணகர்மங்களோடு திரவ்யத்தோ டண்டாகிய வேற்றுமையுங் குணமாதலால், அவற்றிற் பின்னமாகிய அதனை, துவற்றோடு சமவாயங் கூட்டிற்றன்றே? இல்லையாயில் குண கர்மங்களும், திரவ்யமும் ஒன்றாகுமன்றே? வேற்றுமையை ஸமவாயங் கூட்டுதலி னன்றே குணகர்மங்களும், திரவ்யங்களும் வேறாயின. இனி, அவற்றைக் கூட்டுமென் றனையாயில், முன் ஸமவாயத்தாற் கூட்டப்பட்ட வேற்றுமையைப் பிறிதொன் றாக நீக்குவிப்பாயாக வென்றுங் கொள்க. இன்னும் வேற்றுமை தீர்ப்பி யென்றதனால் ஸமவாயத்தால் திரவ்யத்துடன் கூட்டப்பட்ட குணகர்மங்கள் திரவ்யத்தின வேறுபட்டுப் பிரிதலை முடிவு செய்தற்கரிய தென்றவாறு.

முடிவுசெய்தற் கருமை யெனையெனில், ஸமவாயம் குணகர்மங்களைத் திரவ்யத்துடன் கூட்டுவதல்லது பிரிப்பதன்று; பிரிப்பது பிறிதொன்று கல் ிததிலை; தாமே பிரியுமென்றிற் கூட்டும்பொழுதுத் தாமே கூடவமையுமாத லின். இனி, குணகர்மங்கள் திரவ்யத்திற் பிரிகின்றனவல்ல நசிக்கின்றன வெனில், திரவ்யத்துடன் குண கர்மங்கள் கூடுகின்றன வல்ல; அவை திரவ யத்துத் தோனறுகின்றன என்னவுமையும். ஆதலால், விசேஷவாதி அடிக் கஞ் சொல்லுகின்றா னென்று சிரித்தா ரென்றவாறு- வேற்றுமை பிரிதற் பொருண்மேல் வருமாதலினும் தீர்தலென்பது முடிவு செய்தற் பொருண்மேல் வருமாதலினு மிவ்வாறு பொருளுரைக்கப்பட்டது. (ஈச)

817 என்றும் பொருள்களு மியல்புந் தங்கனோ

டொன்றென வருதலா லொன்று மாருமே

தென்றலி லிருமையுந் தெரியி னின்மையா

லின்றினிங் கூட்டுவ தில்லை யில்லதே.

(இ - ள்.) அனாதியாகக் குணகுணிகள் பிரிக்கப்படா, தொன்று தொட்டு வருதலில். 2தாதாதமிய சம்பந்தத்தால் ஒன்றெனவுமாய், உமமையால் குண மெனவும், குணியெனவும் பெறப்படுதலின வேறெனவுமாகும். அவ்வாறன்றி அவை அதயந்தம் பின்னமெனில், குணியிற் பின்னமான குணம் நிராதாரமாகிப் பெறப்பட்டதாம். குணத்திற் பின்னமான குணியும், 3கரவிஷாணதி போலப் பெறப்படாதாம். ஆதலால், இரண்டும் சூன்யமாமாதலில் இரண்டை யுங் கூட்டுவதாகி, 4சத்தாவிர்ஹிதமாகிய ஸமவாயமுமில்லையா மென்றவாறு. ()

818 ஒன்றுந் பொருள்கடாங் குணங்க டாம்பல

வென்றுநீ 5யேகம் 6வே நென்ப தென்னெனப்

1 ஸ்வபாவ ஸ்வபாவிகள்-குணகுணிகள். 2 தாதாதமியம்-அதே சொருபம்.

3 கரவிஷாணம்-சமுதைக்கொம்பு. 4 சத்தாவிர்ஹிதம்-உண்மையில்லாதது.

5 “வேறென்பதென்செய்ய” என்பது பாடபேதம். 6 ஏகம்-ஏகாந்தமாக.

பொன்றமக் குணமெனிற பொருட்கு மாமென
நன்றினிக் குணமுண்மை நாட்ட மாமென.

(இ - ள்.) குணியாகிய பொருளொன்று, அதின் குணங்கள் பல ஆதலால் அவ்விரண்டும் ஒன்றாயிற் குணிக்கு நானாத்வமும், குணத்துக்கு எகதவமும் வருமென்றும், குணம் அநித்யமாதலின், அதனோடு ஒன்றாகிய குணிக்கு அநித்யத்வமும், குணி நித்யமாதலின், அதனோடொன்றாகிய குணத்தினுண்மைக்கு நன்றாக நித்யத்வமும் வருமெனவும் புத்தி பண்ணிக் குணகுணிகளை, வகாரந்தம் பின்ன மென்கின்ற தென்செய்ய? அவை அவவாறாயினும் குற்றம் வருவதில்லை யென்றவாறு.

என்னை, குற்றமில்லாதவாறெனில், குணிகடாம் ஒன்றாகி நின்று கூறுபடுக்கலாகா தொன்றாயினவோ, கூறுபடுக்கலா யொன்றாயினவோ? கூறுபடுக்கலாகாதொன்றாயின வெனில், ஒரு பொருளை வெளியது, நறியது, இனியது, சிறியது எனவும், உணர்வது, காண்பது, செய்வது, அப்பது எனவும் இவ்வாறு சொல்லுதலும், அவை, அவ்வாறாதலும் கூடாவாம். இனி, கூறுபடுக்கலா யொன்றாயிருக்கும் பொருளொன்றிற் குணங்களுட னுண்டாகிய ஐக்கியதையால், குணிக்குக் கூறுபாடுபற்றிக் கதஞ்சித நானாத்வம் வருவதாம். இனி, குணங்கடாம் பலவாகி நின்று கடபடாதிபோல ஸ்வதந்தர ரூபத்தால் அதயததம் பின்னங்களாகிப் பலவாகின்றனவோ? வேறு பிரிததுப் பெறப்படாவாகிப் பொருட்குத் தன்மையாய்ப் பொருட்கண்ணே பெறப்படுவனவாகி, லக்ஷணங்களாற் பார்க்க, பின்னமாகிப் பலவாகின்றனவோ? பிரதம பக்ஷமெனில், குணங்களுக்குத் திரவயத்துக் கண்ணே பெறப்பாடி மினறி, ஒன்றற்குக் குணங்களெனப் படாவாம். இனி தவிர்த்த பக்ஷத்தால் பிரிதது வேறு பெறப்படாமை முகலாகிய பிரகாரத்தால், குணியோடைக்கியதை பற்றிக் குணங்களுக்கு 1ஸ்யாத ஐக்கியதை வருவதாம்.

இனி, குணி நித்யமாகின, அது அவிசலித நித்யமாகின்றதோ? ஒன்றொன்றாய்ப் பரிணமியாநின்று நித்யமாகின்றதோ? அவிசலித நித்யமெனில், அவ் காரியாய், அர்த்தகிரியா விரகிதமாகி அவஸ்துவாம். அன்றியும் குணத்தினிக்குத் தலும், 2குணந்தர யோகமும் கூடாதுமாம். இனி, பரிணமி நித்யமெனில், நித்யமே யன்றி அநித்யமுமுளதாவதாம். அது, அநித்ய குணத்துடன குணிக குண்டான ஐக்கியத்தால் வந்ததாம். இனி, குணம் அநித்யமாகின, அது ஒழிவறக் கெட்டு அநித்யமாகின்றதோ? சக்தி ரூபத்தா லனறி வியக்தி ரூபத்தாற் கெட்டு அநித்யமாகின்றதோ? ஒழிவறக்கெட்டு அநித்யமாகின்ற தெனில், மூர்ச்சாதி அவஸ்தையில் ஞானாகி கெட்டவழி ஒழிவற சக்தி வியக்திவ்ய ரூபத்தாற் கெட்டதாயிற் பின்பு அந்த ஜீவனுழை ஞானாகி பிறக்கப் பெறுதாம், கடபடாதிபிற பிறவாதவாறுபோல. 3(துவிதியபக்ஷத்தில், பொருள் ஒழிவறக் கெடாது நித்யாநித்யாதமகமாய் அநேகாரந்தமாம்.)

1 ஸ்யாத் ஐக்கியத்தை - ஒரு பக்ஷத்தால் ஒற்றுமை.

2 குணந்தரயோகம் - வேறு குணத்தோடு சேர்க்கை.

3 விடுபட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது.

வியத்தி ரூபத்தாற் கெடுதலாவது - வித்தின்கண் உத்பவித்து நின்ற அங்கு
ரம் 1சேதனதி காரணத்தாற் கெடுதல். சக்திரூபத்தாற் கெடுதலாவது - வித்
திற் பின்னொருகால் அங்குரம் பிறவாதவாறு தகனூதியாற் கெடுதல் ; இன்னு
மொரு காலத்து ஒதிய சாஸ்திரார்த்த ஞானம் காலாந்தரோத்பவ யோக்யமாகக்
கெடுதல் வியத்திரூபத்தாற் கெடுதலாம். காலாந்தரோத்பவ யோக்யமன்றிக்கெடு
வது சக்தி ரூபத்தாற் கெடுதலாம். மூர்ச்சாதி அவஸ்தையில், இவ்விரண்டு
ரூபத்தாலும் கெட்டதாயில் ஞானம் பின்பு பிறக்கப்பெறுதாம் ; பிறக்கில் ஒழி
வறக் கேடு ஞானாதி குணத்திற் கில்லையாம். அது, குணியுடன் குணத்துக் குண
டாகிய ஐக்கியதையால் வந்ததாம். அன்றியும் குணகுணிகளை சமவாயம் கூட்
டினவழி அவற்றின் பேதஞ் சிறிது கெட்டதாயில் ஒன்றுக்குவந்த விகாரம்
ஒழிந்ததற்குச் சிறிது வருவது யுத்தமாம். பேதமொன்றும் கெட்டதில்லை
யாயில் அவற்றுக்குக் கூட்டமில்லையாம். ஆதலால், ஏகாந்தவாதிகட்கே நீ சொன்
னது குற்றமாவது. சியாத்வாதிகளுக்கு ஒரு குற்றமும் வாராதாம். 2“ஒன்று
நற் பொருள்கடாங்குணங்க டாம்பல” என்னும் சோதய பரிஹார முகத்தால்
3யுகபதநேகார்தஞ் சொன்னவாறும், “பொன்முகக் குணமெனிற் பொருட்கு
மாம்” என்னும் சோதய பரிகாரமுகத்தால் கிரமானேகாரதம் சொன்னவாறு
மறிந்துகொள்க. கிரமானேகார்தஞ் சொன்னவா றெனனை யெனில், கிரமத்
தால் அநேகாரதமார் தன்மை பொருட்கு இல்லையெனில் ஜீவன், தேவன்,
மனுஷ்யன் என்றதலும், பாலன் குமாரனென்றதலும், ஸ்வர்ணம் மருடாதி
யாதலும் கூடாவாம்.

(நசு) :

819 குணிக்கண னேக்கினுற் குணங்க ளில்குணத்

தணிக்கண னேக்கினு லதுவு மன்னதே

பிணிக்கலாம் பிரிக்கலாம் பெற்ற நான்மைபிற்

றுணிக்கலாந் துருநெறி துன்னு நன்மையே.

(இ - ள்.) ஜீவன் அஜீவன் எனவும், மனுஷ்யன் தேவன் நரகன் எனவும்,
பிருதிவி, அப்பு, பால், சோறு, ரெய் எனவும் இவ்வாறு திரவய ரூபத்தால்
நோக்க குணங்களும், திரவ்யஸ்வரூபமாகித் திரவயத்து ஂட்டங்கும். வெண்மை,
நீர்மை, இனிமை, தன்மை என குணரூபத்தால் நோக்க, குணி, குணத்துள்
அடங்கும். இவ்வாறுபெறப்பட்ட பிரகார நான்காலும் குணகுணிகள் ஒன்றாக்க
லும், வேறுக்கலு மாவனவாதலில், ஏகாந்தவாதிகள் ஏகாந்தம் ஒன்றென்றும்,
வேறென்றும் சொல்லும்வழி வருவதொரு நன்மையுளதாகப் புத்திபண்ணி
யிருந்தாராகில் அது, பேதிக்கப்படு மென்றவாறு.

1 சேதனம் - வெட்டுப்படுதல்.

2 ‘ஒன்றுநற் குணிகடாம்’ என்றும் பாடபேதம்.

3 யுகபதநேகார்தம் - ஒருகாலத்து அநேகார்தம்.

பெறப்பட்ட நான்காவன - 1 சுருநாநாநாநாநாநா, 2 கப்யபூ
 ஷெஸித்ய 3 வாகுதேநாநாநாநாநாநா 4 தகவாவவாவித்ய என்பன.
 இவற்றால் குணகுணிகள் ஒன்றாக்கவும், வேரூக்கவுமா மென்பது. இனி, இந்
 நான்கும் ஒன்றாக்குவனவாக்கி 5 வ்யபூநிஷெடிஸ்ய, வ்யபூஷெ
 ஸ்ய, வ்யபூதி வதி, ஸுஸூரித்ய என இந்நான்கும் வேரூக்கு
 வனவாகக் கோடலுமாம். பெற்ற நான்மை என்றமையின், இக்காதையால்
 சுருநாநாநாநாநாநா சொன்னா. அதனால், இனம்பற்றி ஒழிந்தன
 வும்பெறப்படுதலிற் பெற்றநான்மை யென்றா. (௩௭)

820 இல்லையக் குணங்குணிக் குண்மை தானெனச்
 சொல்லினக் குணிகுணத் தொன்று மாதலா
 லல்லதக் குணங்களு மவைக ளாமென
 நல்லதித் துணியென நயத்தி லெய்தினுள்.

(இ - ள்.) குணிகுணத்தா னோக்கக் குணமில்லை; குணிகுணத்தா னோக்கக்
 குணியில்லை யென்று சொல்லுதலால், அவவிரண்டு மில்லை யென்பதே சாலு
 மென்பாயாயில், ஒன்றில் ஒன்று அநதாபவிக்கு மென்பதல்லது, அவற்றை
 இவ்வென்று சொல்லுவதில்லை. அந்தர்பவிக்குமா நென்றே யெனில், குணத்
 துக்கண்ணே குணியும், குணிக்கண்ணே குணமும் ஒன்றிநிற்கு மாதலின், அக்
 குணங்களே குணிகளாகும்; குணிகடாமே குணங்களாமாம்; இது, குணகுணிக
 ளது ஸ்வரூபமென்று சொன்னாராக, லோகஜிததென்பானும், தனது மித்
 யாதவ நீங்கி, இவ்வாறு தெளிதல் சால நல்லதுபோலு மென்று பிரீதியின
 னென்றவாறு. (௩௮)

821 பொருளொடக் குணந்தொழிற் குண்மை யொன்றெனத்
 தெருள்வது மும்மையிற் நெரிய வைப்பது
 மருளுடை யறநெறி யண்ணல் சேவடி.
 யிருள்கெட நினைத்தலு மினையே பாடுகன.

(இ - ள்.) திரவயதாக்கும், குணகாமங்களுக்கும் வேறுவேறென்றி ஸதவம்
 6 ஸஹைவ ஸம்பவித்தலில், அம்மூன்றற்கும் ஸதவம் ஒன்றென்று தெளித்

- 1 அந்யோந்யாந்தர்பாவம் - ஒன்றினொன்றடங்கும் தன்மை.
- 2 அப்பிரதக் பிரதேசித்வம் - வேறு வேறு இடமின்மை.
- 3 எகத்வேன கிராகியதவம் - ஒன்றினால் ஒன்று அறியப்படும் தன்மை.
- 4 தத்பாவ பாவிதவம் - அது அதுவாம் தன்மை.
- 5 பிரதங்கிரீதேசம், பிரதக் பிரதேசம், பிரதக் பிரதிபத்தி, ஸ்வசாமித்வம்-
 1, 2, 3, 4-இவற்றின் எதிர்பதங்கள்.
- 6 ஸஹைவ - கூட.

லும், ஸகல பதார்த்தங்களும் உத்பத்தி, ஸ்திதி, விநாசாத்மகங்க னென்று தெளிதலும், கிருபாமூர்த்தியாகி, ஸம்யக்தர்சன ஞானசாரித்திராத்மகமாகிய ஸத்தர்ம மார்க்கத்தினைப் பிரகாசித்தருளிய பகவதர்ஹத் பரமேஸ்வரனது 1 ஸ்ரீபாதநகமயூக சமூஹத்தினை, ஹிர்தயத்தளதாகிய மிதயாதவதிமிரம் 2 நிச் சேஷமாகக் கெடுமாறு அநவாதம் சிந்தித்தலுமாகிய இத்தன்மையையுடைய யாவாயாக வென்று சொல்லி யென்றவாறு. (௩௬)

822 ஒம்படுத் துலோகனை யொழியச் சொல்லியான்
காம்புடைக் 3 கடநெறிக் கடப்ப நென்னவே
4 பேம்படுப் பவரொடும் பிரிவின் னுமையைத்
தேம்படு கிளவிநீ சிந்தி யென்னவே.

(இ - ள்.) முன்சொன்னவாறே சொல்லி, லோகஜித் தென்பாளை 5 ஒம்படுத்தி, யான போவனென்று நீலகேசியார் சொல்லுதலும், லோகஜித்து, எனக்குத் ததவஞான சக்ஷஸ்வரீனை விழிப்பித்து மஹோபகாரிணியாகிய புண்ய வதியே! நினை மறக்குமாறென்னை? 6 'பேயொடும் பிரிவின்னாது' என்ப தறிதியன்றோ? இக்னை விசாரிப்பாயாக வென்று சொல்ல வென்றவாறு. (௪௦)

823 ஒக்குமவ் வுரையென வுள்ள தேயென
நக்கன 7 ளாகிய நாதன் சேதியஞ்
சிக்கென வேத்துதல் சிந்தி தென்னவே
தக்கதென் நவன்சொலத் தானு நீங்கினான்.

(இ - ள்.) 'பேயொடும் பிரிவின்னாது' என்று நீ சொல்லியது யான் பெரிது மறிவன; அஃதவவாறே யொக்கும் என்று சிரித்து நின்னுடன் பார் தவயமில்லாமல் விட்டுப் போகின்றேனல்லவென; 8 தீர்த்த வந்தநார்த்தமாகப் போகின்றேனென, அவனும் அஃதொக்குமென்றுடன்பட, அங்கு நின்றும் போயினு ரென்றவாறு. (௪௧)

நீலகேசித் திரட்டில் வைசேஷிக வாதச் சருக்கம் முற்றும்

1 ஸ்ரீபாதநகமயூக ஸமூகத்தினை - பகவானுடைய பாத நகத்தின் கிரண ஈட்டத்தினை

2 நிச்சேஷமாக - மீதியில்லாமல். 3 கடம் - மலைச்சார்பு.

4 பேம்படுப்பவர் - பயமுறுத்துவோர்; பேய்கள்.

5 ஒம்படுத்தி - சம்மதிக்கச் செய்து.

6 "இன்னொரு பேளையோடானும் பிரிவு" பழமொழி - 126.

7 'ஆதிய நாதன்' என்றும் பாடபேதம்.

8 தீர்த்த வந்தநார்த்தமாக - புண்ணிய ஸ்தலங்களில் வணங்குவதற்காக.

ஒன்பதாவது

வேதவாதச் சருக்கம்

824 காதம் பலவுங் கடந்தபின் காகந்திக் கடிநகருள்

வேதமு மங்கமும் விச்சைக ணிலைமையும் வேண்டுநர்கட்
கோதவுங் கேட்பவு முரைத்தலி னுலகினு ளறியப்பட்டான்
பூதிக னெனப்படு மந்தண னோத்திடம் புக்கனளே.

(இ - ள்.) பலகாதமும் போகிக் காகந்தி யென்னும் நகரம்புக்கு அந்த நகரத்து வேதமும், வேதாங்கமுமாகிய வித்யாஸ்வ ரூபங்களை விரும்பித் தன்னை யடைந்தார்களே, ஒதுவித்து, முன்பே ஒதியவற்றுள் சந்தேகிக்கப்பட்ட அர்த் தங்களைக் கேட்டார்க்கு அவற்றை யேதாவத உபதேசித்தும், இவ்வாறே லோகத்து பிரசித்தையினுள் பூதிக னென்பாறோர் பிராஹ்மணனுடைய அந்ந யனசாலை புக்கா ரென்றவாறு.

(க)

825 என்னை யிங்குறும் பொருளென வினவலு மிவ்விருந்த

வன்னைதன் வரவிதே லாதியி லருமறை யதுமுதலாப்
பின்னைவந் தனகளு மிவையெனப் பையவே பெயர்த்துரைத்தான்
முன்னமங் கிருந்தவோர் முதுமக னவைதன் முறைமையினே.

(இ - ள்.) இவ்விடதது நும் சித்தாந்த மாவதியாதென்று நீலகேசியார் கேட்டலும், இவள் பரசித்தாந்த மாராய்தற்குப் போலும் வந்ததென நினைந்து அநாதி ஸத்தாகிய வேதம் எமக்குச் சாஸ்திரம்; அது முதலாகப் பிறந்தன லோகத்து ¹வஹ்விலஸ்திதது ²புத்திவாழியாகிய ஸாங்கிய தந்தரமும், ³ஷுஷுதாது-⁴புத்திவாழி யாகிய வைசேஷிக சாஸ்திரமும் ⁵ஸுஷுபி ⁶ஷுபிவாழி யாகிய சாஸ்திரமும், ⁷ஷுஷுபிவாழிவாழி யாகிய சாஸ்திரமும், மாஹேஸ்வரமும், பாசுபதமும், பாஞ்சராத்திரமும், பரி விராஜிகமும், அவற்றுள் அந்தர்பேதமும், மற்று முன்னனவுமென்று முறையே சொன்னான், அறிவான் முதிர்ந்த பூதிகனென்னும் பிராஹ்மண னென்ற வாறு.

(உ)

1 காகந்தி - காவிரிப்பூம் பட்டினம். மணிமேகலை. (22)37.

2 யதாவத் - உள்ளபடியே.

3 பஞ்சலிம்சதி தத்வபிரதிபாதி - 25-தத்துவங்களை விளக்குவது.

4 ஷட்பதார்த்த பிரதிபாதி - ஆறு பொருள்களை.

5 சிருஷ்டிவாத பிரதிபாதி - உலகம் படைப்பு என்பதை விளக்குவது.

826 நாத் திக மல்லது சொல்லலை யாயின்மு னுன்பயந்த
சாத்திர மாவது வேதமன் றேவது தான் 1சயம்பு
சூத்திரி நீயது வல்லை யலாமையிற் சொல்லுகிலாய்
போத்தந்தி யோவதன் றிமையென் றுன்பொங்கிப் பூதிகளே.

(இ - ள்.) நாஸ்திகமல்லது சொல்லுகின்றிலை. என்னுற் சொல்லப்பட்ட
சாஸ்திரமாவது, அபௌருஷேய வேதமன்றோ? அது நின்னால் அறியப்படுவ
தன்மையின், அதற்கு தோஷஞ் சொல்லுதல் நினக்கரிதென்று கோபித்துச்
சொன்னான் பூதிகளென்றவாறு.

நாஸ்திகனு சொல்லுதலாவது - முன்பு வேதத்தைப்பற்றிப் பிறந்த தரி
சனங்கள் பலவுளவென்று சொல்லுதற்கண் அவை நின்கருததால் யுத்தமோ?
அயுத்தமோ? யுத்தமெனில், மீமாம்ஸையைவிட்டு அவற்றைக் கோடல்வேண்
டும்; மீமாம்ஸையே யுத்தம், அவை அயுத்தமெனில், சரீரத்தினின்றும் மூத்
திரமே, 2புரீஷமே, 3அதோவாயுவே, வேர்ப்பே, சிவெஷ்மமே என்றிவை
முதலாயின பிறந்தன வெனினும், சரீரத்துக்கு அவற்றால் வருவதோர் சிலாக்
கியதை யில்லை யென்று சொல்லுதல் 4(போல அவற்றால் வருவதோர் சிலாக்
கியதை இல்லை யென்று சொல்லுக); சூத்திரஸ்திரீயாகிய நினக்கு அறியப்
போகாது வேதம் என்று சொல்லிய தென்னை ஹீனஜாதியாகிய நீங்கள் அறி
கின்றது யானறிதற்கெட்டா தென்னை? யென்றேற்கு, ஹீனஜாதியானவா
றென்னை யெனில், நங்கள் ஸந்தானத்துப் பிரதான புருஷராகியவலிஷ்டனே,
அகஸ்தியானே, சக்தியே, பராசரனே, வியாஸனே, சுகனே யென்றிவருள்,
வலிஷ்டனும், அகஸ்தியனும், பிரயா, திலோததமை யென்னும் அப்ஸரஸ்ஸைக்
கண்டகாலத்துக் கலசத்துஜனிததனர். வலிஷ்டனுக்குச் சண்டாளி கருப்பத்து
ஜனிததான் சக்தி யெனபான்; சக்திக்குச் சுவபாகிபாற் பிறந்தான் பராசரன்;
பராசரனுக்கு மதஸயத்துப் பிறந்த மத்வியகந்தியைபாற் பிறந்தான் வியாஸன்;
வியாஸனுக்குத் திலோததமைபாற் பிறந்தான் சுகன்;

5“ நதூ-ஃமஹ-ஸஹ-ஓதொ வலிஷ்டா நாபி ஷோபு-மி :
தவஸா ஸ்ராஹ்ணொ ஜாதஸஸூ ஜாதிரகாரணஸு. (1)

வாணூ மஹ-ஸஹ-ஓதஸூகிந-பாபி ஷோபு-மி :
தவஸா ஸ்ராஹ்ணொ ஜாதஸஸூ ஜாதிரகாரணஸு. (2)

ஸ்வபாகிமஹ-ஸஹ-ஓதஃ வராஸரஸோபு-மி :
தவஸா ஸ்ராஹ்ணொ ஜாதஸஸூ ஜாதிரகாரணஸு. (3)

1 சயம்பு - சயம்பு; ஸ்வயம்பு. 2 புரீஷம் - மலம்.

3 அதோவாயு - கீழ்ப்போகும் வாயு, அபானம்.

4 விடுபட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது. 5?

சேதுமநாபுதஜோ விஜாநு ஷ்ராவஸா நாஸி ஷமாஸுநி ॥

தவஸா ஷ்ராவஸா ஜாதஸுஸா ஜாதிரகாரணம். (4)

என இவ்வாறு நீரே சொல்லுதலி னென்பது. அன்றியும் பிராஹ்மணராகிய நுமக்கும் அப்பியாஸத்தாலன்றி வாராதேனில், எமக்கும் அப்பியாஸத்தால் வரும். (௩)

827 பூதிகன் ருனது சொல்லலும் யானது வல்லனெல்லாம் சாதிகன் டாயெனத் தான்றன ராது சாற்றுகென்றாட் காதியென் ருனுமோ ரந்தமென் ருனுமுண் டேலதற்கு நீதியி னாலுரை நீயினி யானது நேர்வனென்றான்.

(இ - ள்.) பூதிகன், நீலகேசியாரை நோக்கி, நீ வேதத்துக்கு தோஷஞ் சொல்ல வல்லையோ வென்று சொல்லுதலும், யான அதற்குத் தூஷணம் பண்ணுகின்றேன்; அதனை நன்றென்று சாதிப்பாயாகவென்று சொல்லுதலும், வேதத்திற்கு ஓர் ஆதியும் அந்தமும் உளதாகில் சொல்ஹ்; அதற்குத் தோஷ முளதாக யான் இசைவெனென்று சொன்னா னென்றவாறு. (௪)

828 செய்கையும் புதுமைபு முடைமையிற் றிருட்டத்தின் மறுதலையிற் பொய்யொடும் பொருளொடுங் குவகொடுஞ் சாலவும் பொருந்துதலின் மையுறு மயக்கமு மாற்றொடு கொலைமன்னு மருவுதலி னையமீ றிக்கதிச் செலுத்துவ ததுவென்னை யாவதென்றான்.

(இ - ள்.) செய்கைத்தன்மை யுடைமையாலும், புதுமை யுடைமையாலும், பிரதீதி விரோதமாகையாலும், பொய்யுடைமையாலும், பொருள்வேட்கை செய்யுமாதலினும், குவகொடு கூடுதலாலும், இருளுற்ற மயக்கத்தைப் பண்ணு மாதலினும், தமொறு பொருண்மைதகாதலினும், கொலை முதலாயினவற்றுப் பிராணிகளைப் பிரவர்த்திப்பிக்குமாதலிற் றீக்கதி செலுதலுமாதலினும் அஃ தெக்கனம் ஆதியும் அந்தமுமின்றி நினக்குதுதி பயப்படுகின்றவாறு.

செய்கை யுடைமையாவது - செயற்கையாகிய வெள்ளை வாக்கியங்களோடு வைதிக வாக்கியத்தினுக்கு வர்ணபத வாக்கியார்த்தங்களில் விசேஷமில்லா மையினும். இவ்வாறு விசேஷமில்லாத புதுக் கிணறும், பழங்கிணறும் முதலாயின செயற்கையாயினவாறுபோல வென்பது.

“கூநாஹி காலஃ ப்ருக்யதவெஷுவ்யாவாஸவாநு காலுக்ஷாஸு சுயுநாதந காலவஸு”

என்பதனால் வேதம் அபெளருஷேய மென்பது பெறப்படுமெனில், இவ்வாறு பிடகத்திரயாதிக்கும் அபெளருஷேயதவம் சொல்லலாமாதலின், அபெளருஷேய மென்பது லோகத்துப் பெறப்படாதாம். அன்றியும்,

1 குவகு - குற்றமுள்ள வகுப்புக்கள்.

2 பிரதீதி - காண்டல்.

166 “ஹிதோஹிதஸு கிஸுலிக தெதக்ஷயஜுதெஷாய ஜுவெ-ஃ ஸாஹெஷாடயவ-ஃ மிரஸ ஹிஹாஸஃ பாராணா”

என்பது முதலாகிய வேத வாக்கியங்களாலும் வேதம் செய்கையுடைத்து என்பது பெறுதும். வேதத்துக்குத் ‘தைத்திரி’ யென்றும் பேராதலினும் செய்கையுடைத்தாம். “தித்திரிணா ப்ரோகூம் (தெதரி)” யென்று திரிவசுததலின்.

“வகூ நஹி க்ரஃ க்ரஃ ஸாஹெஷா ஸுஷு
‘தெ’ யதெயவாஸு ப்ரோ ருதி ஸுதெய வெநம் விவக்ஷதி”

என்பதனால், உபதேச பரம்பரையால் வருகின்றதன்றி ஸ்வாதந்திரத்தால் ஒரு வன் சொல்லாமை யின் வேதம் செய்கையுடைத்தன்றெனில், பிடகத்திரயாதி யும் உபதேச பரம்பரையால் வருகின்றதென்று சொல்லலாமாதலின், அதுவும் செய்கையுடைக்கன்றும்.

ஆனி, பிடகதூரயம் புத்தாநிபாற் செய்யப்பட்டதென்பது பெளதத சம யத்துப் பிரசித்தமெனில், வேதம் மஹாபூகாதியாற் செய்யப்பட்டதென்பது வேதத்துப் பிரசித்தமென்றாக்கு, வேதம் இன்னொரு செய்தானென்று லோகத துப் பிரசித்தி யனமையில் வேதம் செய்கையுடைத்தன்றெனில்,

“ஹிஹாஸா ம்ரஹாஸாஸாய ஸுதெ-ஃ ஹிதெ”

ஹிஹிதாஸம் ம்ரஃ ஹிஷ்டாயஸாயம் ப்ரோஜு

தெவெயெ”

என்பது முதலாயினவும் இன்னொரு செய்யப்பட்டன வென்று லோகத்துப் பிரசித்தியுடைய அனமையின், அவையும் செய்கையுடைய அன்றாய் வேதம் போல அனுஷ்டேயங்களாம்.

ஆனி, பிராந்மண துவேஷ்டிபும், காமுகனுமாய்நுனெருவனற் சொல்லப் பட்டதென்பது இரக வாக்ஷியந் கனஞ்ஜே விளங்குமனமேரு மெனில், வேத மும ஹிம்ஸாபிரீதிபும், மதய பிரீதிபும், பிராந்மண பிரீதிபும் முதலாயின வுடையானெருவனற் செய்யப்பட்டதென்பது வேதம் தன்னுலே விளங்கும், எனனை மெனில்,

466 (a) ஸுதம் மாமா ஹிதெ (b) ஹிஹிதம் ஹிஹிதம்
ஹிஹிதம் ஹிஹிதம் ஹிஹிதம் ஹிஹிதம் ஹிஹிதம்
ஹிஹிதம் ஹிஹிதம் ஹிஹிதம் ஹிஹிதம் ஹிஹிதம்

1 பிருகதாரண்யகம். 2 நாவசுததல் - பொருளுரைத்தல்.

3 அனுஷ்டேயம் - அனுஷ்டிககததக்கது.

4 (a) of. தைத்திரிய ஸுஹிதா: 2-1; 1-1. (b) ஐதரேய பிராம்மணம்.

என்பனவற்றால் ஹிம்ஸாபிரீதி முதலாயின வினங்குமாதலினென்பது. ஆதலால், பலரார் சொல்லப்பட்டுக் காலதேசவ்யத்தால், இன்னார் சொன்னவென்றறியப்படாத 1ஸுபாஷிதங்களை ஒருவன் ஒரு கோவை படத் தொகுத்தாற் போல வேதமும் வியாஸனும் நெருக்கப்பட்டதென்பது. வேதம் செய்கையும், புதுமையுடைமையு முதலாயின மேலிற் காண்களாலுந் தெளிக. இனி, செய்கை யுடைமையாற் புதுமை யுடைமையும் பெறும்.

இனி, திருஷ்ட விரோதமாவது - லோகத்துக் காண்கின்றபடியை மறுதலைப்பத்ச் சொல்லுதல். அஃதாவது, புற்றிலும், கலசத்திலும், பூமியிலும், மதஸ்யத்திலும், மிருக முதலாயினவற்றும் மனுஷ்யர் பிறந்தா ரென்றலும், சண்டாளி கருப்பத்துத் தோன்றினான் பிராஹ்மணனாகு மென்றலும், அருணனென்னும் புருஷனுடன் இந்திரனும், சூர்யனு மென்னும் புருஷர் ஸங்கமிக்க, அவன் வாலியும், சுக்ரீவனு மென்னும் வானரங்களைப் பெற்றன நென்றலும், இந்திரனுக்குப் புருஷசின்ன மல்லாமையின் லா அட்டினது 2சேப்ப மரிந்து கூட்டக் கூடிற்றென்றலும், ஜீவன் கித்யமும் வியாபியு மென்று சொல்லி வைத்து ஜீவனுக்கு 3கதி பிரதயாகதி முதலாயின சொல்லுதலும், கவச குண்டலாதியோடு குருகிதேவியாற் கர்ணன் பிறந்தா நென்றலும், புகுதிரோற் பத்தி நிமித்தமாகப் பிராந்ருபாயா கமனம் தர்ம மென்றலும் முதலாயின; அவையெல்லா மறிந்துகொள்க.

இனி, பொய்யொடு பொருந்த உலாவது :—

4. “சுருதாணிவிநாசு, தநமஹிராபயசு, ததீயிவம் ப்ரத்யுஹஸி உதூநா வெவ் ஷெவ்மவாவஹந்தி”

என்றல். குருடன மணிகண்டெடுத்தலும், விரலிலாதான மணி கொத்தலும், எருது மல்லாந்து பொகிசுமத்தலும் முதலாயின அம்பவியாமையிற் பொய்யொடு பொருந்திற்கும். அன்றியும், “யதெ-வாவ வொடிநாபுரோணடி” எனவும், “யதெ-வொடி நாபுரோணரெவ” எனவும், ஜைமீந பண்ணுகின்ற 5அவதாரணத்தால், வேதம் 1யாகாதிகர்ம விதியிலே ஒரு பிரமாணமாவது; ஒழிந்தவழி அர்த்தவாதமாவ தல்லது பிரமாணமாகாதென்று கொள்ளமை பெறப்படுதலினும் பொய்யொடு பொருந்திற்கும்.

அன்றியும், 6“(a) ஸவ-ஹ வுடி-ஹவ (b) நெஹ நாநாஹி கிஹந”

என்று ஞானகாண்டத்து, பிரபஞ்ச மத்தியாததுவம் சொல்லிக் கர்ம காண்டத்து, 7“சுருதொஹாஹு ஜஹுயாசு ஸும-காசி” என்பது முத

1 ஸுபாஷிதம் - நனமொழி. 2 சேப்பம் - ஆண் குறி.

3 கதி பிரதயாகதி - போதல் வருதல். 4 ?

5 அவதாரணம் - நிச்சயித்தல்.

6 (a) சாந்தோக்கிய உபநிஷத் 3. 14. 1. (b) காடகோ - உபநிஷத் 4. 11.

7 மைத்திராயணீய ஸம்ஹிதா - 1-8-6.

லாகிய வாக்கியங்களால் பிரபஞ்ச ஸத்பாவஞ் சொல்லுதல் முதலாகிய பூர்வாபர விரோதங்களாலும் பெய்யொடு பொருந்திற்கும். பூர்வாபரவிரோதமாகச்சொல்லுவார் அஸத்தியவாதிக னென்பது லோகததுப் பிரவிததம். பூர்வாபர விரோதங்களெல்லா மறிநதுகொள்க.

பொருள் வேட்கை செய்தலாவது - கிருஹ, கேதத்திர, சுவர்ண, தில, வஸ்திர, கோ, மகிஷ, கஜ, தூகாநிகளைத் தானம் பண்ணுக வென்றும், 166 ஜயகொலெபெஹொ வஹுஷகநிணெந யஜேசுநயஜெ ” என்றும் சொல்லுதல். இவ்வாறு சொல்லவே, பாதாபூதராகிய ஜனங்களுக்கு அவற்றினமேலே வேட்கை செல்லு மெனபது.

முன்னொரு தேவததன இருவர் புத்திரரை யுடையான, ஒரு புத்திரன் மரிக்க, அந்தப் புத்திராம்சமான கேதரததையும், கோ மஹிஷாதியையும் அத யயநாநத்தான பரனாகிய சுரோதநிரிய பிராஹ்மணனுக்குத் தானம் பண்ணினன்; அவனும் கிருத்தயாதி வியாபாரவாஸகிச செல்லான, பிறனொரு பிராஹ்மணனாகருத் தன கார்யகதி சொல்லுவான், ஒரு புத்திரன் மரிக்க, அவனுடைய அம்சகதினைத் தானம் பண்ணின னாதலில், ஒழிந்த புத்திரன் மரித்தால் அந்த அம்சமும் தானம் பண்ணுநாதலிற் பின்பு யான கிருதார்த்த னொருவேனென்று சொல்லினா னுதலின், இவ்வாறு பொருள் வேட்கை செய்யுமெனபது. ஐஹா கமம் ஆகார, அபய, ஓஷதத், சாஸ்திர தானக்கிளாச சொல்லுமாதலிற் பொருள் வேட்கை செய்வாத கெனபது.

குடி கெனபது - கள்ளம், காமமும், மாம்ஸமும்.

கள்ளொடு கூடுதலா... து-செனத்திராமணி பென்னும்மாகக் கள்ளாற் செய யப்படுதலிற் கள்ளுண்டு, குடுமி குலந்த, கை கோசது நின்ற, “உஷுஃ யு உஷுஃயு உயுகூரந்தி லிஃயபு ” என்று ஆகொராதலினும், 266 தஸுக்ரீணி ஸீஷ-காணி லொபிவாநபு லுபாராவாநபு சுநு ஷாமபு ” எனனும் வாக்யத்தாற் சொல்லப்படுகின்ற பிராஹ்மணன தேவேந திரனும். தேவாகளு முண்ணவைதத் கள்ளை புண்டலில், இவனை இரத்திரன், உஜ்ரபுகத்தால் உத்தித்தனன்; உத்தித்தலில் இரத்திரனை பிரமஹத்தி தோஷம் விதித்தலில், இரத்திரன் ஸ்திரீ ஜனங்கோயும், விருக்ஷங்களையும், பூமி யையும், ஜலதனகமும் பிரார்த்தித்தது, அவற்றின் மேற் றன் பிரமஹத்தி யாதி தோஷத்தை விட்டனன்; அதுவும் ஸ்திரீகள் பக்கல் ரஜஸ்ஸாயும், விருக்ஷங்களுழைப் பிசினும், பூமிபட்களராயும், ஜலத்துள் ளுரையாயம் நின்றது. இது தஸுக்ரீணி பெனபது முதலாகிய வேத வாக்கியத்திற் கண்டுகொள்க.

அசுர மந்திரியாஸிப் பிராஹ்மணனாகிய சுக்ரனுழைச் செத்தாரை பெழும் புக்தொரு மந்திர முண்மை கண்டு, அது பெறவேண்டிப் பிரகஸ்பதி புத்திர னாகிய புகனும், சுக்ர புத்திரியாகிய தேயயாஃ யொடு சங்கமித்துச் செல்வழி,

1 பிருகதாரண்யக உபநிஷத் - 3-1.

2 பாகவதம் - 6-9.

அசுரர், புதனைக் கொல்லுந்தோறும் சுக்ரபுத்திரி நிர்ப்பந்தத்தால் அவனை எழுப்பிக் கொடுப்ப, வர்த்தித்துச் செல்லுநாளில், அசுரர் பொறுது, சுக்ர பகவான் பானம் பண்ணும் சுரா பாண்டங்களுள் ஒரு பாண்டத்து, சுரையோடு புதனை ஹிம்லித்துக் கரைத்துக்கொடுப்ப, அவனும் மதுவுண்ட மயக்கத்தால், அஃதறி யாது அவனை மதுவொடு குடித்தனன். இதுவும் வேதத்தும், மஹாபாரதத்துங் கண்டு கொள்க. ஆதலாலன்றோ மதுவுண்டல் வேதத்தாற் பிரதிபாதிக்கப்படுகின் றது. ஆதலிற் கள்ளோடு கூடிற்றும், பிறவு மறிநட்கொள்க.

இனி, காமததொடு கூடுதலாவது - “சுவாசுஸ்யுமதிந-காவதி” என்பதனால், பிராதநு பார்வைய முதலாகிய ஸ்திரீகளுடைய, பசு முதலாகிய பிறவற்றிலும் மைதுனம்சைதலாம். அதுவும் ஆராய்ந்துகொள்க. “ஃஹொ. ஷ்ஷாவா ஃஹொஜ்வாவா ஸ்யோதியாய விஸஸ்யுதே” என்பதனால் யாகத்திலும், சிராத்தாதியிலும் மாம்ஸ பசுண ம்சைதலினும் மாம்ஸக் தோடு கூடிற்றும்.

மயக்கத்தைப் பண்ணுதலாவது - ஒருகால் விஷ்ணுவை தெப்பம்; அவனை, ஒழிந்தார் யாவரும் உபாவித்தன ரென்றும், ஒருகால் ஸர்வானே செப்பம்; அவனை விஷ்ணு முதலாயினார் உபாவித்தனரென்றும் இவ்வாறு இரண்டுபேர் வன பல்வஞ் சொல்லுதலில், மயக்கத்தைப் பண்ணுமென்பது.

தடுமாறு பொருண்மைத்தாதலாவது - சுழ்ஹொசுஃ ஜஹுயா சுஸ்யும-காவதி” என்றால் அக்கினியில் 1 ஹ தஞ் செப்பான ஸ்வர்க்கம் வேண்மனவெனனும், நாய் மாம்ஸநதின்பான் ஸ்வர்க்கம் வேண்டினவென னும் இவ்வாறு பொருள்படுதல். ‘அக்ஸிஹா, எனபது - நாய்; ‘பதரம்’ என் பது - மாம்ஸம்; ‘ஜஹுயாத’ என்பது - பசுப்பான் என்றாவது. இவ்வாறு தடுமாறு பொருண்மைத்தாதல் பிரசாஸநத, க்ரு மொக்குமொவெனில், அவை 3 புருஷ பிரணீதங்களாதலிற் புருஷோபதேச சம்பிரசாயசகால் 4 அர்த்த நிர்ணீதி கூடுதலிற் தடுமாறுவென்பது. வேதார்த்தமும் உபதேச சம்பிரதாயத் தால் நிர்ணீதமாகாதோவெனில், ஆகூட, 5 வேதார்த்தோபதேஷ்டா வேதார்த ததநினைப் பிரதயகூடிகரித்துச் சொல்லுமோ? அதுவனறிப் பிரதிபாவித்த வாறு சொல்லுமோ? பிரதயகூடிகரித்துச் சொல்லுமெனில், ஸாஹ விக்யயாகிய வேதார்த்தத்தைப் பிரதயகூடிகரிப்பான் ஸர்வக்ஞ ஞாக்ஷெண்டும்; அவனை இசையாமையில் அது கூடாதாம்; இசையில் அவனால் வேதத்துக்குப் பிரா மாண்யமாவதாய் வேதம் சேவத பிரமாணமென்பது கெடும்; கெட, ஃயேதி-

1 ஹுதம் - ஹோமம். 2 பரசாஸநம் - வேற்று தரிசனம்.

3 புருஷ பிரணீதம் - புருஷனால் சொல்லப்பட்டது.

4 அர்த்த நிர்ணீதி - பொருள் நிச்சயம்.

5 வேதார்த்தோபதேஷ்டா - வேதப்பொருளை உபதேசசிப்பவன்.

6 சுவத பிரமாணம் - தானே பிரமாணம்.

வொடிநெருவ ஸ்ரீராமஸ்” என்னும் 1ஆவதாரணம் நிராத்தகமாம். அன்றி யும் ஸர்வஜ்ஞ ஸத்பாவத்தில், ஸர்வஜ்ஞன் றன்னாலே தர்மாதி லித்தித்ததில் ஸர்வஜ்ஞனோல் வேதார்த்த நிர்ணயம் பண்ணி, அதனூல், தர்மானுஷ்டானம் பண்ண வேண்டுவதில்லை யென்பது.

இனி, பிரதி பாணிததவாறு உபதேசிக்கில் எல்லார்க்கு மொக்கப் பிரதி பாணியாமையில் தடுமாறு பொருண்மைத்தாம்.

ஒக்க பிரதிபாவியாமையாவது - முன்னொரு நாள் தேவர்களும், பிராஹ்
மணருமிருந்து, 2க்ஷேநயஷ்ட வு மென்னும் வேத வாக்கியத்துக்கு அர்த்த
நிருபணம் பண்ணுகின்ற காலத்து தேவர்கள், 3வேட வ மொமொ ஹுஜொ
ஜெஹ்யொ நாநுஜீ வஸுஸிதி ஸ்ருதிஃ ” என்பதனால், அஜசப்தார்த்த
மாவது ‘ஆடு’ என்றனர்; பிராஹ்மணர், 4ஸீநெஜய-ஜெஹ்யொ வ ஷ்ட வு
ஹதியக்ஷெஷி கீஸு-திஃ கஜஸுஜெஹி ஸீஜாநி ஹொபா-த்ய-
கூது 2ஹ-யு எனபதனால், ‘அஜசப்தார்த்தமாவது - தான்ய விசேஷம்’
என்றனர். இஃபாற ஸ்ருதி பண்ணி, உபரிஸ்திரவஸு- வென்னும் இராஜ
குமாரனை இருநிறத்தாருங் கேட்ப, 5ஹேவாநா-த்யு-த்யு-த்யு-
ஹஸுநா வக்ஷஸுஸ்யாகிமொமொநாஜெநயஷ்ட வு தீத்யு துவ
ஹ-கூபா”

என்பதனால் தேவர்கள் மெற் பக்பாதித்து வளஞ்ஞுமாரனும், “அரசுப்பதார்த்த
மாயுது - ஆதி” என்றனன். பிராற்றமணஞ்ஞுப்ஞுப்தராகி,

“ஸோராவன்கொ ஹிதஸெ யதஸூதகாதிவஃ வதி சுஸூர
வாவாவிவாகெநகீவீஃ ஹிதா ப்ருகெகூஷி| சுயோநெவ ஸம்
வஹநிவாய ஹநிநே விஃஸாநொ நுவ:”

என்பதனால் நீ பக்தபாதஞ் சொல்லினை யாதவிற் பூய் பிளக்க வீழ்ந்து ரஸா தலம் பிரவேசிப்பாயாக வென்று சபித்தலும், அஹனுமஃவாறு சென்றனன். அவனைத் தேவர்கள் கண்டு,

76 வினா எண் 106: வெள்ளைத் தாதுவாண்டு வசூலும் ஹிதாதித் தாதுவாண்டு வசூலும் குறித்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது? "

எனபதனூல் ஈ வேத விருததமாயின சொல்லிப் பிழை செய்தனை; தத்பலத
தாலனறே நரகதுக்க மனுபவிக்கினறனை என்று சிசுவிததனர். இது, மஹா

1 அயதாரணம் - நிச்சயம்.

2 மஹாபாரதம் - சாந்தி பர்வம் - 345. (Kumbakonam Edition.)

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

பாரதத்து, மோக்ஷ தர்மத்து வஸு-சாபகதந மென்னும் அததியாயத்துக்கண்டு கொள்க. இவ்வாறாதலிற் றமொறு பொருண்மைத்தாம். பிறவும் அறிந்து கொள்க. கொல முதலானவற்றுப் பிராணிகளைப் பிரவர்த்திப்பிக்குமாறு மறிந்து கொள்க. 1. துஸ்ஸஹமாகிய சிதரவதங்களால் வதிக்குமாறு யாகாதி கர்மங்களிற் கண்டு கொள்க. யாகாதியில் வதம் தேவபூஜா நிமிததமாதலில், தர்ம மன்றோவெனில், கொன்று வழி யடிக்கும் வேடன முதலாயினரும், அந்த வஸ்துவால் தாம் வழிப்பட்டுப் போதும் தேவதா பூஜை பண்ணுவராத லில், அதுவும் தர்மமும், அனுஷ்டேயமு மாகல் வேண்டும்; அது பாபமாய்த் தூர்க்கதி நிமிததம்; யாகவதமும் பாபமாய்த் தூர்க்கதி நிமிததமாதலின், நினக் குறுதி யாமா நெய்வன மென்றவாறு போந்தது. (டு)

829 யாரது செய்தவ ரறியிலிங் குரையெனி லங்கொருவ

னூரது நடுவனெ னுறையுனிற் றலம்பெய்தித் தொளித்தொழியிற்
பேரினு முருவினும் பெறலில னாதலின் ருகுநித் துத்
தேரினு மினியது செய்தவ ரில்லெனச் செப்பு வோ.

இதவும் வேதஞ் செய்கை யெனபது கூறும்.

(இ - ள்.) வேதஞ் செயற்கை யென்று சொல்லுவாய்; பேசுஞ் செய்தார் யார்? நீ அறியிற் சொல்லுவாயாக வெனில், ஒருவனோர் ஊர் நடுவெ இராத்திரி சமயதது, ஒருவருமறியாமை மலோதஸர்க்கம் பண்ணிப் போயின பின, பிற றைநான், அது கண்டவெல்லாரும், இவ் கொருவன செய்தானென்று புத்தி பண்ணுவதல்லது, மலோதஸர்க்கம் பண்ணினானது பெரும், ஈழவும் பெறப் படாமை குறித்து, இது யாரும் செய்தாரில்ல யென்று சொல்லுவரோ வென்றவாறு.

இதனாற் போந்த பொருள் வேதமும் இதுபோல வெனபது. (ஈ)

830 தோற்றமு நாற்றமுஞ் சவையுட னூற்றிற் றுற்றெ ட்கி

யாற்றவு மாயிரு வேதம்வல் லார்கவலி தறிந்துரைப்ப
மேற்குலத தாரோ டிழிந்தவ ரென்பது மெய்மையெந்
நூற்றிறஞ் செய்தவ ரறிகுவர் துழைந்தறி வுடையவரே.

இதுவுமது.

(இ - ள்.) மலத்தினது தோற்றம் முதலாகிய குணங்கள் பற்றி ஆயுர் வேதம் வல்லார், இது ரோகியுடையது: அரோகிய சூமலமென்றறிந்து சொல்லுவார். பிராஹ்மணனுடையது, சண்டாளனுடையது மலமென்பதே நம்மாலறியப்படாதது. அதுபோல நூல்களாயும் புத்தி மான்களாயினர் இந் தூல் குணவான் செய்தான, தோஷவான் செய்தானென்றறிந்து சொல்லுவார். இன்னகுலத் தின்னான் செய்தானென்னும் வியத்தியே நம்மாலறியப்படாத தென்றவாறு. (எ)

1 துஸ்ஸஹம் - சகிக்க முடியாது.

331 முயற்சியி னிசைத்தலி னெழுத்தினிற் பதத்தினின் முடிவதனற்
செயற்பட லுடையத னியற்கையிற் செய்தவர் பெயர்பெறலா
வியற்கைய தன்றுநின் வேதமென் றேதுவி னெடுத்துரைத்தாள்
புயற்றிற லிகலிய கூந்தலின் பெயருடைப் புலமையினுள்.

(இ - ள்.) புருஷப் பிரயத்தனததாலிசைத்தலும், எழுத்தும், பதமும்,
வியாகரணத்தால் முடியும் பதமுடியும், பிறவுஞ் செயற்கையாக, நின்னாற் கரு
தப்பட்ட 1யாமள ஷட்கங்களிற்போல வேதத்திலு முண்மையில், வேதம்
செயற்கையோ டொத்த இயல்புண்மையாலும், வேதம் இன்னான் செய்தா
னென்று வேதத்தும் பெறப்படுதலாலும், வேதம் ஸ்வபாவவித்த மன்றென்று
சொன்னாள், நீலகேசி யெனனும் பெயருடைய 2விதுஷி யெனறவாறு.

செய்தவன் பெயர் பெறுதலாவது - 3. ஸ்ரஹ்ணோஷ்ஹஸ்யம்ஸ்ர
ஹ்ணே நரீஹி எனவும், 4. ஹெகொஹிதஸ்யநிஸ்யித ரேவெஷு”
எனவும் சொல்லுதலிற் பெறப்பட்டது. ‘பிரஹ்மம்’ எனபது - கேதம்; ‘ஸ்வ
யம்பு’ எனபது - ஸ்வபுததி பலததால் வந்த கௌறவாறு. (அ)

332 கதியவர் தமபெய ரின்னவை சுட்டின காட்டலினு
முதியவர் காங்கனொ டொப்பில விப்பொழு தொத்தலினும்
விதிபய வாதலின் வேதத்தை யாஞ்சொல்லுங் கிதத்தைப்போற்
புதியது வேயெனச் சொல்லுது நாமது பொருந்து மென்றாள்.

இதவும் புலமையடைமை கூறுகின்றது.

(இ - ள்.) பிற்புடையதாகிய ஸ்ர புருஷா பெயர் கூறுவது காண்ட
லானும், பூர்வகாலத் துள்ளுபோலாது இக்காலத்ததுபோன் றிருததலானும்,
கேதத்தை நம்போல்வராற பாடப்பட்ட குமாஸம்ப. ாதிபோலப் புதிதென்று
சொல்லுமாம்; இது கடனாதலிற் பொருதது மென்று கௌறவாறு.

புருஷர் பெயர் கூறலாவது - 5. யாஜ்ஞவலுஉகாஹி எனவும், 6. ஜந
கொ வெஷெஹா” எனவும் இவ்வாறு சொல்லுதது. இக்காலத்துள்
ளது பொறலாவது - பூர்வ காலத்து ஸ்ஹஸ்ரமும், தசஸ்ஹஸ்ரமும் முதலாகிய
தீர்க்காயுஸ்குஞ்ஞண்மை பிரசித்தமன்றே யாகவும், 7. ஹவெஷி ஸாஷ
ஸுதயி எனனும் சகவரஷத்தை கேதமநதிரங்கள் பிரார்த்தித்தலும், பூர்வ
காலத்துள்ள உததம புருஷர்க்குச் சம்பவியாத பிரார்த்துருபார்யா கமனமே,

1 யாமள ஷட்கம் ஆறு தந்திர நூல்கள் :- 1. ஆதி யாமளம் 2. பிரம்ம
யாமளம் 3. ருத்திர யாமளம் 4. விஷ்ணு யாமளம் 5. ககைச யாமளம் 6. ஆதித்
திய யாமளம் இவற்றின் விவரம்வராக தந்திரத்திற் காண்க.

2 விதுஷி - ஞானமுள்ள பெண். 3?

4 பிருகதாரண்யகம். 5?

6? 7?

ஸ்வபாகி முதலாகிய கலுஸ்ய ஸ்திரீஜன சங்கமமே என்றிவை முதலாகிய
தூராசாரங்களை விதித்தலுமாம். (க)

833 கொல்வது தீதெனப் பொருள்வழி வேள்வியிற் கொல்ப்படுவ
வெல்லையொன் நிலவென்ப வினைவிழைச் சொழிகென்ப வம்முகத்தாற்
செல்கதி யுளதென்ப தீர்த்திக நெறியென்றுந் தியவென்று
பல்லவர் துணிவுமெம் வேதத்தி னுளவெனப் பயின்றுரைப்ப.

இதுவும் மலைவு காட்டும்.

(இ - ள்.) 1. ந ஹிஸ்ஸாசு ஸவ-ஹ-ஹிதாநி " என்பதனாற்
கொலை தீதென்று சொல்லுவர்;

2. ஸவ-ஹெயெ ஸவ-ஹநாசு, ஸுஹுணெஸு-ஹுண ஶாஹ
ஹதெ கூதூய ராஜநும் ஶாஹுஜா வெஸ்யு-தவஸெ ஸ-ஹ
ஶு-ஹெஸெ தஸுரம் ஸெத-ஹாஹாஹெத "

என்பனவற்றால் அர்த்தம் நேரச் செய்தாகிய யாகதற்குக் கொலை தர்ம
மென்று சொல்லுவர்; 3. இணைவிழைச்சு ஆகாதென்று சொல்லுவர்; 4. கூபு-
தூஸ்யு-திந-ஹாஸி " எனபதனால், சண்டாள ஸ்திரீபுடனாகிலும் புத்தி
ரார்த்தமாகக் காமஸேவை பண்ணுவது தர்மமாதலின், அதனால் ஸ-கதியா
மென்று சொல்லுவர்; வேதமொழித் தொழிந்த சாஸ்திரர்களாற் சொல்லப்
பட்ட மார்க்கங்கள் துர்மார்க்க மென்று சொல்லுவர்; 5. கூந-தா வெ
வெஹு " வேதங்களுக்கு எல்லையில் ஆதலில், வேதகதடங்காப் பொருளில்லை
யாதலில், வேதோக்தமானவையே ஸகல மார்க்கமும் மென்று சொல்லுவரென்ற
யாறு.

வேதத்து அர்ஹச பரமெஸ்வரனை ஸ்துதிக்குமோ வெனில், ஸ்துதிக்கும்.
என்னை?

6. கூஹ-ஹுஸிஹவி-ஹ ஸாயகாநி யநுவநு, கூஹ-ஹ-ஹ விஸு
ர-ஹவம், கூஹ-ஹசுஹுஹீ, கூஹ-ஹவெஹு-ஹவ-ஹ, யசுஹ-ஹ-ஹ
யஹுஹு-ஹவஹம் வீதாராஹாஹவி வஹவ-ஹெஹ "

எனவும்,

7. கூஹ-ஹ ஹிஹவி-ஹ ஸாயகாநியநா - கூஹ-ஹ ஹிஹ-ஹ
ஹ-ஹ-ஹவம் கூஹ-ஹிஹ-ஹயவெ "

என்னும் ஜிரேந்திர பிரதிமா பிரதிஷ்டா காலத்தை முதலி ஸ்துதித்தது.

1 2 3 இணைவிழைச்சு - சற்பில்லாமை.

4 பிரசித்தமானஸ்யிருதி. 5 அநநாவை வேதா-வேதங்களுக்கு எல்லையில்.
6, 7 ரிக்வேதம் 2, 7, 17, 10.

16 “தீக்ஷாமூணி யௌநாதி வக்ஷவந்தூயதாநிவபூரம்
தெஷு ஸோவஸஸ்ய காரணாதி மிடியெ விவொஃ”

என்று ஜைநாகமத்து மிவ்வாறு சொல்லப்பட்டது. இன்னும் பல்லவர் துணிவு
மெம் வேதத்தினுளவென்றதனால் வேதவாதிகள் ஸஜ்ஞாநிராகரணம்பண்ணுப;
“ஸ வெத்திவிஸம்நஹிதஸ்ய வெதாதோஹு ராஸ்யம்வாராஷம்
ஹோந்தம்” எனவும், “ஹிரண்யமஹ-ஸ்வ-ஹி” எனவும், வேதத்
துள் ஸர்வஞன் சொல்லப்படுகின்றன நென்றுஞ் சொல்லுப. சிருஷ்டி வாத
நிராகரணம் பண்ணுப; 2 “ஸோவதொவ்யாஹணஸ்யஜக” எனபது
முதலாகிய வாக்கியங்களால் வேதத்து சிருஷ்டி சொல்லப்படுகின்றதென்று
சொல்லுப. அதைவச நிராகரணஞ் செய்ப; “ஸ்வ-ஹி வஹிஷ்யஜக
நெஹநாநாவிகிவந” எனபதனால் அதவைதம் வேதத்துச் சொல்லப்
படுகின்றதென்று சொல்லுப. வேதம் புருஷபிரணீத மனநென்று சொல்
லுப; “ஹிதொஹிதஸ்ய.....வாராணம்” என வேதத்து,
வேதம் பெளருஷேயமாகச் சொல்லப்பட்ட சென்றுஞ் சொல்லுப. இவ்வாறே
பிறவு மறிந்துகொள்க. தீர்த்திகாராயர் - சாஸ்திர காத்தாக்கள். (க0).

834 3 சாதிக்ஷுட் பயவா தவபயா தவுமெனத் தந்துரைப்ப

வாதிக்ஷ னுன்னாழி நால்வர தமைதியை யமர்ந்துரைப்ப

நுத்திர சிதாந்தமும் பிழைப்பென நுத்திரப் பிழைக்கொள்ளார்

4 வாதித்த வாரென்று தெருண்ட லாக் கிவையிவை யயாமயக்கே.

(இ. 67.) ஒரு ஜனனத்ததுப் புண்ணியஞ் செய்தார் பிறிதொரு ஜனனத்
ததுப் பவிக்கு மென்று யாகாதி காமக்களையும், தபஸ்ஸுக்களையும் விதிப்ப,
அவை பயவாது கெடுமென்றும் சொல்லுப; எல்லாரு மிப்போது பிறக்குமாறு
போலப் பிப்பது பிழையென்று, பிரஹ்மாவின்து முகம் முதலாகிய அவயவங்
களில் பிரஹ்மணர் முதலாகிய நான்கு ஜாதியும் பிறந்ததென்று சொல்லுவர்;
அவ்வாறு சொல்லியும் பிரஹ்மாவின்து அவயவத்துப் பிறந்த சூதிர ஜாதி
தானமுத தபஸ்ஸும், யாகாதியும் செய்தற்கு யோக்யமென்று கொள்ளாது
நீசஜாதி யென்றே கொள்ப; இவையெல்லாம் பூரவாபரம் வியாஹதமாயினவா
றென்று தெளிந்தோர்க்கு மிகவும் மயக்கமா மென்றவாறு.

1 ?

2 cf. புருஷஸூக்தம்.

3 சாதி - பிறப்பு.

4 வாதித்த - முரண்பட்ட.

5 வியாஹதம் - முரண்பாடு.

ஜாதி யென்பது - ஜனனம். புண்ணிய பலம் கெடுமென்று சொல்லுதலாவது - ஒருவன் தபஸ்ஸாவானும், தானத்தாலானும், யாகாதியாலானும் புண்ணியம் ஆர்ஜித்து; இந்திர பதம் முதலாயின பெற்றுவது அனுபவிப்பதற்கு முன்பே பிறனொருவன் அவ்வாறு செய்த பொழுது அந்தப் புண்ணியபலம் கெடுமென்னுங் கருத்தினால், இந்திரன் முதலாயினர் யாகாதி செய்வாரை இடையூறு செய்வாரென்பது; அது பிரசித்தம்.

“சூதிதத தோற்றமும் பிழைப்பென ஆதிக்கணன் வழி” யென்று கூட்டுக. சூதிதத - பிறக்கின்ற. சூத்திரப் பிறவி யாகாதி யோக்யமாகக் கொள்ளாமையிற் குற்றமென்றோடுகொளின், பிரஹ்மாவின்து அவயவத்துப் பிறந்த சூத்திரரை யாகாதி யோக்கிய ரென்று கொள்ளாயாயில், இவ்வாறு பிறந்த பிரஹ்மணரும் யோக்கியரன்றென்றே கொள்ளென்றார்க்கு, பிரஹ்மணர் முதலாயினர், உயர்ந்த அவயவத்துப் பிறத்தலில் யாகாதிக்கு யோக்கிய ராவார்; சூத்திரர் தாழ்ந்த பாதத்துப் பிறத்தலில், அதற்கு யோக்கியானொன்றில், விஷ்ணுவின்து பாதத்துப் பிறந்தும் கங்காஜலம் தீர்த்தமாகின்றது; அவனது சிரோபாகத்து ஜளித்தும் ஸ்வேத ஜலம் அவவாறுகின்றதில்லை; அவனது நாபியிற் பிறந்தும் பிரஹ்மா தலைவனாயினான்; அவனது கர்ணமூலத்துப் பிறந்தும் மது கைடவர் அவவாறுகின்றனர்; ஆதலால், அவயவங்களது உச்ச நீச பாவத்தால் அவயவங்களுட் பிறந்தார்க்கு, உச்சநீச பாவங் கோடலும் தென்பது.

ஆதலால், இந்நான்கு ஜாதியும் பிரஹ்மாவின்து அவயவங்களால் பிறந்ததன 1 ருதல்; பிறக்கில், நான்கு ஜாதியும் ஒத்தல் பெறவேண்டுமாதலிற் பிரஹ்மாவின்து அவயவங்களிற் பிறப்புச் சொல்லி, உச்சநீச பாவஞ் சொல்லுதல் மலைவாம் எனபது. (க)

335 மறுதலை தந்தமு ளாக்கி மயக்கமுஞ் செய்தனாயாற்

பெறுதலை யெண்ணுகொ றத்துவந தீனையன்று பேறு முண்டே

புறுதியுஞ் சால்பு முடையன யாவையு முண்மையினார்

செறுதலை யேவிலல் சீர்த்தன செய்விக்குஞ் சிப்பதுவே.

(இ - ள்.) இவ்வாறு பூவாபர விரோதங்கள் சொல்லி, அப்பியசித் தார்க்கும் மயக்கத்தைச் செய்வ தொன்றாதலில், இந்த வேதசதால் தத்துவ ஸ்வரூபம் பெறப்படாதாம். இனி, இதனாற் பெறப்படுவது 2 புறுதியுஞ் சால்புமுடையனவாகிய ஸ்வர்ணதானமே, கேத்திரதானமே, கோதானமே, மகிஷ தானமே, அர்ப்பவதானமே, கஜதானமே, பார்யாதானமே, கன்னியாதானமே என்றிவை முதலாகிய தானங்களும், காலனைக் கோடலும், சிராத் தங்கோடலு முதலாயின மெய்யம்மை வகையாற் கடியப்படாவாகிய பிராதரு பார்யா ஸேவையும், ஸுராளேவையும், மாம்ஸ ஸேவையும் முதலாகிய இச்

1 ஆதல் - வியங்கோள் வீணமுற்று; “மனத்துக்கண் மாசிலுதல்” திருக்குறள் - 34.

சானுகுலமான பிரவிருத்திகளை, தன்னை அப்பியவரித்தாரைச் செய்விக்கும் சாதூர்யமே யென்றவாறு.

சிட்டு - சாதூர்யம். சீர்த்தன - இச்சானுகுலமாயின. (கஉ)

836 வசுக்களோ நுருத்திரர் பிதிரரோ டிவர்முத லாப்பலர்க்கும் பசுக்களோ டெருமைகள் குதிரைகள் புலியொடு நாய்முதலா வசுக்கழிந் தனபல கொலைகளு மிரங்கலிர் கொன்றவரை யசுப்பவர் போன்றனி ராயினு மருவினை யாநுமக்கே.

(இ - ள்.) வசுக்கள் முதலாகச் சொல்லப்பட்ட பலர்க்கும் பசு முதலாகச் சொல்லப்பட்ட பிராணிகளைக் கிருபையின்றி வதித்து, வஸுக்கள் முதலாகச் சொல்லப்படுகின்றாரைத் தீற்றுகின்றீர் போலத் தின்றீராயின் நுமக்குப் பாபமாம் என்றவாறு.

இசுக்கழிந்தன - செவ்வையற்றன. 'ருஜு-டு' என்பது 'இசு' என நின்றது. செவ்வையற்ற கொலையாவது - அஸ்திர ஸஸ்திரங்களாற் கொலையாளர் கொல்லுமாறு கொல்லாது வாபும், மூக்கும் புசைததுக் கழுத்துத்திருகிச் சித்திரவதமாக வதித்தல். அசுப்பிப்பவரென்பது - அசுப்பவரென நின்றது, செய்பவ் விகாரத தால். (கஉ)

837 தேவரும் பிதிரரும் நுதலிய கொலைகளிற் றிவினைதா மேவர வல்லன வேண்டிவல் யானென வேண்டுதியேல் யாவரை நுதலியு மவரவர் செய்தன வவரவர்க்கே யாவர் னடையுமவ் வருவினை நுமக்கறி வரியதென்றாள்.

(இ - ள்.) தேவர்களையும், பிதர்க்களையும் குறித்துக் கொன்ற கொலைக் குப் பாவமில்லை யென்று வேண்டுவனென்ற கொன்றார்க்குக் கொலைப் பாவம் வருவதாயின, யாவரைக் குறித்துக் கொல்லினும் பாபமாம். அது கொலை வினை யராகிய நுமக்குத் தெரியாது. குறிக்கப்பட்டானுக்கும் பாபமாகது, அவனுக் குடன்பாடுகளாயினனறே; அஃதில்கழிக் கொன்றார்க்கே பாபமாமென்பது பொருத்தம். (கச)

838 ஊட்டுதும் யாமென்றுமர்களை நுதலியோர் சாலைவைத்தால் வீட்டினங் கிடலின்றி வினைநிலை நுமக்கறி வரியதுபோற் கூட்டிமற் றவர்களை நுதலிய கொலைவினை தங்களையுங் காட்டுகில் லரவர தாமவை யறிவதோர் கணக்கிலரே.

(இ - ள்.) பிராஜ்ஞமணராகிய வுக்களைக் குறித்து ஒருவன் சாலை வைத்தான்; நீயிருண்ணுமதன்றிச் சாலை வைத்தான் புண்ணியம் பெறுமாறு அறிதற்கு மரிதாயவாறுபோலத் தேவர்களை நுதலி, நீயிற் கொன்றனீராயின் நுமக்குக் கொலையால் வரும் பாவம் தேவர்களுக்குளவாகா. இனி, நீயிற் சாலையுண்ட

1 தீற்றுகின்றீர் - ஊட்டுகின்றீர்.

லாற் சாலை வைத்தமை யறிவீர்; தேவர்கள், நீர் கொன்றிட்ட மாம்ஸம் தின் னுமையின், அவர், தம்மை நுதலிக் கொன்றமை யறியும் பெற்றியு மிலரென்ற வாறு.

வீட்டினங்கிட வென்பது - அகத்திடல்; அஃதாவது, உண்டல். காட்டுகில் லார் - காட்டுகிலா ரென்றவாறு; செய்யுள் விகாரம். (கரு)

339 சிறந்தவர் தங்களுக் கெய்துக சென்றென்னுஞ் சிந்தையரா யறம்பல செய்தவர்க் கல்லதங் கவர்களுக் காருமென்றற் றுறந்தவர் வீடுபெ ற்றுர்களை நுதலிய தொடர்வினையும் பிறங்கியிப் பிறவியிற் போக்குமற் றிவையென்ன பேதைமையே.

(இ - ள்) சிறப்புடையராகிய தேவர்கட்காக வென்று பூணை முசலாயின செய்தால் அதனால் வரும் அறமும், பாவமும் செய்தார்க்கு உருவதன்றித் தம்மை நுதலிச் சிறப்புச் செய்தமையு மறியாமையின், அதனின் உடம்பாடிச் லாத தேவர்க்கு வருமெனில், முகதராயினாரைக் குறித்து ஒருவன சிறப்புச் செய்தவழி, அதனால் வரும் வினை, முகதனுக்காகி, அவனை ஸம்ஸாரத்து மீட் டும் பிறப்பிக்கவேண்டுமாதலின், இஃகாறு சொல்லுதல் பேதைமை யென்ற வாறு. (கசு)

340 நண்பரை நுதலியும் பகைவரை நுதலியு மமிர்தொடுநரு சண்பவர்க் கல்லதங் கவர்களுக் காடுமன வுரைக்குநாயார் பண்பிலி தேவரை நுதலிய கொலையினிற் பல்வினைநா னுண்பல வகையினி னடைந்தவை விளையும்க னுமகருமென்றாள்.

(இ - ள்) ஒருவன, தன் மித்நிானுயினான இனிது வாழ்தல் வேண்டி அமிழ்துண்டான; ஒருவன, தன் சந்தரு நசுத்தல்வேண்டி நஞ்சுண்டான. அஃவழிக் குறித்தாருக்கு அனறி, அமிழ்து நஞ்சு முண்டார்க்கே த்தபலமாயின வாறுபோல, தேவர்கள் திருத்தராதல் வேண்டி, இவர்க் 1கொக்கி, நீர் கொன்று மாம்ஸத்தின்றீரே யெனினும் கொல்லப்பாடிய உமக்கே விளைவதெனவாறு. ()

341 கொன்றவர்க் கல்லது நுதலப்பட்ட டாகளைக் கூடலெனற் றின்றவர்க் கியாவையும் தீவினை சேரல தேவர்க்குப்போ லென்றுரைப் பார்க்கெய்து மேழைமை யுண்குவ வேலிமையார்க் கொன்றுவி யேனல னோவினை யுன்றுவர்க் கொப்பவென்றாள்.

(இ - ள்) தேவர்களைக் குறித்துக் கொன்றார்க்கல்லது தேவர்களுக்குப் பாவமாகாதெனின், தின்பாரைக் குறித்துக் கொன்றார்க்குப் பாவமாவதன்றித் தின்பார்க்குப் பாவமாகாதென்று கோடல் வேண்டுமெனில், அது பேதைமை யாற் சொல்லினும்; தின்பாரைப்போலத் தேவர்கள், நீர் கொன்றிட்ட மாம்

ஸத்தைத் தின்றாரெனின் கொலைப்பாவம் அவர்க்கு உளதாமென்று சொல்ல வேன்; அவர் தின்னாமையிற் பாவமுளதென்று சொல்லே நென்றவாறு. ()

342 ஈகளு நாய்களுங் கொன்றவ ரீவகண் டின்புறவிற்
நீயவை யேசெய்யுந் தேவரத் தீவினை தீர்க்கிற்பவோ
நோய்களும் பேய்களு மொழிக்குவ மெனினவை நுங்களுக்கு
மாய்விடினு ணரினஃ தாம்வினை யகற்றுதற் கரியவென்றார்.

(இ - ள்.) ஈயும், நாய் முதலாகிய பிராணிகளை வதத்து, நீங்கள் கொடுப்ப, அது கொண்டின்புற்று, அல்லாக்கால் இன்புறராயில் அந்தத் தேவர்கள், நுங்கட்டு வதாதியால் வந்த பாபத்தை யெவ்வாறு நீக்குவர்? இனி, அவரை ஆஸ்ரித்து, நோயும், பேயும் தீர்த்துக்கொள்வே மெனினும், யாகாதிகள் செய்த பாவங்க்கும் அவை உளதாயில், ஜன்மாநதர கர்மம் போக்குத லரி தென்றவாறு.

யாங்கள் யாகாதிசெய்து ஹவிஸ்ஸம் கொடுக்கில் அவர்கட் கின்பமும், அல்லாக்கார் துன்பமுகின்ற தன்மை தம்மை நோக்கி, யாகாதி செய்ததற்கு அணுக்கிரஹம் பண்ணுவரெனில், பஷ்பமே, சருடே, சாநதே யென்றிவற்றால் தம்மை நோக்கிப் பூஜை செய்பவர திருப்தராயனுக்கிரஹிப்பார். பிராணி வதம் வேண்டுவதில்லை. அஃதனறிப் பிராணிகள்தத்தால் மாம்ஸமிடில்லது, திருப்தராகாராயில், நாம் அவ்வாறு கொடுத்தபோது திருப்திடும், கொடாத போது அதிருப்திபு முடையராவ ராதலின, நம்மார் குறைகொள்கின்றார்; நங்குறை தீர்க்கமாட்டா ரென்பது. (கக)

343 நம்முறு துன்பங்க ணுமொழிக் கல்லலம் பிறருறுப
வெம்முறை யாயினும் போக்குநற் கரியநிங் ளிவர்களைப்போற்
பம்முறு துன்பமுந் தாமொழிக் கல்லலம் பிறர்களையே
வெம்முறை நோய்களுந் செய்குப வவொன விசுழ்ந்தனனே.

(இ - ள்.) நமக்கு வந்த துபம் பிறரை ஆளாதது தீர்க்கின்ற நாம் பிறர்க்கு வந்த துபம் தீரக்கமாட்டாதவாறுபோல, நம்மால் தங்குறை தீர்த்துக் கொள்கின்ற தேவர்கள் நமக்குக் குறைதீர்க்கின்றபா றெங்ஙனமென இகழ்ந்தாரென்றவாறு. (உ௦)

344 நங்கொன்று கொடுக்கும் விலங்கினை நலிவதொர் பசியினரேற்
றாங்கொன்று திங்குவ ராய்விடி னவர்களைத் தவிர்க்குநாயார்
தீங்கொன்று முடையன்மின் தேவர்தம் மூணினைச் சேணின்ருதாம்
வாங்குத லல்லது முடையொடு சோறுண்ணும் வயிற்றினரே.

(இ - ள்.) தேவர்கள், நாங் கொன்றிட்ட மாம்ஸத்தை பகிப்பதொரு பசியுடையாராயிற் றுமே ஆடு முதலாயின வுள்வழிச் சென்று வதித்துத் தின்புழித் தவிப்பாருளரோ? இஃதென் சொல்லினை? நீ கொடுக்கின்ற மாம்ஸத்

தினையும் தூரத்து நின்றே கைக்கொள்கின்ற ரன்றோ? நின்னை இரந்து
சோறு மிறைச்சியுந் தின்னும் வயிற்றினரோ? அல்லர்கா ணென்றவாறு.

நாங்கள் கொடுக்கின்ற மாம்ஸம் பசியாற் நின்கின்ற ரல்லர்; அவரை
நோக்கிப் பிராணி ஹிம்ஸா பூர்வகம் 1யஜிக்க நமக்கு நன்மைகளுளவா மென்று
சொல்லிற் பகை, பசி, பிணி, பயம், ஆர்வம், செற்றங்களுடைய இவர்களைநோக்
கிச் செய்ய, நமக்கு நன்மையுளதாமாயில், இவ்வாறுகிய 2சுவா முதலாயின
வற்றை நோக்கி, அவையுவுக்கும் மலம்முதலாயின இட்டாலும் நமக்கு நன்மை
யுளதாகல் வேண்டும். இனி ஆட்டு வாணிகரும், தாம் ஆடறுக்கும்போது தம்
தெய்வத்தை தினைப்பா ராதலின், அவர்க்கு நன்மையுளதாகல் வேண்டும்.
அன்றியும், நாம் கொடுத்த மாம்ஸம் அவருண்ணு ராகவும் நன்மை நமக்குப்
பயக்குமாயில், பூவே, சாந்தே பெனறிவை முதலாயினவற்றால் யஜிக்கவும்
நமக்கு நன்மை பயக்கும்; அசுத்த திரவியமாகிய மாம்ஸக் கால் யஜிக்க நன்மை
பயக்கில் விசுத்தமாகிய புஷ்பாதிவால் யஜிக்க நன்மைபயக்குமென்பது இனிது
முடியுமாதலிற் புஷ்பாதிபே யக்கு திரவியமாம். இஃதன்றி மாம்ஸம் யக்கு
திரவிய மாவதாயில் அவர் மாம்ஸம் தின்பராவர்; ஆக ஆடு முதலாயின வள
வழித் தாமே சென்று வசித்தாக தின்ன வகையும். அது காணுமையில் அவர்
மாம்ஸம் தின்னும் வயிறுடைய ரல்லரென்பது. அசுரர் முதலாயினருடன
பகையுடைமையும், 3ஹவிர்புக்குக்களென்றும், 4ஹவிராதானம் பண்ணுவரென
றும், அமிர்த மதனம் பண்ணினுரென்றும் சொல்லுதலிற் பசியுடைமையும்,
அசுவினி தேவர்களை உடைமையிற் பிட்டுபடைமையும், பிறர் பண்ணும் தபஸை
அழித்தலில் அச்சமுடைமையும், ஸ்திரீகளோடு வாழ்வில் ஆர்வமுடைமை
யும், யுத்தங்கள் செய்தலிற் செற்ற முடைமையும் முன்பொருவன் ஸர்ப்ப
யாகம் பண்ணும்வழி சூகிடுவென 5 .....

..... 6சம்
வலித்து லோகதாதுவாகிய பஞ்சாஸ்தி காயங்களின முதற்பதமாகிய ஓவ ஸவ
ரூபத்தினையும், புண்ணிய பாபங்களால் சுகதுக்கம் வருமாறும், ஜீவனகளைக்
கிருபை பண்ண வேண்டுமாறும் சொல்லி, ஒழிந்த புத்தகலாஸ்தி முதலாயினவந்
தொகை வகையாற் சொல்லி, வேத வாதத்து நின்றிவ்வாறு பாபஞ் செய்தாரும்
அதனை விட்டு ஸன்மார்க்கானுஷ்டானஞ் செய்யில் மோகிப்பரென்பதுஞ்
சொன்னுரென்றவாறு. (உக)

1 யஜிக்க - யாகம் செய்ய.

2 சுவா - நாய்.

3 ஹவிர்புக்குக்கள் - ஹவிஸை உண்போர்.

4 ஹவிராதானம் - ஹவிஸைக் கைக்கொள்ளுதல்.

5 இங்கிருந்து இச்செய்யுளின் மீதி உரையும் 22முதல் 29வரை 8 செம்
யுட்களும் 29வது செய்யுளின் முற்பகுதி உரையும் சுவடிகளில் இல்லை.

6 சம்வலித்து - துதித்து.

852 பொய்த்துரை யாநன்மை போதுவ தேலில்லை பூதிகளே
சத்திய மேயுரை நீயெனத் தானுமஃ தேயுரைத்தா
னெத்திசை யார்களு மேத்துதற் கேற்றன னிவனு மென்றார்
தத்துவ ரேநின் று தத்துவ ரெனப்படுந் தன்மையினார்.

(இ - ள்.) பூதிகன் சிஷ்யவர்க்கத்துள்ளாரும் பூதிகளை நோக்கி மித்யா
வாகிய வேதார்த்தானுஷ்டான கிலேசத்தினால் வருவதொரு நன்மையில்லை;
இதனை விடுவதே தருவதாயில் கடுகச் சொல்வென்று சொல்ல, பூதிகளும்
இதனை விடுவதே தருவதென்றான்; என்றலும், தத்வஜ் ஞானமுடையாரொல்லா
ரும் இவன குணகிராஹி யென்று பூதிகளை ஸ்துதித்தாரென்றவாறு. (௩௦)

853 நன்பொரு ளாவன விவையென வவனோடு நகரத்துள்ளா
ரின்புறம வகையினி னெடுத்தன னுரைத்தபின் விடுக்கலுற்றாட்
கன்புபட் டவர்களு மறநெறி யறிவித்த வார்வத்தினாற்
பின்புசென் றொழிதுமென றதுசெய்து வலங்கொண்டு பெயர்ந்தனரே.

(இ - ள்.) நன்றாகிய ததவ மிவையென்று ஸப்த தததுவங்களை நகரத்
துள்ளார்க்கும், பூதிகளுக்கும் இனிதுணருமாறு கூறி நீலகேசியார் போகலுற்றா
ராக, அவர்கள் அஃரை, மிகவும் ஸ்நேகிதது தர்மவாத்ஸல்பததாற் பினசென்று
வலங்கொண்டு மீண்டா ரென்றவாறு. (௩௧)

நீலகேசித் திரட்டில் வேதவாதச் சருக்கம் முற்றும்.

பத்தாவது பூத வாதச் சருக்கம்

854 வேத வாதம் வெளிறுசெய் தானங்கோர்

பூத வாதியும் பொங்கினன் மேற்செல

1வாத வாதி யிவனை யடக்கினு

2லேத லூதிய மில்லென வெண்ணித்தான்.

(இ - ள்.) வேதவாதந் தூஷித்து நீக்கிச் செல்வா ரங்கொரு பூதவாதியைக் கொண்டு, இவன் அஜ்ஞானியாகிலும், இவன் கர்வததினை அடக்கினால், வருவ தோர் குற்றமில்லை யென்று விசாரித்தா ரென்றவாறு. (க)

855 நிலல்ப் பாவினி நீகண்ட தத்துவஞ்

சொல்லற் பாலையிங் கென்னலுஞ் சொல்லுவான்

மல்லற் றுனை மதனசித் தன்னெனுங்

கல்லொத் தோங்கிய தோட்களி யானையான்.

(உ)

856 அணிகொ ளாரத் தாசவை கேட்கெனப்

பணிகொள் முஞ்சிப் பிசாசுகன் சொல்லுவான்

குணிகு ணம்மெனுங் கூற்றில னாலி தன்

றுணிவைம் பூதங்க ளேதொழில் சொல்லுவேன்.

(இ - ள்.) நின் தத்துவ மிருந்தவாறு சொல்லென்று நீலகேசியார் கேட் டலும் மதன சித்தன் என்னும் ராஜாவினு ஆஸ்தானத்துள்ளார் கேட்க, பிசாசுக னென்னும் பூதவாதி சொல்லுவான் : குணிகுண மென்பன கொள் ளேன ; பஞ்ச பூதமே பொருளுென்று துணிந்தேன் ; தொழிலுஞ் சொல்லுவே னென்றவாறு. (க)

857 திண்ணென் றீநில நீர்வளி காயத்தாற்

கண்ணு மூக்கொடு நாமெய் செவிகளாய்

வண்ண நாற்றஞ் சுவையிடுனா றேறெலி

யெண்ணுங் காலை யியைந்துழி யெய்துமே.

(இ - ள்.) ஸ்திரீங்களாகிய அக்கினியும், நிலனும், நீரும், காற்றும், ஆகாய மும் என்றிவற்றால் முறையே கண்ணும், மூக்கும், நாவும், மெய்யும், செவியும் என்னும் பொறிகளும், வண்ணம், நாற்றம், சுவை, ஊறு, ஒலி என்னும் புலம் ஐந்துமாகு மென்றவாறு. (ச)

1 ஆதம் - அஜ்ஞானம். 2 ஏதனாதியம் - குற்றம் வருவது.

858 ஐந்துங் கூடி யறிவின்ப மாதியாய்
வந்து தோன்றி மதுமயக் காற்றலி
னந்தி நாளுங் குடஞ்சுடர் நாட்டம்போற்
சிந்தி னுலவை சென்றினஞ் சேருமே.

(இ - ள்.) மாமுதலாகிய வைந்து திரவியத்தின் கூட்டத்தின் மத்ய சக்தி பிறந்தாற்போல, பிருதிலியாதி பஞ்சபூத ஸமவாயத்து, ஞான ஸுகாதி தோன்றி, அவை வளர வளர்ந்து, அந்தப் பூதங்கள் பிரிந்தால் அவை தம் இனமாகிய பூதங்களிற் சேரும்; சேரவே, ஸுகாதி சேதன ரூபத்வம் கடமும் பிரதீபமும் இன்னவழிப் புக்கன வென்றியாமல் நசித்தவாறுபோல நசிக்கு மென்றவாறு.

‘நசிக்கும்’ என்றொருசொல் வருவித்துக் கொள்க- (இ)

859 உலகெ லாமவை யேயுயி ருண்டெனச்
சொல வலாரன சொற்றெளிந தேநின்று
பல கலாங்களுஞ் செய்யப் பயனிலார்
புலவ ராவதன் றேவங்குப் போந்ததே.

(இ - ள்.) லோகத்துப் பொருளாவன அந்தப் பூதங்கள் ஐந்துமே; வாக்மி களாய் ஓர் சொல்லும் வார்த்தை கேட்டு உயிருண்டெனது அறியாதார் கதற் றுக்கள் கத்ருவா; கதறினாரேனும் அத்நாற் பெறுவது வாக்பாவமே; ஜீவவித்தி யில்ல பென்றவாறு- (ஈ)

860 சென்ற காலத்துந் செல்கின்ற காலத்து
நின்ற காலத்தி லும்கூட சிகழ்ச்சியே
பென்று மிவ்வுல கித்தன்மைத் தேயிது
வன்ற தென்றுரைப் பாயர்ப் பார்க்கே.

(இ - ள்) எக்காலத்து மிகவைந்துமே பொருள்; பிறிதொன்று சொல்லு வா ரறிலில்லாதாா என்றவாறு. (எ)

861 இட்ட மாவ திதுவெனக் கேட்டவள்
கிட்ட ரன்றியுஞ் சென்றிருந் தார்க்கெலா
மொட்டி மீட்டு முரைத்துளந் தான்கொளீஇக்
கட்டு ரைய்யெடுத் தாள்கயற் கண்ணினாள்.

(இ - ள்) அவன் சொல்லியது கேட்டு, அவன் சொன்னவா றெல்லாரு மறிய அநுவதித்து, அதற்குக் குற்றங்கூறத் தொடங்கினா றீலகேசியாரொன்ற வாறு. (அ)

862 ¹வினையி னீங்கி விளங்கிய ஞானத்தோர்
முனைவ னின்மையி னுன்முத னூலில்லை
யனைய மாண்பின தாகம மாதலாற்
புனைவ னின்னுரை பொய்யெனச் சொல்லியே.

(இ - ள்) ஐந்த பூதங்களுங் கடிச் சரீரமானவாறும், ஞானுதி தோன்றிய வாறும், நீ பிரத்தியக்ஷத்தாற் கண்டு சொல்லுகின்றாயோ? அனுமானத்தாற் சொல்லுகின்றாயோ? ஆகமத்தாற் சொல்லுகின்றாயோ? பிரத்தியக்ஷத்தாற் கண்டாயெனின, எல்லாம் பிரத்தியக்ஷத்தால் ²(காண்டலில்) மாதாவினது உதரத்து பஞ்சபூத ஸமவாயங் காண்டல் வேண்டும்; பஞ்சபூத ஸமவாய மொன்றால் அநுமிததனையாயில், ஜீவனையு மொன்றால் அநுமிததுக்கொள்; சரீரத்துக் காணப்பட்ட வற்கெனவு முதலாகியவற்றால் பூதஸமவாயம் அநுமிததேனெனில், அசேதனமாகிய பூதத்துக்கு ஸம்பவியாத ஞானுதியால் சேதனை அநுமிக்கவு மமையும்; இனி, ஆகமத்தாலறியில், ஆகமமாவது கர்மத்தி னீங்கி விசுத்த ஞானவானுகிய ஆப்தனது வசனமாம்; ஆப்தனில்லாமையில் நினக்கு ஆகமமில்லை; இன்மையின நீ சொல்லுகின்றது அஸம்பந்த பிரஸாபமென்று சொல்லுவே நென்றவாறு.

நீ, வினையினீங்கி விளங்கிய ஆப்தனல்லாமையில் நின்வாக்கியம், கொள்ளப் படாதென்றுமாம். (க)

863 ³கவைத்த கோலொடு கட்டில் ⁴கடினாகாத்
தவத்திற் கொத்தன தாங்கினித தாபதம்
அபத்த மேபிற வாருயி ரில்லையெற்
சுதத்தி னுலுய்த்தல் சூதது வாசுதிமே.

(இ - ள்.) ஆகமாவின்மைக்கட் பரலோக மில்லை; இம்மைக்கண் தவம் பண்ணுவது வியர்த்தாயாஸ மாதலில் யதேஷ்டம் சரிப்பதே நன்றென்றவாறு.

864 பூத மல்லது பொய்பிற நூலென்று
வாதஞ் செய்து வருந்தி முடிப்பதென்
நாத னன்னெறி நல்வினை நற்பயன்
யாது மில்லை யெனினஓ தவத்தமே.

(இ - ள்.) பஞ்சபூதமே யல்லது ஆப்தனும், ஆகமமும், ஸம்மார்க்கமும், நல்வினை தீவினையும், அவற்றின் பயனாகிய பரலோகத்துப் பவிப்பதொரு பிரயோஜனமு மில்லையெனில் அவை யில்லையென்று வாதஞ்செய்து பயந்ததெனின? வாதஞ்செய்கின்ற ஆயாஸம் வியர்த்தாயாஸமா மென்றவாறு.

1 “வினையினீங்கி விளங்கிய” தொல்காப்பியம் - சூத்திரம். (1594)

2 விடுபட்டதற்குச் சேர்க்கப்பட்டது.

3 கவைத்தகோல் - கவைக்கோல். 4 கடினாகு - பிச்சைப் பாததிரம்.

என்னை? பரலோக மில்லை யென்னும் பகஷ்த்து, ஆப்தாதிகளை உண் டென்று நினைத்து, இருந்ததற்காக வருவதொரு குற்றமின்மையி லெவ்வாறு நினைத்திருக்கவு மமையுமாதவி னென்பது. (கக)

865 யாது மில்லை யுயிரிவை யாஞ்சொல்லும்
பூத மேயெனப் போந்திருந் தென்னொடு
வாதஞ் செய்கின்ற பூதமவ் வாதமோ
யாதைம் பூதங்க டம்முள்ளு மஃதினி.

(இ - ன்.) உயிரென நென்றுமில்லை, பஞ்சபூதமே தவமென்று என னுடன வாதஞ் செய்தின்று; ஆ பூதங்களைந்துமோ? அதுவன்றி அவற்றுள் வாத மொன்றுமோ? யாதோ? அது சொல்லென்றவாறு.

நூதனினது ஸமவாயத்தாத தோன்றுவதெனினும் அவற்றுக்கு ஸமவாயாதி ஸம்பவித்தலரிது. என்னை? ஆகாசம் அமூர்ததமாதலால், அமூர்தமாகிய பூத சதுஷ்டயத்தோடு கூடாகாம்; இனி, ஜலாக்கி முதலாகிய பூத சதுஷ்டயந் தாமுந் தம்முள் விருத்தமானவாயல் தமயிற் கூடாவாம். ஆதலில் இவை ஐந்துங் கூடி பொன்றாத லரிதென்பது. (கஉ)

866 அளித்த ஸவந்திற் களிப்ப மடக்குவான்
களித்ததற் காரண மூடையன காட்டினாய்
களித்ததற் காரண காரிய மூர்த்தியா
லொளித்து நின்ற வுணாவது வென்றியோ.

(இ - ன்.) பஞ்சபூதங்களுஞ் சேர்ந்தின்று, பூதக் கூடினவாறு காணப் பட்டதன்றோ? அஃவாறு கூடிய வழி உண்டாகிய சரீரத்து சுகதுக்க ரூபமாகிய சேதனாசுகந் கூடாய், மா முதலாயினவற்றின் கூட்டத்திலுண்டாகிய மத யத்து மதிப்பிக்கும் சுகந் தோன்றியவாறுபோல வென்று திருஷ்டாநதங் காட் டினும், அடுகின்ற வழி அநத ஐநதங் கூடினவாயில், அங்கு சேதனாசுகந் யுடைப்பதொரு சரீரந் பொன்றாதொன்றோ? மா முதலாயினவற்றின் கூட்ட முன்வழியல்லாம் களிப்பிப்பதாகிய மதயம் தோன்றுகின்றதில்லையோ? மா முதலாயினவற்றின் கூட்டத்தாலாகிய மதயம், தான களித்தலன்றித் தன் னோடு கூடிய பிறனைக் களிப்பிக்குமாறு போல பஞ்சபூதங்களாலாகிய சரீரமும், தான சுகதுக்க முடைசுகன்றாகித் தன்னுடன் கூடினானுக்கு சுகதுக்கக்களைப் பண்ணுமென்று சொல்கின்றதொ? இனி, பஞ்சபூத காரியம் சேதனை யென னினும், சேதனைக்குப் பஞ்சபூதந் துணைக்காரணமோ? முதற்காரணமோ? துணைக்காரணமெனின், முதற்காரணம் பிறிதொன்று வேண்டும்; பிறிதொன் றின்மையில், பூசந்தானே முதற்காரணமெனில், துணைக்காரணமன்றி முதற் காரணத்தாற் றேன்றுவதொரு காரியமில்லை; அன்றிடும், அமூர்த்தமும், முதற் காரணமுமாகிய மண்முதலாயினவற்றால் பிறந்த குடம் முதலாயினவும் களித்

1 மதயம் - மது. 2 மதிப்பிக்கும் - களிப்பிக்கும், மயங்கச் செய்யும்.

தற்காரணமாகி, ஒளவுதங்களாற் றோன்றிய மத்யமும் மூர்த்தமாகக் காண்கின் றனவாம்; அவ்வாறே மூர்த்தமாகிய, பூத காரியமாகிய சேதனையை மூர்த்த மென்று வேண்டுதியோ வென்றவாறு. (க௭)

867 உருவின் காரிய மேலுரு வென்றுண

ரருவின் காரிய மேலவா காயக்கா

மோருவன் காரிய மன்றுணர் வென்கின்றாய்

மருவுங் காரண காரிய மற்றெனே.

(இ - ள்.) ரூபமாகிய புதகலத்தின் காரியமாயிற் சேதனை ரூப திரவ்ய மாக வேண்டும். அரூபத்தின் காரியமெனின், ஆகாச காரியமாகல் வேண்டும். ஒரு ஆத்மாவின் காரியம் ஞானாதியென்று கொள்ளாதாய் சேதனா சேதனங் களாகிய சரீராத்மாக்களுக்குக் காரண காரிய மெவ்வாறு சொல்லா யெனற வாறு.

சரீரம் வளருநதோறும் சேதனை வளரவும், அது செடுநதோறும் கெடவுங் காண்டலானும், சரீரத்தில் பிரித்துச் சேதனம்பெரிப்படாமலாவும், சேதனை சரீ ரகாரியமெனில், பிரித்திவி விசேஷமாகிய இரதனம் பெருகுநதோறும் பெருகி, அது சுருங்குநதோறும் சுருங்கி, அதனில் வேறு பெறப்படாதாகி, இரதன மில்லாத வழி யில்லையாகினற அக்னி, இரதனகாரியமாகி, இரதனத்திடர ஒன் றுகாதவாறு போல சேதனம் சரீரகாரியமாய்ச் சரீரத்தோ டொணராகாதென பது. அன்றியும் மஹா சரீரவானில், அல்ப சரீரியாயினான ஸகல சாஸ்திர ஞானாதி ஞானமுடையனாகக் காண்டலில், சரீர விருத்தியால் சேதனத்திக்கு விருத்தியில்லை யெனபது. அன்றியும் கண்ணினாற் காணப்படுவதாகிய ரூபமும், நாவினாற் காணப்படுவதாகிய ரஸமும், தம்மில் வேறுமாகிக் காரண காரியமு மாகாதவாறு போல இந்திரியத்தாலும், மனஸாலும் காணப்படாநின்ற காய சேதனங்கள் வேறுமாகிக் காரண காரியமுமாகா வெனபது. ஆதலாற் காரண கார்யமெனனை யெனறவாறு. (க௮)

868 வையு மண்ணு மயிரு பலமுமோர்

பையுள் வைக்கப் பளிங்கும் பயக்குமோ

பொய்யைப் பூதம் புணர்ந்துணர் வோயுன்பம

செய்யு மென்பது சிந்திக்கற் பாலதோ.

(இ - ள்) வைக்கோலும், மண்ணும், மயிரும், மலமூர்த்திராதிபுமொரு தோற்பையுள் வைக்க, ஸ்படிகத்தா லொருபாவை தோன்றுமோ? தோன்ற தாயிற் பஞ்ச பூதங்கள் கூடினவழி ஞானசுகாதி ரூபமாகிய சேதனை தோன்று மென்பது பொய்; இது விசாரிக்க வேண்டுவதுண்டோ வென்றவாறு. (க௯)

869 கள்ளப் பூதமும் காமிக்கும் பூதமும்

வெள்ளப் பூதமும் மல்லவு மல்லவா

லுள்ளப் பூதமொன் ருக்குவ துண்மையைக்
கொள்ளப் பூதக் குணமவை யல்லவோ.

(இ - ன்) பஞ்சபூதங்களாற் றேன்றிய புருஷரி லொருவன் கள்வனாகும் ; பிறனொருவன் காழகனாகும் ; ஒருவன் தார்மிகனாகும் ; இவ்வாறு குண பேதங் களுக்குக் காரணமாகியது ஜல்முதலாகிய பூதமும், அவற்றன் குணவிசேஷமு மல்லவன்றே ; ஆகில், சரீர பிண்டங்களுள் அவை காண்டல் வேண்டும் ; காண தாயினு முளதெனில், ஜீவனு முளதாமன்றே ; அஃதின்றமையி லுள்ள முடைத் தாகிக் களவுகாண்டன் முதலாகிய குணங்களை யாக்குவதொரு பூதாந்தர முண் டென்று கொள்வாயாக ; அல்லது, பஞ்சபூதங்களுக்குக் களவு காண்டலாதி குணமல்ல வென்றவாறு.

(கக)

870 பொறியைந் தாலேந்து பூதத்தி னாகிய
வறிவைந் தாலேந்து மவ்வைந்திற் காகுமோ
பிறிதொன் றேபொருட் பெற்றிமற் றிற்றெனக்
குறிக்கொண் டாயொன்று கூறெனக் கென்னவே.

(இ - ன்) ஐந்து பூதங்களாலாகிய ஐந்து இரத்திரியங்களாலும் ரூபாதி ஞானம் ஐந்தும் பிறந்தனவென்று சொல்லுதலால் ஐந்தறிவு தனித்தனி ஒரோ வொரோ இரத்திரியங்களால் ஒரோ வொரோ அறிவாப் பிறந்ததோ ? ஒரறிவு ஐந்து இரத்திரியத்தாலும் பிறந்ததோ ? அன்றி ஒரிறத்திரியத்தால் ஐந்தறிவும் பிறந்ததோ ? இரத்திரிய வியதிரித்தமாகிய தொன்றால் ஐந்தறிவும் பிறந்ததோ ? குறியுடையா பொன்று சொல்லுவாயாக எனக்கென்று நீலகேசியார் சொல்ல வென்றவாறு.

(கக)

871 ஒன்றன் காரிய மொன்றென வொட்டினுஞ்
சென்றெ லாமவை சேதனை யாகுமே
யன்றெ லாமவை யாக்குமொன் றேயினி
யென்ற லானாமஃ தின்னுயி ரெய்துமே.

(இ - ன்) ஒரோ வொரோ இரத்திரியங்களால், ஒரோ வொரோ அறிவு பிறக்குமெனில், பஞ்சபூத ஸமவாயத்து அறிவு பிறக்குமென்று முன் கூறியது அஸம்பந்த பிரலாபமாம். எனன ? ஒரு பூதம் ஒரு இரத்திரியமாய் நின்று ஒரு அறிவைப் பிறப்பித்தலின். அன்றியும் ஐந்து பூதங்களும் தனித்தனி இரத்திரி யங்களாய் ஐந்து ஞானங்களையும் ஜனிப்பிக்கில், ஐந்து பூதங்களும் சேதனை யாதல்வேண்டும். என்னை ? சேதனத்தல்லது, அசேதனத்து ஞானம் பிறவாதா கையால். பிறக்கில், கடபடாதிகளிலும் ஞானம் பிறக்கவேண்டும். இனி ஐந்து இரத்திரியங்களும் ஒரு ஞானத்தைப் பண்ணுமென்னிலும் ரூபஞானம் நயனத் தைப்பற்றிப் பிறந்ததென்பது பொருந்தாது. அன்றியும் இரத்திரியக் குறை பாடுடைய ஏறம்பு முதலாலாயினவற்றுக்கும், 1ஜாத்யந்தன் முதலாயினுக்

கும் ஞானதியொன்றும் பிறததல் கூடாதாம். ஓர் இந்திரியத்தால் ஐந்து ஞானமும் பிறக்கில், பஞ்சபூத ஸமவாயத்து ஞானம் பிறக்குமென்பது பொருந்தாது. என்னை? ஒரு பூதமே ஐந்து ஞானத்தையும் பிறப்பிக்குமாதலால். இனி, பூத வியதிரித்தமாகிய பிறிதொன்றால் ஐந்து ஞானமும் பிறக்கில் அது ஆத்மாவாதலில், ஆத்ம சித்தியாம், அசேதனத்து ஞானம் பிறத்தல் கூடாமையினைன்பது. (கஅ)

872 அனைத்தப் பூதமு மேயறி வாக்கினான்
மனத்துக் கின்னுமோர் பூதத்தை மன்னுநீ
நினைத்துக் காணன்றி நேடியுங் காணையா
வெனக்கு நீசெய்வ தித்துணை யேயினி.

(இ. என்.) ஐந்து பூதங்களும் ஐந்து இந்திரியங்களாகி, ஐந்தறிவையும் பண்ணுமாகில், மனனைப் பண்ணுவதொரு பூத மின்மையில் மாணஸமான ஞானம் பிறக்குமாறு சொல்லென்றவாறு. (கக)

873 பிண்டமாகிப் பிறந்தன யாவையு
முண்டுங் கண்டு முணர்ந்தவுஞ் செய்தவுங்
கொண்டு மீட்டவை கூறுதல கூறுங்கால
கண்ட பூதத்துக் காரிய மென்றயோ.

(இ. என்.) பஞ்ச பூத மயமாகிப் பிராணிகளெல்லாம் முனபுதாம் உண்டனவும், கண்டனவும், அறிந்தனவும், செய்கனவும் மீட்டுமுணர்ந்து கூறக் காண்கின்றனம்; இதனை உட்காணப்பட்ட பஞ்சபூத காரியம் என்று சொல்லுநியோ வென்றவாறு.

இந்திரிய ஞானமல்லாத பிரத்தியபிஜ்ஞான முதலாயின பூத காரிய மாதல் கூடாமையின என சொல்லுதி யெனபது போந்தது. (உ0)

874 பிறந்த நாள்களுந் பிள்ளையு மல்லவு
மறிந்து தாய்முலை யோடல்ல யுண்டிக
ளறிந்த வாறென்கொ லோவைந்து பூதமுஞ்
செறிந்த நாள்களுந் செய்வன வல்லவால்.

(இ. என்.) மனுஷ்யர் முதலாகி ஸர்வ பிராணிகளும் ஜன்ம காலாதரமே ஆகார வேட்கை தோற்றித் தததமக்குத் சகக் ஆகாரமநிந்து கைக்கொண்டு திருப்தமாகின்ற தெவ்வாறே? அசேதனமாகிய பஞ்ச பூதங்களுங் கூடித் தஞ் சின நாள்களின் இவற்றிற்கு ஆகார வேட்கை முதலாயின வுண்டாகுமோ? இஃதெற்றாலாயிற்று? ஜன்மந்தர வாஸனை யுடையதொரு ஜீவ திரவியங் கொள்ளாயாயின் என்றவாறு. (உக)

875 புத்தி யானின்றிப் பூதத்தி னாயவேற்
பதது மல்லவும் பன்றிக்கு நாய்கட்டு

மொத்த தன்மைய பன்மைய குட்டிகள்
வித்தி னுய வினைவிகற் பாம்பிற.

(இ - ள்.) ஆத்மாவின்றியும் பூத பஞ்ச ஸம்யோக மாததிரததாற் பிராணி
கள் பிறக்கின்றனவாயிற் பன்றி, நாய் முதலாகிய ஒரு சாரனவற்றுளதாகிய பூத
ஸமவாயம் ஒரினததுப் பல பிராணி ஜனித்தற்குக் காரணமாதலும், யானே முத
லாயினவற்றுளதாகிய பூதஸமவாயம் ஒரு கன்று ஜனித்தற்குக் காரணமாத
லும், பூதங்களது கூட்ட மொழியப் பிறிதொரு காரணமில்லையாயில் ஆமாறு
இல்லை. ஆதலின, அது, கர்மகர்த்தாவும், பல போக்தாவுமாகிய ஜீவனது கர்ம
பேதநகானே யாமெனறவாறு.

புத்தியான - ஆதமா. சுல்ல சொனித ஸம்யோகத்து ஆத்மா வந்து
ஜனிகுது மென்கின்ற பகுகதிலும் ஒன்றன யிற்றுள் ஒரு ஜீவன் வந்து ஜனித்
தலும், ஒன்றன வயிற்றுட் பல ஜீவன் வந்து ஜனித்தலு மாமாறென்னை யென்று
1சொத்தியம் வருமெனில் வராது, ஜனிகின்ற ஜீவனதூஉம், அது ஜனித்தற்
கிடமாகிய ஜீவனதூஉம் கர்ம உபகதால் அது கூடுமாதலி னெனபது. சில பல
குட்டியிடுதலும், சில ஒரு குட்டியிடுதலும் ஸ்வபாகமெனில், ஒருகால் ஒரு
குட்டியிட்டது யின்பொருகாறபல குட்டியிடுதலும், ஒருகாற் பல குட்டியிட்டது
ஒருகால் ஒரு குட்டியிடுதலும் காண்டலில் அது, ஸ்வபாகமாதல் கூடாது,
ஸ்வபாகமாக சொருபடி யிருச்சல யெண்டுதலி னெனபது. (உஉ)

576 குறைந்த பூதங்கள் கூட்டமுண்டாவ
னுலாந்த பூதத் துணாவல்ல தின்மையா
லுறைந்த பூதங்க ளோதுமங் கில்லெனின்
மறைந்த பூதத்தி லுண்மைவந தெய்தாமால்.

(இ - ள்.) துவீந்திரிய முகலாகிய விகலேந்திரிய பிராணிகட்கும் சரீர
முண்மையில் பஞ்ச பூதமூக கூஞ்சலனறி ஒன்று மரண்டும் பூதங்கள் குறைந்
துங் கூடுமோ எனறாககு அஃகாறுங் கூடும் காணப்பட்ட இத்திரியங்களைப்
பண்ணும் பூதமல்லது, ஒரே பூதமு மல்லே யெனில் ௩௩ பூதங்களினுண்மையு
மெய்தும் அது காட்டு மெனறவாறு. அது, வருகின்ற காதையில் விளங்கும்.

577 நீருங் காற்றுமல் லாகில மில்லையோ
ஆருஞ் சங்கிலோ நிரம்புகி முங்கல்
தேரி யுண்டலிற் பியுமுண் புல்லகண்
காரி யஞ்செனி காணலங் காயக்கென்.

(இ - ள்.) சங்கும், ஊர்மச்சியும் முதலாகிய துவீந்திரியங்களது சரீரதது
உடம்பைப் பண்ணும் காற்றும், நாவைப் பண்ணு நீருமனறிப் பிருதிவி விசேஷ

1 சொத்தியம் - ஆகேபம், கேள்வி.

2 விகலேந்திரியம் - குறைந்த பொறி.

மாகிய அஸ்தி முதலாயின உண்மையினும், மண்ணைத் தின்றலினும் துவீந்திரிய பிராணி சரீரத்து நிலமில்லையோ? நில முண்டாயுமவை மூக்குடையவல்ல; ஆகார வேட்கையால் ஜீவித்தலில், உதராக்கினி முதலாயின உண்மையில் அக்னியுண்டு; உண்டெனினும் அவற்றுக்கு அக்னியாலாவதாகிய கண்ணில்லை; உதர விவர முதலாகிய விவரமுண்மையானும், ஆகாசம் வியாப்த மாதவினும் ஆகாச முண்டென்றற் கெண்ணையோ? அஃதுண்டெனினும் அதனாலாம்செவி துவீந்திரியங்களுக் கில்லை யென்றவாறு. (உச).

878 ஒன்றொன் றுக் வுணர்ச்சி முறைமையாற்
சென்று பூதங்கள் சேர்வதற் கேதுவென்
குன்றித் தத்தமுள் யாவையுங் கூடுமே
னின்ற மெய்ம்மை நினதென தேர்வல்யான்.

(இ - ள்.) ஓரறிவுயிரை யொரு பூதமும், இரண்டறிவுயிரை இரண்டு பூதமுமாக், இவ்வாறு டுப்பறிவு செய்யும் காரணேடு நாயுறிவு செய்யும் நீரும், மூக்கறிவு செய்யும் நீலனும், கண்ணறிவு செய்யும் தீயும், செவி யறிவு செய்யும் ஆகாசமும் கிரமசதாற் கூடிதற்குக் காரணமெனனை? கண்ணறிவு செய்யுந் தீயும், செவி யறிவு செய்யும் ஆகாசமுமாய் இவ்வாறு விபரீதமாகக் கூடாதவாறெனனை? இனி, பிருதிவியாதி பிறிதொன்றை கூட்டக் கூடுவதல்லது, தான் கூடக் கண்டறிவதில்லை. இப்பூதங்கள் தாமே கூடியவாறு என்னை? கமன சீலதததாகிய காற்று முதலாயின பிறவற்றேடு கூடி திற்குமாரெனனை? மேக முதலாயின தாமே கூடக் கண்டனமனனேடு வெளில், ஜல பரிணாமஞ் சென்ற பரமானு ஸ்கந்தங்கள் பிரானிகளது அதிர்ஷ்ட விசேஷத்தால், ஒரு வழிக் காற்றினாற் நிர்ண்டு ஜலமாகி வீழ்ந்ததல்லது பூதக்கடாமே கூடினவல்ல; அவ்வாறே பரமானு ஸ்கந்தங்கள் ஜீவனது அதிர்ஷ்ட விசேஷம் பற்றிச் சூக்ஷ்ம ரூபத்தால் சரீரேந்திரிய வடிவ முதலாகிய திரவியங்களாகிப் பரிணமிக்குமென்று சொல்லுதியாயின் நீ பரமாதத ஞானி பெனபது யான் இசைசுவனென்றவாறு. (உரு)

879 ஐந்து பூத மவற்றவற் றுலைந்து
பந்தி யங்க ளியையு மிவையெனுஞ்
சுந்த னையொழி நீயெனச் செப்பினு
ளயந்து வாழு முயிருண்மை யொட்டினான்.

(இ - ள்.) ஐந்து பூதங்களாலும் ஐந்து இந்திரியங்களாயவற்றால் ஐந்து விஜ்ஞானங்களா மென்பதொழி பெனது சொல்லி, அவனைத் தெளிவித்தார், கர்ம கர்த்தாவும், பல போகதாவுமாகிப் பூர்வ சரீரத்து நின்றும் வந்து, உதர சரீரத்துச் செல்வதாகி, மதநிம சரீரத்தினின்றும் வாழ்வதொரு ஜீவதிரவியமுளதென்னும் விததாரதமுடைய நீலகேசியா ரென்றவாறு. (உச).

880 உணர்வு மின்பமு மோரறி வாதிக்கட்

புணரு மேயெனிற்பொய்தொகைக் கண்ணென

ஹுணர்வு மின்பமு முள்வழி யேயுயிர்

புணரு மென்றனள் போதன கண்ணினுள்.

(இ - ள்.) அறிவும், சுகதுக்க முதலாயினவும் ஏகேந்திரிய முதலாகிய பிராணிகளுள் உளவாகில் ஐந்து பூதங்களுங் கூடின வழி அறிவும், சுகதுக்க முதலாயினவும் ஆமெனபது பொய்யாம்; கூட்டத்துக்கண்ணன்றிப் பிரத்தி யேகம் பஞ்சபூதங்கள் ஒரோ வொரு ஞானங்களை யும், சுகதுக்கங்களையும் ஆக்கு மாயில், பஞ்சபூதங்களும் ஞானாதிபுடையவாம்; ஆதலின், அவை சேதனங் களாம். என்னை? ஞானாதிக்களையுடையதியாது, அது, சேதனையாமாதலி னென்று சொன்னார், விசுவீத 1 நீயொ துதவமவியதாகிய நயன யுகளமுடைய நீலசேசியாரென்றவாறு.

இது, நீ ஜீவனை இல்ல யென்பான புகுநது, அஷ்வனகளாகிய பஞ்சபூதங் களையும் ஜீவனாகினை யென்று அதிபிரஸங்கச் கூறிற்று. (உஎ)

881 காற்றி னாலுடம் பாமெனிற் காற்றினை

தோற்றி னாலுயிர் தான் றுகை யென்செயு

மாற்றிவ் வைந்தினு மாருயி ராமெனு

மாற்ற மாயின் மனங்கொளற் பாலதே.

(இ - ள்.) காற்றெனறினாலு முடம்பாகுமாயில், உயிரை யொழிய உடம் பாகாதாலின், உயிருங் காற்றினாலே பெறப்பட்டதாம்; பெறில் பஞ்சபூத ஸம வாயதது உடம்பு முயிருந் தோன்று மென்றது பிழையாமாதலான் முன்பேயுள தாகிய ஜீவன, பூதங்களால் வர்த்திக்கு மெனபாயாயின், அது புத்தி பண்ணக் தகுமென்றவாறு. (உஅ)

882 வேறு வேறைந்து பூதமு மெய்ம்மையா

லீறுந் தோற்றமு மில்லுயி ராயின

பாறி யாவையும் பாழ்த்தொழி யும்மெனக்

கூறி னுயது குற்ற முடைத்தரோ.

(இ - ள்.) ஐந்து பூதங்களும் ஐந்து அறிவினை யாக்கு மென்றலின் அவை தனித்தனி அறிவுடையனவாதலின், அநாதிநிபதங்களாகிய ஜீவன்களாயின. 2 திரணி முதலாகிய கொலாற்கடையினும் வாயுத் தண்டில் அக்கினி புறப் படாதவாறு போலப் பூதங்கள் தனித்தனி யுணர்வுடையவல்ல; ஆயில், பூதந் தர ஸம்யோகத்திலும் உணர்வு தோன்றாதாம். ஆதலில், மூர்ச்சித்துக் கிடந்

1 நீலோத்பலச்சலி (ஹவி) - நீலோத்பல ஒளி, அழகு.

2 திரணி - நெருப்புண்டாக்கும் செடி.

தானது உணர்வு சந்தனது ஸம்பர்க்கத்தால் தோன்றினவாறு போல பூதத் தினுணர்வும் பூதார்தா ஸம்பர்க்கத்தாற் புலப்படுமாயிற் பூதங்கள் உணர்வும், உயிரும் உடையவாயின. ஆதலாற் பூத ஸமவாயத்துத தோன்றியவை பிரிந்தாற் கெடுமென்று சொல்லியது அயுத்த பிரபலாபமா மென்றவாறு.

இனி, இவ்வாறனறிப் பஞ்சபூதங்கள் பரமார்த்தங்களும், 1 கூடாதி நியநங்களுமாதலின், அவற்றாலாகிய பர்வதாதி போல சேதனங்களும், கூடாதி நியநங்களாமாதலிற் சேதனை நசிக்கு மென்று சொல்லி, அது அயுத்தமா மென்பதுக் கொள்க. பூதத்தாலியன்றதெனினும், சேதனை கூடாதிபோல அநிதயமெனில், பூதங்களாற் றானே தோன்றிய சேதனைக்கு சும்பகாராதி பிரயதனத்தாற் றோன்றிய கூடாதி நிருத்தாந்த மாகாசென்பது. அன்றியும் பூதங்களானியன்றவற்றுள் நிதயங்களுமாவாதலில், நீயன் அநிதயமாக யேண்டுவது மல்லல. ஜீவன நிசயமெனப. 1, மேலைக் காதையினுஞ் சொல்லுவார்.

(உக)

883 குழங்கு காலத்துக் கூறின யாவையுங்

கிழங்கு காலத்துக் கண்ணவை கெட்டலா

விழுவெக காது பிலானினி யார்களைந

தொழுவிப் பானங்கோ தோன்றலுந் தோன்றுமே.

(து - ள.) பாலஞ் காலத்துச் செப்தன விருசசனா காலத், 2 அறிநது சொல்லக் காண்டலால், எக்காலத்தும், நசியாளுகிக் காட்களில் நீங்கிய காலத்து அநந்த ஞானது குணம் பற்றி, நல்லாராற் றொழிப்பவொருகிய சீடன் உடனாகு மென்றவாறு.

கருப்பாதி மரண பரிபந்தமான காலத்தனறி, எகநாலத்து முனதாதல் கூடாது. கருப்பாதி மரண பரிபந்தமான காலச்சல்லந் சேதனத்துக் காட்சியினமையிலெனில், கருப்பாதி மரண பரிபந்தமான காலச்சல்லந் யாவராலுங் காணப்படாத பூதங்களு மெக்காலத்து முனதாதல் கூடாது; கூடின், சேதனமு மெக்காலத்து முன தென்பது. சேதனங்களொருசார் நசிப்பதும், பூதங்கள் நிற்பதும் காண்கின்றமையிற் பூதங்கள் நித்தியமெனில், அக்கினி முசலாகிய வொருசார் பூதங்கள் நசிப்பதும், சேதனங்கள் நசியாது நிற்பதும் காண்கின்ற மையும் பெறப்படுதலிற் சேதனமும் நிதயமேயா மெனபது.

(உ௦)

884 துன்பந் தூய்மையுந் துட்கென வுட்கலும்

அன்பு மானமு மாயமு மாண்மையு

மின்பு மென்றிவை யாக்கிய தீதென

முன்பு நின்று முறுக்கவும் வல்லையோ.

1 அநாதி நிதநம் - ஆதியந்த மின்மை. 2 துட்கென - அச்சக் குறிப்பு.

(இ - ள்.) துன்ப முதலாகச் சொல்லப்பட்டன இன்ன பூதத்தால் வந்த வென்று காட்டவும் வல்லையோ? அவை ஒருவர்களுவாய் ஒருவர்க்கிலவாத லும், ஒருவருக்கு மந்தமாகவுளதாய், ஒருவர்க்குத் தீவிரமாகவுளதாதலும், ஒரு காலதருளவா யொருகாலத் திலவாதலு முண்மையின், எற்றினாறுயிற்றுச் சொல்லா பென்றவாறு.

அன்றித் துன்ப முதலாயின பூதங்கள் கூடிய வழி பூதங்கள் தமக்கோ? பிறர்க்கோ? இன்னதற்குச் சுகாதியாயிற்றென்று சொல்ல வல்லையோ வென்று மாம்.

(நக)

885 கனவு மந்திரஞ் சிந்தனை வாழுநான்
வினவு சோதிடங் கேட்டிரை புட்குர
லனகள் யாவையு பெண்ணெநின் பூதங்க
ளனகொ னீயிங் கூறிந்தனை சொல்லென.

(இ - ள்.) கனவு முதலாகச் சொல்லின பூச இருத்தியமோ சொல்லுக வென்றவாறு.

(நஉ)

886 வைத்த வதது மறுபிறப் பிழ்நடர்க்
குய்த்துக் காட்டுத லேலுல கொட்டிமா
லெத்தி றத்தினு மில்லுயி ரென்றிந்
செத்து வம்மெய்திற் சில்லைமை செய்பவால்.

(இ - ள்.) ஒரு ஜன்மத்து வைத்த தனத்தைப் பிறிதொரு ஜன்மத்து ஜாதி ஸ்மரணத்தாலறிந் துபந்து ஜனங்களுக்குக் காட்டுதல உலகத்துப் பிரசித்தமாதலா லும், பிசாசங்கள் ஜன்மான்சர விருத்தார்த்தத்தை 1விஸ்வாதியாமை அறி வித்தலாலும், ஜீவனுண்மை பிரசித்தம். இகனை இல்லையென்று சொல்லுகின்ற நீ பேசையே யாருமென்றவாறு. 2சில்லைமை - அலவலைத் தன்மை.

(நஉ)

887 பேயு மில்லை பிறப்பது மில்லென்பாய்
வாயுங் கிள்விப் புடைப்ப வருவதென்
மாயத் தாலன்றி மந்திரத் தாற்றெய்வங்
கூயக் காலெங் கோடலை யொட்டென.

(இ - ள்.) பேயுமில்லை, பிறவியுமில்லை யென்று சொல்லுவாய்; பேயுண் மை நினக்கேற வேற்றினால் ஆஸ்திகத்தை இசைவாயாக வென்று சொல்ல வென்றவாறு.

வாயுங்கிள்ளி யென்பது - ஹாஸ்யமாம்.

(நச)

1 விஸ்வாதியாமை - குற்றமின்றி.

2 சில்லைக் கணன்பினை—நாலடியார், 337.

888 ஒட்டி னேனென் றுரைப்ப வுணர்விலா
முட்டை காண்கென முன்கை முறுக்கியே
சுட்டி னுளங்குத் தோற்றமு நோக்கென
விட்டுத் தான்றன் விசுவனை காட்டுவான்.

(இ - ள்.) அவ்வாறியைந்தே னென்றவன் சொல்ல, அபோத்தா
(வே! காண்பாயாக வென்று விரல் சுழற்றி நிறுத்திப் பேயினது தோற்றம்
பார்ப்பாயாக வென்று¹ விக்ரியை பண்ணுகின்றவ் னென்றவாறு. (௩௫)

889 கழுதுங் காணல ராகக் கலங்கியே
யழுதுஞ் சாப வகவிடத் தார்வன்
முழுதுங் காணின் முடியு மெனமுன்னி
வழுவில் வாயும் வளைபல்லுந் தோற்றலும்.

(இ - ள்.) பிசாசங்களைக் கண்டிலராயினும் அவற்றைக் கேட்டபொழுது
கலங்குவர் உலகத்தார். ஆனால், இவன் பிசாசத்தை முழுவதும் காணில், இறந்து
படுமென்று கருதி, வாயையும், உளைந்த பல்லையும் அவனுக்குத் தோன்றுமாறு
செய்தவழி யென்றவாறு. (௩௬)

890 கண் புதைத்துக் கவிழ்ந்தனன் வீழ்வே
திண் பதத்திற் றொருட்டி யெடுத்திரீஇப்
பண்பு தக்கன ரொல்லிப் பரியனின்
நண்ப தென்று நடுக்கமுந் தீர்த்தபின்.

(இ - ள்.) பேயினது ஊடும், பல்லும் கண்ட மாதிரித்திலே கண் புதைத்
துக்கொண்டு கவிழ்ந்து வீழ்ந்தானைத் தெரிய உசனங்கள் சொல்லித் தெற்றி
நிலத்தினின் நெடுத்திருத்திப் பயந தீர்க்கும் ஊக்கிபங்கள் சொல்லி, நீகண்ட
பேய்க்கஞ்சாதொழி; அப்பேய் கின்பந்துகொணென்று சொல்லிப் பயந தீர்த்த
பின் என்றவாறு. (௩௭)

891 பேய்கண் டாயதன் பெற்றி யுடையென
வாய்கண் டேனென்னை வாழ்க்கை வலியன்மின்
நோய்கொண் டேனென வஞ்ச னுனக்கவ
டாய்கண் டாயென்றுஞ் சாதலில் லையென.

(இ - ள்.) பேய் கண்டாயாயில் அதன் ஸ்வரூபஞ் சொல்லுவாயாகெனச்
சொல்லுவான், அதனது வாய் கண்டேன யான் பிழைக்க மாட்டேன்; அதனை
கினைத்தலும் பீதனாகின்றேன் என, நீ அதற்கஞ்ச வேண்டுவதில்லை; உனக்
கவள் தாயாதலின் மாணமுயில்லை யென்று சொல்லி என்றவாறு. (௩௮)

1 விக்ரியை - ரூபம் மாறுதல்.

892 பெற்ற பேரும் பிசாசிக னென்பதே
யற்ற மின்றி யவட்கு மகணை
குற்ற மில்லறங் கொள்ளின்மற் றெம்மொடு
சுற்ற மாதவிற் சொல்லெனச் சொல்லுவான்.

(இ - ள்.) கின்பெயரும் பிசாசிகளுதலில், நீ அவட்கு மகனாகுதி கண்டாய்; இனிப் பேய் கண்டனையாயில் ஆத்மாவும், பரலோகமும், புண்ணிய பாபங்களு முளவென்று தெளியலா மனறே? அஃதன்றி புத்தி யுத்தமாக ஜீவ விரித்தி பண்ணவும் பட்டதன்றோ? இனி, ஸத் தாமங் கைக்கொள்ளுதியாயில் எமக்கு பந்துவாகுவையாதவின், ஸத்தாமா லுஷ்டானம் பண்ணுதியாயிற் சொல்லென, அவனுஞ் சொல்லுவா னெனறவாறு. (ஈக)

893 பிறப்புப் பேயு முதலாப் பிறகளுந்
திறத்தி னீசொன்ன யாவையுந் தேற்றின்
றறததை யானு மமைவரக் கொண்டனென்
மறக்க லேனினி மன்னுமை யானென.

(இ - ள்.) ஸம்ஸாரமும், ஸம்ஸாரத்துளவாகிய பேய் முதலாகிய ஸர்வ பிராணிகளையும், அவற்றன் புண்ணிய பாபகர்மங்களையும், அவற்றாலாம் ஸுக சுகங்களையும், தர்மானுஷ்டானத்து வருட சாகிய 1 கர்மபாயத்தில் மோகுத் தினையும், அந்த மோகுகாலத் துளவானவாகிய அனந்த ஞானாதி ஆதம குண சித்தியுமெல்லா முன்பு நினது லுப்தேசிக்கப்பட்ட யுக்திமார்க்கத்தாற் றெளிந் தேன்; தெளிந்தும் 2 மான கர்மோதயதகால் ஸத்தாம் விமுகனுயினென்; இது பொழுது ஆப்சாகம பதாச்சச் சிரத்தாந ஞான பிரவீருத்தி ரூபத்ததாகிய ஸத் தர்மத்தைக் கொண்டேனென, அதனது அருமை பெருமையும் அதனை அனுஷ்டித்தால் வருட சாகிய, 3 கலியுகையாவது 4 லோகாதி 5 தினையும், ஸவிஸ்தாரமாக உபதேசித்தது, இதை மறவாதொழி யெனறு உற் புறுத்த, அகாரண பந்துவாகிய நினது உபதேசிக்கப்பட்ட ஸத் தர்மத்தினை யும், நின்னையும் ஒருபொழுதும் மறவேனென்று சொல்ல வென்றவாறு. (ச0)

894 பேந்தரு தோற்றப் பிசாசிக விற்பென
வேந்துமல் வேத்தவை யாரும் வியப்பெய்தி
யாய்ந்த கேள்வியி னானே 1 யையாவென
மார்தர் யாரு மதிந்தன ரென்பவே.

1 கர்மபாயம் - கர்மக்கேடு.

2 மானகர்மோதயம் - தானென்னும் கர்வமாகிய கர்மத் தோற்றம்.

3 அப்புத்தயாபவர்க்க மாஹாத்மியம் - உண்டாகும் மோகுத்தின் பெருமை.

4 ஐ - ஆப்தன், அல்லது குரு.

(இ - ள்.) பிசாசிகன் இவ்வாறு ஸத் தர்ம கிரததாலுவாதலும், இராஜா வும், இராஜ ஸபையிலுள்ளாரும் 1விஸ்மய மெய்தி ஸகல வித்யாஸம்பண்ணை களாகிய நீலகேசியாரை ஸம்பாவனை பண்ணி, ஸத் தர்ம கிரததாலுக்களாயினர். இவ்வாறு நீலகேசியாரை, லோகத்துள்ள விதவ ஜனங்கள், பல வித்யாகோஷ்டிகளிலும் நன்கு மதித்து, ஸம்மார்க்க கிரததை பண்ண. நீலகேசியார் தம் பிர பாவநீடு செய்தாரென்றவாறு.

நீலகேசித் திரட்டில் ஐவகைப் பூதமுஞ் சேதனை செய்த வெவவழற்றாப தன் விசையச் சருக்கம் முற்றும். (சுக);

நீலகேசி சமய திவாகர விருத்தி

உரைச்சிறப்பு

- 1 மெய்ந்நூ னெறியை விளக்க விளங்காப் பிடகமுதற் பொய்ந்நூ விருள்களைப் போகத துறநதது பூதலத்தி லெந்நூலும் வல்லவ ரேத்தச் சமயத் திறைவன்கண்ட செந்நீல கேசி விருத்திச் சமய திவாகரமே.
- 2 அருகன் றிருவறத் தன்புசெய் வாரு மழிவழக்காற் பெருகுந் துருநெறிப் பீடழிப் பாருமிப் பேருலகற் பொருவின்றி சின்ற தமிழ்நீல கேசிப் பொருளையெல்லாம் திரிவின்றிக் காட்டுஞ் சமய திவாகரஞ் சேவிக்கவே.

நீலகேசி விருத்தி சமயதிவாகரம் முடிந்தது.

ஸ்ரீமஹேஸ்வர

வெந்நவஸிய ஷிவாகர வாசினேமி ராஜராஜ வடகலேயு

நதவஸார வரிவ்யு சக்யாரண ஸ்ரீநீலகேசியாரை வலிவ்யு.

ஸ்ரீவீதாராய நம: ॥

ஸ்ரீஜிநாயகம்:

APPENDIX - A

Extracts from an unpublished work called
“ Ashtapadārtha ”

அஷ்டபதார்த்தஸாரம்

வீதராக ஸர்வஜோப்ரணீத மாகிய மோக்ஷமார்கம் த்ரிவிதம்: ஸம்யக்தரிசனம், ஸம்யக்ஞானம், ஸம்யக்சாரித்திரமென. தத்ர ஸம்யக்தரிசனம், தத்வார்த்த ஸூத்தானம்; ஸம்யக்ஞானம் தத்வாவபோதனம்; அவ்விரண்டோடுகூடிய ஸம்யமவிசத்திஸம்யக்சாரித்ரமாம். ஏதந்மார்க்க விஷயமாகிய பதார்த்தம் அஷ்டவிதமாகும்: ஆப்த, ஆகம நவபதார்த்த, பிரமாண, பிரவ்ருத்தி, லிங்க, சாரித்திர, பலமென.

ஆப்தர் இருவகையர், ஸகலாப்த்தர், விகலாப்த்தர்என. ஸகலாப்த்தர் இருவகையராவர், நிஷ்களாப்த்தர், ஸகலாப்த்தர்என. நிஷ்களாப்த்தராவர் கர்மாஷ்டக பந்தோதய காரணகார்ய ஸர்வவிகார விநிர்முக்த்தராகி, அநந்தஜோந தர்சன சுக வீர்ய நிர்நாம நிர்கோத்ர கிராயுஷ்யஸகலஸம்யகத்வ பாவமென்னும் விசத்தாஷ்ட குணஸ்வபாவத்தராகிப் பஞ்சசரீர பரித்யக்த்தராகி த்யக்த தேஹ ஸமாகாரமாகித் திரிலோகாக்ரஸ்தாயிகளாகிய ஸித்தபரமேஷ்டிகளாவர்.

ஸகலாப்த்தர் மூவகையர்: தீர்த்தகரர் அநநார கேவலிகள், அந்தர்முகூர்த்த கேவலிகள் என. அவருள் தீர்த்தகரென்பான், ஜோநதர்சனாவரண, மோஹாந்தராயமாகிய காதிகர்மங்களில் விப்ர முக்தநாகி ஜன்மஜராமரண சக்ஷுத்பிபாஸா பய த்வேஷ மோஹ ராக சிந்தா ரோக ஸ்வேத கேத மத ரதி விஸ்மய நித்ரா விஷாத மென்னும் அஷ்டாதச தோஷங்களில் விரஹிதநுமாகி ஸப்ததாது உபதாது உதராக்நி வாதபித்தஸ்லேஷ்மமல விண் உபமல மென்னும் சதுர்தச உபசய சரீரபரித்யக்தநுமாகி அநந்தஜோந தர்சன, சுகவீர்ய மென்னும் அநந்தசதுஷ்டயங்களால் ஸம்பூர்ணநுமாகி, படுஹித மதுராதிகுண ஸம்பத்ஸமர்விதமாகிய திவ்யவசனங்களால் தத்வோபதேசம் பண்ணியருளுவானுமாகி தேவேந்திர, நரேந்திர, தரணேந்திராதிகளாகிய

திருிலோகாதிபதிகளால் ஸந்ததம்பூஜனீயனுமாகி, பவ்யபிராணிகட்கு ஜன்ம ஜரா மாணுமய மஹாதுக்கங்கள் வாராமல் அஷ்டோத்தர ஸஹஸ்ரதளமாகிய ஹாடக பத்மத்தின் மிசை ஸ்ரீவிஹாரம் பண்ணி யருள்வானுமாகி ஸமவஸரண ஸாரபூமண்டலத்து ஸிம்ஹாஸநத்தின் மிசை யிருந்து த்வாதசகணங்களால் பரிவ்ரததுமாகி மஹாமாணிக் கத்தை யுள்ளடக்கிய ஸ்படிகமலைபோல ஆலோகம் பிரபாமுர்த்தி கனப்பிரபா என்னும் திருவொளிகளால் பரிமண்டிதனுமாகி ஒள்தாரிக திவ்யதேஹத்ததுமாகிச் சாயாதருப்போல பவ்யாபவ்ய பிராணிகட்கு ராகத்வேஷமின்றி யேயும் ஸுகதுக்கங்களுக்குக் காரணபூததுமாகி தேவர்களால் நிர்மிதமாகிய அசோக விருக்ஷமும் புஷ்பவிருஷ்டியும், திவ்யத்வனியும், சாமரநிவஹமும், ஸிம்ஹாஸநமும், பாமண்டலமும், தேவதுந்துபியும், சந்திராதித்ய நித்யவிநோத ஸகலபாஜன மென்னும் சத்ரத்ரயமுமாகிய அஷ்டமஹாப்ராதிஹார்யங்களால் பரிவேஷ்டிதது மாகி, ஸ்வேதாபாவம், ரஜோமலாபாவம், க்ஷீரம் போன்ற ரஸவிசேஷம், ஸூவணப்பிரியமாகிய வசனப்ரவிருத்தி, உபமாநீதமாகிய ஸௌந்தர்யம், பரமாகிய பரிமளகந்தம், ஸ்ரீ தேவி முதலாகிய ஸ்ரீலக்ஷணங்கள், அளவில்லாத மஹாபலம், வஜ்ரவிருஷ்பநாராச சரீரஸம்ஹநம், ஸமசதுர ஸூசரீர ஸம்ஸ்தாநமென்னும், ஸ்வபாவிகமாகிய பத்ததிசயங்களையுடையனுமாகி ; அசசாயத்வம், நிர்புக்தி, நிருபஸர்கம், நிர்நிமேஷம், நிர்ஜந்துவதம், துர்பிக்ஷவிரஹம், ஸகலவித்யேசத்வம் ஸமாந நககேசத்வம், வ்யோமகமநயாநம், சதுரநநத்வம் என்னும் கர்மக்ஷயோத்பன்னமாகிய பத்ததிசயங்களையுடையனுமாகி ; ஸகலபாஷா ஸமன்விதவாக் ப்ரஸரம், ஷட்ருது ஸம்பூதஸஹ ப்ரவ்ருத்தி, ஸர்வ பிராணிகளோடு விச்வபிராணிகட்கு மித்ரபாவம், ஸமஸ்த ஜீவன்கட்கு சந்தோஷ ப்ரவ்ருத்தி, மந்தமாருதம் வநதசைதல், தர்பண தலஸமான பூதலம், வாதகுமாரர் தூள்துடைத்தல், வருணகுமாரர் ஜலம் வாரி தெளித்தல், ஜயஜயவென்னும் தேவகோஷணை, பூமிதலத்துள் ஸர்வஸஸ்ய ஸம்ருத்தி, ஆகாசநிசைகளின் வைமல்யம், அஷ்டமங்கலம், அரவிந்த நிரைகள், தர்மசக்ர மென்னும் தைவிகமாகிய பதிநான்கு அதிசயங்களையுடையனுமாகி ; ஸ்வர்காவதாரணம், மந்தராபிஷேகம், மஹாப்ரஸ்தாநம், கேவலோத்பத்தி, பரிநிர்வாண, மென்னும்பஞ்ச மஹா கல்யாண ஸஹிததுமாகி ; காதிகர்மக்ஷயத்தில் ஸகலாஹாரமலமும் உபமலமும் சப்ததாதுவும் உபதாதுவுமின்றும், அப்பொழுதே ரஸவித்தமாகிய லோஹதாதுப்போல கநகமயமாகிய திவ்ய தேஹத்

ததுமாகி

அதித அநாகதவர்த்தமான காலதர்யவர்த்தி பதார்த்தங்களை ஏகக்ஷணத்தே யறிவானுமாகி, அநாத்யந்தனுமாகி ஸர்வஜ்ஞனென்றும், ஸர்வதர்சியென்றும், அநந்த சுகியென்றும், அநந்த விர்யனென்றும், ஸர்வேச்வரனென்றும், ஸர்வஹிதனென்றும், மஹாதேவ நென்றும், மஹாவிஷ்ணு வென்றும், அர்ஹத்தேவ நென்றும் இன்னானென ஆயிரத்தெட்டு திருநாமங்களையுடையனாகி நின்ற பகவத் அர்குத் பரமேச்வரனாகும்.

நதருசனாகிய பகவான் ப்ரக்ஷீணமான அசேஷராக த்வேஷ முடைமையிலவனுக்கு ஓரிடத்து ப்ரஸாதமும் ஓரிடத்துக் குரோதமும் உளவாவனவல்ல. எல்லா விடத்தும் பரமோபேக்ஷா ஸம்ராஜ்யமாவதாகலில், அவன் உபாஸக ஜனங்கட்கு ஸம்ஸார துக்கநிராசத்தினை யும் ப்ரத்வேஷி ஜநங்கட்கு ஸம்ஸார சக்ரபரிப்ராந்தியினை யு மாக்கு மாறு யாங்கனமெனில்:—

மஹாஸர்ப்ப விரோதியான கருடனது யதார்த்தமறிந்து ஸூத் தாபூர்வகம் அவனது ஸ்வரூபத்தினை தியானிப்பார்க்கு அவனது பிரஸாத மில்லையாயினும் விஷாபஹரண சக்தி காணப்படா நின்றது; அதுபோல மித்தியாதவராகாதி நிமித்தமாக அநாதி பரம்பரையால் வாரா நின்ற ஸம்ஸார ஸரித்பாத மென்னும் மஹா துக்கங்கள் இந்த மித்தியாத்வராகாதிகட்கு விருத்தமான அநந்த ஜ்ஞாநாதிப்ரமாணங் களால் அநய யோக்கிய வியவச் சேத பூர்வகம் உண்மையாலறிந்து இவனது ஸ்வரூபத்தினை பரம குருவினது உபதேசம் பிழையாமல் அவ்யாக்ஷிப்த சித்தராகி பரமபக்தி புரஸ்ஸரம் அதுஸ்மரிப்பார் யாவர்க்கும் விரோதிகளான மித்தியாத்வாதிகள் நிர்மூலம்ப்ரளயிப்பன வாகும்.

ஆகவே ஆப்தனும் உபாஸக ஜனங்கட்கு ஜபத்தியானாச்ச்சர பிரகாரங்களால் ஸ்வர்காபவர்க பல ப்ரதனுவன்; இவ்வண்ணம் நிக்ரஹா துக்ரஹங்களின்றிப் பரமோபேக்ஷாஸாதநாகிய பகவான் உபாஸக ஜநங்கட்கு சுகத்தினையும் ப்ரத்வேஷி ஜநங்கட்கு துக்கத்தினையும் ஆக்குவனாகு மென்றறிக.

இப்பெற்றிப்பட்ட தீர்த்தகரர் இந்தப் ப்ரத கேஷத்திரத்து அவ ஸர்ப்பிணி சதுர்த்த காலத்து சதுர்விம் சத்சிங்கியை யாவார்; விருஷப, அஜித, ஸம்பவ, அபிநந்தன, ஸுமதி, பத்மபிரப ஸுபார்ச்வ, சந்திரபிரப, புஷ்பதந்த, சிதள, ஸூயாம், வாஸுபூஜ்ய விமல,

அநந்த, தர்ம, சாந்தி, குந்து, அர, மல்வி, முநிஸுவரத, நமி, நேமி, பார்ச்வ, ஸ்ரீவர்த்தமான ரென.

அநகார கேவலிகளாவர் :

பஞ்ச மஹா கல்யாணம் அஷ்டமஹாப்ராதி ஹார்ய ஸமவஸரணாகி பஹிர்விபூதி ரஹிதராகி, அநந்த ஜோநாதி சதுஷ்டயாப்பியந்தா விபூதிஸஹிதராகி மணிவித்தமான ஹேமபத்திராஸநமும் ஏகாத பத்ரமும் சாமரயுகளமும் கல்பக விருக்ஷமும் ஏகயோஜனை பிரமாணமாகிய கந்தகுடி மண்டபமுடையராவர்.

அந்தர் முஹூர்த்த கேவலிக ளென்பார் : காதி அகாதிகளை ஏகாந்தர் முஹூர்த்தத்துள் கெடுத்து சித்தி பிராப்தரானவ ராவர்.

விகலாப்தர் த்ரிவிதராவர் : ஆசார்யர், உபாத்தியாயர், ஸர்வஸாது பரமேஷ்டிகளென. அவருள், ஆசார்யராவான், ஸர்வ ஜீவதயாபரானகி, பாஹ்யாப்பியந்தா பரிக்கிரக தியாகியாகி, ஸம்யக் தர்சன ஜோந சாரித்திர பரிபூர்ணனாகி, குரோத மாந மாயா லோப கஷாய ரஹிதனாகி, பஞ்சமஹா வ்ரத பரிபோஷகனாகி, ஷடாவசிய கிரியாதத் பரனாகி, சுத்தாஷ்ட குணபிலாஷியாகி, நவவித பிரம்ம சர்ய ப்ரவ்ருத்தி ஸஹிதனாகி, தசதர்ம பரிபாலகனாகி, ஜநதீக்ஷாதாந தக்ஷகனாகி, ஸமர்த்தனாகி, தர்மசுக்லத்தியான பராயணனாகி, மனோவாக்காய குப்தியுத்தனாகி, சதுரதயோக பரமாகம உபதேசகனாகி, பஞ்சசமிதி பரிசக்ஷகனாகி, ஷட்ஜீவ நிகாய பரிபாலகனாகி, ஸப்தநய ஸைலார்த்த தர்சியாகி, ஸர்யாபதாதி அஷ்டசுத்தி சுத்தனாகி, நவபநார்த்த பரிபாவனா தத்பரனாகி, அநுயோகாதி தசப்பிரமாண நிச்சித ஸைல பதார்த்த வேதியாகி, தசதர்மத்தியா நானுஸ்மரண லம்படனாகி, நவ நோகஷாய விஜும்பண விரஹிதனாகி, அஷ்டஸ்மய பரிஹீண ஹ்ருதயத்தனாகி, ஸப்தத பயவிப்ர முநதனாகி, ஷட்விநய ப்ரவ்ருத்தி ஹீநனாகி, பஞ்ச ஸம்ஸார பரி பீருவாகி, ஜயலாப பூஜாயசஸ் கீர்த்தியென்னும் சதர்வித ஐஹிக பல விரஹித உபதேசனாகி, காரவத்திரய தூரனாகி, அந்தரங்க பஹிரங்க சுத்தனாகி அர்ஹநமார்க்க கோஷணை கபாரதாரகனாகி சின்ற பரமருஷி கணதரனாகிய பரமஸ்யூத கேவலியாகும்.

உபாத்தியாய பரமேஷ்டிகளாவர் : அங்காதி பரமாகம பாராவார பாரங்கதரும், ஜந்மாடவி ஸங்கடேப்ரஷ்ட மார்க்கனா ஜந்தூநாம் ஸந்

மார்க் உபதேசகரும், யமசியம் ஸ்வாத்தியாய தியாநபாவ தத்பரநு மாகிய பரமேஷ்டிகளாவர்.

ஸாது பரமேஷ்டிகளாவார்: துக்கஜலாசய மிருத்தியு பாதாள வியஸந தரங்க வியாதி கிராக ஜந்மாவர்த்த ஸம்ஸார மஹாந்ணவ சோஷண நிர்வாண ப்ராப்தி ஹேதுபூத ஸாதநஸாத்ய மார்காநுஷ்டானமேவ பூஷணமாகவுடைய பரம ஸம்யமிகளாவர்.

ஆப்த லக்ஷணம் ஸமாப்தம்.

ஆ க ம ல க்ஷ ண ம்

ஆகமமென்பது முன் சொல்லப்பட்ட ஸர்வ ஜ்ஞவிதராக பரம புருஷனால் உபதேசிக்கப்படுவதாகித் திரஷ்டேஷ்டப் பிரமாணங்க ளோடுமாறு கொள்ளாததாகி, ஸ்வர்காபவர்க ஸுகஸாதநமாகி, ஜீவாதி ஸகல பதார்த்தங்களையும், தர்மார்த்த காம மோக்ஷமென்னும் புருஷார்த்தங்களையும் பிரதிபாதிப்பதாகி, கணதர பரமதேவர் முதலான ஆசார்ய பரம்பரையால் வருவதாகி, மித்தியை காந்த வாதிகளால் கல் பிக்கப்பட்ட தூஷண பாஸங்களால் அவிசலிதமாகி, ஸாமான்யரூபத் தால் அநாத் யந்தமுமாகி, பரம ப்ரமாத்ரு ப்ரமாண, ப்ரமேய ப்ர மிதி ரூபத்ததாகி, ஸம்ஸார சரீரபோக நிர்வேக ஜநநமாகி, பரமாகமம், ஸித்தநாதம், க்ரதாநாதம், வேதம், சாஸ்திரம், என்னும் இவை முத லான அநேக நாமதேய முடைத்தாகி, ஹேதுவாத முதலான அநேக பேதமுடைத்தாகி, அளியும்வாதியு முடைத்தாகிய திவ்ய சாஸ்திர மெனப்படும்.

.....பரமாகமம் முன்று பிரகாரமாகும். அங்காகமம், பூர்வாகமம், ப்ரகீர்ணாகமமென. அவற்றுள் அங்காகமமென்பது துவா தச விகல்பமாகும். ஆசாரம், ஸூத்ராக்ருதம், ஸ்தாநம், ஸமவாயம், வ்யாககியா பிரஜ்ஞப்தி, ஜ்ஞாத்ருதர்மகதா, உபாஸகாத்திய யனம், அந்தக்ருத தசகம், அபுத்தரோ பபாதி கதசகம், ப்ரச்சன்வியாகரணம், விபாகஸூத்ரம், திருஷ்டிவாதமென.

பூர்வாகமம் சதுர்தச பேதமாகும்: உத்பாத பூர்வம், அக்ராய ணீயம், வீர்யாநு பிரவாதம், அஸ்தி நாஸ்தி ப்ரவாதம், ஜ்ஞாநப்ர வாதம், ஸத்ய ப்ரவாதம், ஆத்ம ப்ரவாதம், கர்ம ப்ரவாதம், பிரத்தி யாக்கியான நாமதேயம், வித்யாநு ப்ரவாதம், கல்யாண நாமதேயம், ப்ராணுவாயம், கிரியா விசாலம், லோகபிந்து ஸாரமென.

பாகீர்ணகம் ஷோடச பிரகாரமாகும் ஸாமாயிகம், சதுர்விம்சதி ஸ்தவம், வந்தநை, பிரதிக்கிரமணம், வைநயிகம் க்ருதிகர்மம், தசவை காளிகம், அநுத்தராத்தியனம், கல்ப்பிய விவகாரம், கல்ப்பா கல்பியம், மஹாகல்ப்பியம், புண்டரீகம், மஹாபுண்டரீகம், பத்மம், மஹாபத்மம், சிர்யசீதிகை என.

அதவா பரமாகம் நான்கு பேதமாகும்: பிரதமாநு யோகம், சரணுநுயோகம், கரணுநுயோகம், திரவ்யாநுயோகமென: அவந் றுள் பிரதமாநு யோகமென்பது தீர்த்தகரபரமதேவர், சக்ரதர பல தேவ வாஸுதேவ பிரதிவாஸுதேவாதி மஹாபுருஷருடைய முக்தி பர்யந்தமாகிய சரிதம் சொல்லும் மஹாபுராணமாகும். சரணுநு யோகமென்பது கிருஹஸ்தர், யதிகள் ஸமாசாரங்களைப் பிரபஞ்சிக்கும் பரமாகமஸிந்துவாகும். கரணுநுயோகமென்பது, பஞ்சாஸ்திகாயமா கிய நீஸ்சய லோகத்தையும் நாளிகாபாஹ்யமும், அதோ லோகம், மத்தியம் லோகம், ஊர்த்தவ லோகம், நாகலோகாதி ஸப்தலோக முதலாகிய வ்யவஹார லோகத்தையும், பிரகாசிக்கும் பிரவசனவாரி தியாகும். திரவ்யாநுயோகமென்பது, ஜீவபுத்தல தர்மாதர் மாகாச மாகிய மூலபதார்த்தங்களுக்கும், காலபதார்த்தாதி உத்தரபதார்த்தங் களையும் பிரத்திய ஸ்நாநுமாநாதியும், திரவிய ஸ்நேத்திராதிபுமாகிய லௌகிக பிரமாணங்களையும், அநுயோகாதியும், குணஸ்தாநாதியு மாகிய லோகோத்தர பிரமாணங்களையும் போதிக்கும் ஸித்தாநாதார் ணவமாகும்.

ஆகமலக்ஷணம் ஸமாப்தம்.

பதார்த்தமென்பது

பகவத்ஸர்வஜ்ஞப்ரணீத பரமாகம்ப்ரஸித்தமாகி அக்கிருத்திம் ஸ்வபாவத்ததாகும். உத்பத்தி ஸ்திதிவிநாச ரூபமும், அந்வய விபதி ரேக தர்மவிசேஷாலங்க்ருதமும், அநாத்தியந்தமும், பிரத்தியஸ்நாதி பிரமாண பர்யாலோசிதமும் சேதநா சேதநமும், ஸப்ரதேசம் நிஷ்ப்ர தேசம், லோகாலோக மென்னும் பேதமுடைத்தாகி ஜீவாதிதத்வ மெனப்படும், பஞ்சாஸ்திகாயம், ஷுத்திரவ்யம், ஸப்ததத்வம் அஷ்ட பதார்த்தம், நவபதார்த்தம் என்னும் பேதமுடையதாம்.

அவைவாவன: ஜீவாஸ்திகாயம், புத்தலாஸ்திகாயம், தர்மாஸ்தி காயம், அதர்மாஸ்திகாயம் ஆகாசாஸ்திகாயமென இவ்வைந்தும்மூல

பதார்த்தமாகும். உத்பாதவ்யய த்ரௌவ்யமென்னும் உண்மை மாத் திரத்தாற் சொல்லப்படுமிடத்து, ஆச்ரய பதார்த்தமாகிய காலத் தோடு கூட்ட அவைதானே ஷத்திரவ்ய மென்று சொல்லப்படும். இவற்றது ஸமவாயம் லோகமென்று சொல்லப்படும். கேவலம் ஆகாச மாத் திரம் அலோகமென்று சொல்லப்படும்.

புத்கலபதார்த்தம் ஒழிந்தன வெல்லாம் அழூர்த்தங்களாகும். தத்ர ஜீவபதார்த்த மென்பது ஸாமர்த்தியா ந்வயமாகிய ஜோநதரிசன கிரியாசைதந்யங்களது ஐக்கியத்தை ஸ்வரூபமாக உடைத்தாகி உத் பத்தி ஸ்திதிவிநாசாத் மகத்வமென்னும் அஸ்தித்வத்தை அதிஷ்டாந மாக வுடைத்தாகி கதஞ்சித் அழூர்த்தத்வம் அதிஸூக்ஷ்மத்வம், அவகஹநத்வம், அகுருலகுத்வதம், அஸங்கியாதப்ர தேசத்வம் என் னும் ஸ்வரூபங்களையும், பல்யத்வம், அபல்யத்வம், ஜீவத்வம், சரீரத் வம், பராச்ரயமூர்த்தித்வம், பந்தத்வம், பேதத்வம், அஸித்தத்வம், கார்யகாரணத்வம், கிராஹ்ய சரீர பரிமாணத்வம், திரவ்யத்வம், காயத்வம், ஏகத்வம், அந்யத்வம், ஊர்த்தவ கதிஸ்வபாவத்வம், லோகாகாஸ்தாயித்வம் என்னும் பிண்டான்வயங்களையும், அவர்ணத் வம், அகந்தத்வம் அரஸத்வம், அஸ்பரிசத்வம், அசப்தத்வம், அபந் தத்வம், அபேதத்வம், அஸம்யோகத்வம், அவ்யோகத்வம், வியத்தா வியக்த ரஹிதத்வம், ப்ரவ்ருத்தி யந்வயகுணாதி அந்வய குணங்களை யும் ஸாமர்த்த்யான்வய குண பேத ஏகாதச வியதி ரேக குணங்களையுடை யதுமாகும். அவற்றுள், ஹவூக்ஷமென்பது மோக்ஷத்திற்கு யோக்யதை யுடைமை, சுஹவூக்ஷமென்பது மோக்ஷத்திற்கு யோக்யதை இன்மை. ஜீவக்ஷமென்பது—தத்தமக்கு யோக்யமான ஐவூபூரணங்களால் ஜீவித்தல்; சரீரத்வ மென்பது சரீரத்துடைய தன்மை; வரூபூய மூர்த்திக்ஷ மென்பது—கர்மநோ கர்மமாகிய பர திரவியத்தை ஆச் ரித்து, மூர்த்தியான தன்மை; பந்தத்வ மென்பது, கர்மாத்ரி பரதிரவி யத்தோடு பந்திக்கும் தன்மை, பேதத்வ மென்பது—கர்மாத்ரி பர திர வியத்தில் வேறுபடுதல்; அஸித்தத்வ மென்பது—லிபிசைதப்ராபி யாமை; கார்ய காரணத்வ மென்பது—ஜீவந்தானே கர்மாத்ரிகட்குக் கார்யமும் காரணமுமாதல்; க்ராஹ்ய சரீர பரிணாமத்வ மென்பது கிரகிக்கப்பட்ட சரீரவளவிறுந் தன்மை; திரவ்யத்வ மென்பது, பர்யா யங்களை யடையுந் தன்மை; காயத்வ மென்பது அந்வயவ்யதிரேக தர் மங்களை யடையுந் தன்மை; ஏகத்வ மென்பது—ஜீவந் அஸ்தித்வாத்ரி

அநேக தர்மங்களோடு அபேதமாகை; அந்யத்வ மென்பது சரீராதி பாதிரவியங்களில் வேறு தன்மை; ஊர்த்வகதி ஸ்வபாவத்வ மென்பது—கர்மா பாவத்தில் ஊர்த்வகதி கமனஸ்வபாவ சக்தித்வமாகும்; லோகாக்ரஸ்தாயித்வ மென்பது—சகலகர்மவிப்ர முக்தியில், லோகாக்ரஸ்தாயியான தன்மை; அந்வய தர்ம மென்பது—அநுவிரத்தி ஸ்வபாவம்; வியதிரேக தர்ம மென்பது—வியாவிரத்தி ஸ்வபாவம். வியதிரேக தர்மம்—ஏகாதச விதம். அவையாவன—ஞான தர்சன கிரியா சைதன்யமென்னும் நான்கு குணமும், தனித்தனி, உபலப்தி, சம்ஸ்காரம், உபயோக மென்னும் சக்தித்ரயத்தோ நெழ்ந்து, தர்சனத்துக்கு சம்ஸ்காரமில்லை யாதலால், ஞானோபலப்தி, ஞான சம்ஸ்காரம் ஞானோபயோகம், தர்சனோபலப்தி தர்சனோபயோகம் கிரயோபலப்தி கிரயோபயோகம், கிரயாசம்ஸ்காரம், சைதன்யோபலப்தி, சைதன்ய சம்ஸ்காரம், சைதன்யோபயோகம் எனவாம்; சக்தி திரயமாவன—ஸ்பாவம், உபலப்தி, சம்ஸ்காரமென; அவற்றுள் ஸ்பாவ மென்பது, திரவ்யஸ்வபாவ சக்தியாகும், அது பாவினைப்போல்வது, உபலப்தி என்பது, ஆவரணக்ஷயோப சமத்திற்றோன்றிய சக்தியாகும். அது வெண்ணெயில் நெய்போல்வது. சம்ஸ்காரமென்பது—படுப யோகத்தினால் வைக்கப்பட்ட சக்தி விசேஷம், அது இழிதில் நெய்போல்வது, இந்த சக்தி திரயத்தாலும் பிறக்கும் உபயோகமாவது சக்தி விகாசம், அது உருகின நெய்போல்வது, இப்பேர்பட்ட குணத்தையுடைய தத்வம், ஜீவதிரவியமாகும்; அது ஸம்ஸார ஜீவனும் முக்தி ஜீவனமென இரண்டாம். அவற்றுள் ஸம்ஸார ஜீவனென்பது—அநாதி சந்தான பிரவர்த்தமாதகர்ம நோகர்மாதி பாதிரவியங்களது சம்பர்க்கத்தால், தனது தன்மை பெறுது, இவற்றது நீக்கத்துத் தனது தன்மைபெற வற்றுகி, ப்ரதிஜந்மம் கிரஹிக்கப்பட்ட சரீர வளவற்றுகி, சதுர்க்கதிகளிலும் தன்னுற் செய்யப்பட்ட புண்யபாபங்களின் விளைவில், சுகதுக்கங்களை அநுபவியாதிற்பதாகி நர, சுர, நாரகதிர்யக் கென்னும், சதுர்ப்பேதமுடைத் தாகி, ஜனன ஜராமரண, தூஷிதமாகி சகஜமும், ஆஹார்யமுமான மோஹங்களது உதயத்தாற்றானுந் தனது மல்லாத சரீராதி பாதிரவியங்களை, அஹங்கார மமகாரங்களால், அதிதிரடமாக—பரிகிரகித்தலாலும், சம்யக நேகாந்தாத்மகமான சகல வஸ்துக்களையும், அநித்தியாதி ஏகாந்தாத்மாவாக, அதஸ்மிம்ஸ்தத் கிரகணம் பண்ணுகையாலும், ராகத் வேஷாதி தோஷ தூஷிதமாகி, வுஹ்வஹ் சம்சார சக்ரத்துப் பரி

பிரமியா நின்ற அசுத்த ஜீவனாகும். இவனே பஹிராத்மா வென்று சொல்லப்படுவான். அநாதிசந்தான பிரவர்த்தமான காளிகா சம்பர்க் கத்தால், மலிநமான ஸ்வர்ண பாஷாணத்துக்கு, ரஸாயநாத் யௌஷ் தங்களது ஸம்யோகத்தால், க்ரமேண விசுத்தமான தனது தன்மை யுண்டானும் போல முன்சொன்ன அசுத்த ஜீவனுக்கே கால லப்தியாதிகளது சந்திதாநத்து குரு உபதேசாதிகள் காரணமாக தத்வஜ்ஞான முண்டாதலில் மித்யை காந்தவாதிகளான் துரூபதேச ஜநிதமான அதத்வாபி நிவேசமென்னும் ஆஹார்ய மோஹங்களது உம், ராகத்வேஷமோஹமென்னும் தோஷங்களதுஉம், சரீராதி பா திரவ்யங்களதுஉம், விசுத்தஸ்வபாவனாகிய பரமாத்மாவினது உம், பேதயதாத்தியங் கண்டு பரமவிவேகியாகி நின்ற ஜீவந் அந்தராத்மா வென்று சொல்லப்படும். இவனுக்கு சரீராதி பா திரவ்ய சம்பர்க்க ஸ்பாவமாகிய சம்சாரம் அத்யந்தம் கெடாமையில் அவனும் சம்சார ஜீவனேயாம். அனந்தபஞ் சொல்லப்பட்ட விவேக ஜ்ஞாநாப்யாஸ் பர்யந்தத்தில் அதற்கு விருத்தமான சம்சார ஸ்பாவம் நீங்க விசுத்தநாகி நின்ற ஜீவநுமுக்த ஜீவனென்று சொல்லப்படும். இவனே பரமாத்மா வெனப்படுவான். இவ்வண்ணம் சம்சேஷிபித்துச் சொல்லப்பட்ட ஜீவதிரவ்யம் சேதனமென்று சொல்லப்படும். ஒழிந்தவைவந்தும் அசேதநமாகும்.

புத்தகலாஸ்தி காயமென்பது ச்வேதபீத, ஹரித, அருண, கிருஷ்ணமென்னும், பஞ்சவித வர்ணங்களும், சுகந்த, துர்கந்த மென்னும் த்விவித்கந்தங்களும், திக்த கடுகி, கஷாய, ஆம்ல, மதுர, லவணமென்னும், ஷட்விதரூபங்களும், ஸந்தித்தரூப சீத, உஷ்ண, ம்ருது கடிந, குரு, லகு வென்னும் ஷட்வித பரிசங்களும் என்னும் வர்ணகந்த ரூபஸ்பரிசங்களால் ஐக்ய லக்ஷணமாகி, பூரணகளந ஸ்வபாவத்ததாகி நின்ற மூர்த்த த்ரவ்யமாகும். அது அனு வென்றும் ஸ்கந்தமென்று மிருவகைப்படும். அவற்றுள் அனுவென் பது உத்பத்தி, ஸ்திதி, விராசலக்ஷணமான, அஸ்தித்வம், ஏக வர்ண, கந்தரூபங்களும், த்வி ஸ்பரிசங்களும் அதிருஷ்டமத்வமும், வியக்தி ரூபத்தால், ஏகபிரதேசத்வமும், சக்தி ரூபத்தால் அநேக பிரதேசத்வமும், கர்ந்ருத்வமுமென்னும் ஸ்வரூப முடைத்தாகி, அவிபாகியாகி, திரவ்யாதி பிரமாணமூல பிரபவமுமாகி நானாவித ஸ்கந்த விகார பரிணாம ஸாமர்த்திய முடைத்தாகி ஞானதர்சன சைதன்யரகிதமாகி நின்ற வஸ்துவாகும். ஸ்கந்தமென்பது சொல்

லப்பட்ட பரமாணுக்களது ஸ்நிக்தஞ்சுத்வ குணகுணி நிபந்தமாகப் பாஸ்பராறு பிரவேச லக்ஷணமாகி த்வி அணு ஸ்கந்தாதி அநேக பேதமுடைத்தாகி நின்ற ஸ்தூல திரவியமாகும். அது மூன்று வகைப்படும். ஸ்கந்தம் ஸ்கந்த தேசம் ஸ்கந்த பிரதேசமென; அவற்றுள் ஸ்கந்தமென்பது, வர்ணகந்த ரஸஸ்பரிசு, சதுஷ்டயாபிவ்யக்தியுடைத்தான, பிரத்வியும் கந்தாபிரி, வியக்தியு மொழிந்த மூன்றினது அபிவியக்தியுமுடைய அப்புவும் ரஸகந்த நாபி வியக்திகளும் ஒழிந்த விரண்டினது அபிவியக்தியுமுடைய தேஜோவஸ்துவும், ஒழிந்த மூன்றினது அநபிவியக்தியும், ஸ்பரிசாபி வ்யக்தியுமுடைய வாயுவு மென்னும், பூத சதுஷ்டயமாகும். ஸ்கந்த தேசமென்பது - கர்மாஷ்டமும் நொகர்ம திரவியமுமாகும்; ஸ்கந்த பிரதேசமென்பது, கர்ம பரிணாம யோக்யமன்றி அநிருக்ஷ்மமாகிய ஸ்கந்த விசேஷமாகும். அதவா ஸ்கந்தம் - ஷ்ட்விதமாகும்: சூக்ஷ்ம - சூக்ஷ்ம, சூக்ஷ்மம், சூக்ஷ்ம - ஸ்தூலம், ஸ்தூல - சூக்ஷ்மம், ஸ்தூலம், ஸ்தூல - ஸ்தூல மென. அவற்றுள்-கர்மாதி பரிணாம யோக்யமன்றி அநிருக்ஷ்மமாகிய ஸ்கந்த விசேஷம் சூக்ஷ்ம சூக்ஷ்மமாகும். கர்ம பரிணாம யோக்யமான ஸ்கந்தம் சூக்ஷ்மமாகும்; நொகர்ம பரிணாம யோக்யமான ஸ்கந்தம் சூக்ஷ்ம ஸ்தூலமாகும்; நொகர்ம வர்களைகளில் ஸ்தூலமாகிய நொகர்மம் இந்திரிய விஷயமல்லாத ஸ்கந்தம் ஸ்தூல சூக்ஷ்மமாகும்; சப்த கந்தத மொவாதாதி பரிணாம யோக்யமான ஸ்கந்தம் ஸ்தூலமாகும். பிரத்வியாதி பரிணாம யோக்யமான ஸ்கந்தம், ஸ்தூல ஸ்தூலமாகும். இவ்வண்ணம் அணுஸ்கந்த பேதாத்மகமான புக்கல திரவியமும் பிரதயக்ஷாதி பிரமாண கோசரமாதலில் பரமார்த்த ஸத்தாகுமென்பது.

அஷ்டவித கர்மங்களுழ் நோகர்ம ஷ்ட்கமும் பஞ்ச சரீரமும், சதுர்த்தசோபசயமும், பஞ்ச வஸ்துக்களும் பஞ்சேந்திரயங்களும் போக்யத்வயமும் உபகரண திரயமுமாகிய அஷ்டமூர்த்தி திரவ்யங்களும், புக்கல திரவியங்களாகும்; அவற்றுள், கர்மங்கள் மேற்சொல்லுதும்; நொகர்மங்களாவன—வயிம்பா ணலீணம் தவாஹம் - ஹவெ, ஷோநஹம், என்னு மிவ்வளவிற்குகிய அநந்தம் அணுக்களது கூட்டமாகிய திரவிய சம்பத்தும், அங்குவியை அஸங்க யாதங் கூறிட்ட ஒரு கூற்றளவதாக ஸ்நிக்தஞ்சுத் குணங்களாற் செறியபந்தித்தலென்னும் சேஷத்ரசம்பத்தும், வர்ணாதி குணங்களோடு கூடஸ்பாவோபலப்தி சம்ஸ்கார மென்னும் திரிசக்திகளி னீங்காத பாவசம்பத்தும் இந்தலோகமொன்றாக இவ்வண்ணம்

அசங்கியாதலோகங்களை பிரதேசம் பிரதேசமாகப் பார்த்த லெத்தனை பிரதேசமுள் அத்துனைப் பிரதேசவளவிற்குகிய காலமிந்தவர்களை யழியாது நின்றலென்னு முத்தமகாலமும், ஒரு ஸமயம் நின்றழியு மென்னும் ஜகந்யகால ஸம்பத்துமுடைத்தாகி, ஸர்வஜகத்துமொரு பிரதேச மொழியாமற் பிறங்கினவர்க்கணுதிர்வியமாகும். அது, ஆஹாரவர்க்கு, பஞ்சேந்திரியவர்க்கு, காயவர்க்கு, உச்வாசவர் க்கு, வாக்வர்க்கு, மனோவர்க்கு, என்னுமறுவகைப்படும். அவற் றுள் ஆஹாரவர்க்கு என்பது, பர்யாப்தநாமகர்மோதயத்தால் ஆத்மபிரதேசத்து ஆஸ்ரவியாநின்ற சரீரேந்திரியாந்தக் கரணவர்க்குை கள் ததாப்ர ஸ்ருத்தமான மனோவாக்காய யொங்களில் யாதானு மொருயோகம் காரணமாக, நோகர்ம பரியாயமடைவிக்கத் தனக்கும், ஒழிந்த நொகர்மங்கட்கும் ஆத்மாவோடு பந்தத்தைச் செய்வதாகும் ; காயவர்க்குை யென்பது—கிராஹ்யசரீரதிரய பிராயோக்யவர்க்குை கள், ஸுஸுசரீரநாமகர்மோதயத்தால் ஆத்மபிரதேசத்து ஆஸ்ரவியதது ஸுஸு பர்யாப்தி நாமகர்மோதயத்தால் பர்யாப்தியினையடைவிக்கப் பட்டு, அங்கோபாங்கநாமகர்மோதயத்தால், க்ருதமான சம்ஸ்தா னவ்யவஸ்த்தைகையுடையவர்க்கந்த ரஸஸ்பர்சநாமாதிகளால் க்ருத மானவர்க்குை யுடையவாகிய காயத்து யோகாந்தக் கரண, மதிஞாந ஸ்ருதஞாநங்குை யாக்குவதான, வர்க்குைகளாகும். இந்திரியவர்க்குை யென்பது—ஸ்பர்ச நெந்திரிய, ரஸநெந்திரிய, பிராணேந்திரிய, சக்ஷு ஷேந்திரிய, ஸ்ரோத்திரேந்திரிய, பர்யாப்திநாமகர்மோதயத்தால், ஆத்மபிரதேசத்துப் பிரவேசியா நின்றவர்க்குைகள், ததாபிரவர்த்த மான யோகத்தால் ஸ்ரீகர்தமாகிய நொகர்மபர்யாயமடைவிக்கப்பட்டு முன் சொன்ன ஆகாரவர்க்குை, பிரத்யயத்தால், ஆத்மபிரதேசத்து பந்திக்கப்பட்டு, இரந்திரிய நிகழ்ச்சியாலெழாநின்ற, அர்த்த வியஞ்ஜ நாவகரக ஞாநங்குைக்கு நிர்வர்த்தக்கமும், ஆஸ்ரயமுமானவர்க்குை களாகும்.

உச்வாஸ வர்க்குை யென்பது, உச்வாஸ நாமகர்மோதயத் தால், ஆத்மபிரதேசத்து, ஆஸ்ரவியா நின்றவர்க்குைகள் யாதானுமொரு யோகத்தால், நொகர்மபர்யாய மடைவிக்கப்பட்டு ஆஹாரவர்க்குை பிரத்யயத்தால் ஆத்மபிரதேசத்து பந்திக்கப் பட்டு, பர்யாப்தி கர்மோதயத்தால் பர்யாப்தியினை யடைவிக்கப் பட்டு, உச்வாஸ நிச்வாஸங்குை யாக்குவதானவர்க்குையாகும்.

வாக்வர்க்கணையென்பது, சுஷுருதுஷுருநாமகர்மோதயத்தால் ஆதம்பிரதேசத்து பிரவேசியா நின்றவர்க்கணைகள், தத்ர பிரவர்த்தமான யோகத்தால், நொகர்மபர்யாய மடைவிக்கப்பட்டு பர்யாப்திநாம கர்மோதயத்தால் பர்யாப்தியினை யடைவிக்கப்பட்டு, ஸுஷுருதுஷுருங்களான வாக்யோகத்தையும், வாக்வந்தக்கரணமதி ஞாநத்தினையும் ஸூதஞாநத்தினையு மாக்குவதான வர்க்கடுணைகளாகும். மநொவர்கடுணை யென்பது—வஸுஜூபஞ்சேந்திரிய ஜாதிநாம கர்மோதயத்தால், ஆதம்பிரதேசத்து ப்ரவேசியாநின்றவர்க்கணைகள், நொகர்மபர்யாய மடைவிக்கப்பட்டு ஆஹாரவர்க்கணை பிரதயயத்தால், ஆதமாவோடு பந்திக்கப்பட்டு ஆதம்பிரதேச பரிஸ்பந்தத்தையும் அந்தக்கரணமதிஞான ச்ருதஞானங்கனையு மாக்குவதான வர்க்கணைகளாகும். இவையெல்லா மேககாலத்து, ஆஸ்ரவிககநதொடங்கிச் சொன்ன முறையே பர்யாப்தங்களாகப் பின்பு உதியாநின்ற ஞாநத்தையாக்கும். ஆஸ்ரவிக்குங்காலத்துத் துளக்கத்தையாக்கும்.

பஞ்சசரீரமாவன—ஒளதாரிகசரீரம், வைக்ரியிக சரீரம், ஆஹாரகசரீரம், தைஜஸ சரீரம், கார்மண சரீரமென; அவற்றுள் தைஜஸகார்மணமென்னு பிசண்டுசரீரமும் அநாதிசரீரமாம். ஒழிந்தமுன்றும், க்ராஹ்ய சரீரமாம். ஸ்தூலமாகிய சரீரவர்க்கணைகளான முடிநத்து, ஒளதாரிகசரீரமாம். அது மறுஷ்யர்க்கும் திர்யக்குகளுக்கு முண்டாகுவது. வைக்ரியிகசரீரம் அனுமாத்யஷ்ட குணங்கட்கு ஸமர்த்தராகிய தேவநாரகர்கட்குண்டாகுவது. ஆஹாரகசரீரமும் லத்திதைஜஸ சரீரமும் ஃபிபிராப்தராகிய ரிஷிகளுக்கு தபோபலத்தாலுண்டாகும். அவற்றுள், ஆஹாரகசரீரம் தன்கையாலொருமுழுவளவிற்காகி தவளமாகி தனது மூர்த்தாவி நின்றும் புறப்பட்டு கேவலிகளெழுந்திருந்த விடம் புக்கு சந்தேகங் கேட்டுவருவதாகும். மற்றும், அக்தர்த்திமசைத்யாலயம் நமஸ்கரிக்க வேண்டினாலும் ஆஹாரகசரீரத்தாற் றென்றுவர அந்தர்முஹூர்த காலம் நிர்ப்பதாகும். தைஜஸசரீரம்—ஒருவகைப்படும். லப்திடுதஜஸம், அலப்திடுதஜஸமென. அவற்றுள் லப்தி தைஜஸமிருவகைப்படும். சுபமும், அசுபமுமென. அவற்றுள்—சுப தைஜஸம் ஒருவனை நோக்கி அதுக்கிரகம் பண்ணினவிடத்துத் தனது வலதுதோளாற் புறப்பட்டு நிலாப்போன்று சீதளமாகி, தவளவர்ணத்ததாகித் தன்னால் அதுக்கிரகிக்கப்பட்டவனைச் சூழப் பன்னிரண்டு யோஜனை பிரமாணம் வியாபித்து சர்வரையும் சந்தோஷிப்பிக்கும். அவடுருவனைக் கோபிக்கின் அவ்வண்ணம் பன்னிரண்டு யோஜனைப்

பிரமாணம் குக்குடசூடாகாரத்தால் அக்நிமயமாகி வாமபாஹுவினால் புறப்பட்டு தகித்து மீண்டு வந்து தன்னையும் தகித்திடும்; அவனும் தத் க்ஷணத்தே நாகம் பிரவேசிக்கச் செய்வது அசுபதைஜஸமாகும். அலப்திதைஜஸமும் கார்மணசரீரமும் ரிஜுவிக்ரக கதியாலே ஜீவந் கலே மத்யந்தரத்தேறக் கொண்டுபோவனவாம். இச்சொன்ன பஞ்ச சரீரமும் ஒன்றுக்கொன்று சூக்ஷ்மத்வமும் திரவிய பகுத்வமு முடைய.

சுதார்த்தசோபசயமாவன—ரஸ, ருதிர, மாம்ஸ, மேதா, அஸ்தி, மஜ்ஜா, சுக்லமென்னும் ஸப்ததாதுக்களும், ஸிரோசர்ம, குலோம், விழுக்கு, வஸெ, ஆந்தரகம் என்னும் உபதாதுவும் உடிராக்ஷி, வாக, பித்த, ச்லேஷ்ம, மல, உபமலம், இவையுமாம்.

பஞ்சவஸ்துக்களாவன, அஹிம்சா, பரிணாமத்துக்கும், சத்ய பரி ணாமத்துக்கும், அஸ்தேய பரிணாமத்துக்கும், பிரம்மசார்ய பரிணாமத் துக்கும், அபரிக்ரக பரிணாமத்துக்கும், காரணமாகிய சுபவஸ்துவும், ஹிம்ஸாதி ஐவகைப்பட்ட பரிணாமங்கட்குக் காரணமாகிய அசுபவஸ்துவுமாகும், பஞ்சேந்திரய விஷயமாவன வர்ண, கந்த, ரஸ, ஸ்பர்ச, சப்தங்களாகும்; போக்யமென்பது, போகோப போகங்களாகும்; உபகரணம், திரிவிதம், தர்மோபகரணமாகிய புஸ்தக பிச்சாதியும்; அர்த்தோபகரணமாகிய அளப்பன, நிறுப்பனவும்; காமோபகரணமாகிய, தாம்பூல முதலாயினவுமாகும். புத்தலத்துக்கு விகாரம் திரவிதம், குணவிகாரம், திரவிய விகாரம் கிரியாவிகாரம் என; அவற்றுள் திரவியவிகாரம் சொல்லப்பட்டது; குணவிகாரம் வர்ணாதி குணங்களொன் றொன்றாகத் திரிதல்; கிரியா விகாரம், கமநாகமஸ்திதி பேதமாகும்.

தர்மாஸ்திகாய மென்பது—ஜலசரங்களது கமநத்துக்கு ஜலம், போல, கதிபரிணாமோந்முகமான ஜீவபுத்தலங்கட்கு கமநாஸ்ரய காரணமாக, அஸஹசாரியாகி பரமாணு பிரதேச வளவிற்குந், அசங் கியாத பிரதேசமுடைத்தாகி, அஸ்தித்வம், அதிருக்ஷ்மத்வம், அவ மஹநத்வம், அழுத்தத்வம், அகுருலகுத்வம் என்னும் ஸ்வரூப விசேஷமுடைத்தாகி, கதஞ்சிந்தித்யைகல்யாபி ரூபமாகி, திரிகாலத் துள்ளுமுளதாகி, அத்யந்த மசேதனமாகி, பகவதர்ஹத்பமேச்வரவ சந பிரமாணியத்தால் அறியப்படுவதாகிய பதார்த்த விசேஷமாகும்.

அதர்மாஸ்திகாயமென்பது ஸ்திதிபரிணதமான ஜீவபுத்தல பதார்த்தங்கட்கு தரணீ தலம் போல ஸ்திதிவிசேஷாஸ்ரய காரணமாகி

முன்புபோல தர்மாஸ்திகாயங்களுக்குச் சொன்ன சர்வகுணங்களு முடைத்தாகிய பதார்த்த விசேஷமாகும். கமநகாரணம், தர்மாஸ்தி; ஸ்திதி காரணம், அதர்மாஸ்தி. இவை இவ்வையாகில், அநந்தா நந்த, பிரதேசியாகிய ஆகாச பிரதேசத்து ஜீவபுத்தகலங்கள் யதாயதகமன முண்டானால் அனுஸ்கந்தமாதலும், ஸ்கந்தங்கள் ஜீவநுகளோடு பந் தித்தலும் லோகாலோக விபாகமும் மோக்ஷமூரில்லையாகும். காரண பாவே கார்யபாவா; என்பதனால் சர்வ குணய பிரசங்கமாம். முன் சொன்ன அஸஹசாரியாமாறு;—காரண மிரண்டு வகைப்படும்: ஸ்வ ரூபஸாதனமும் அஸ்வரூபஸாதனமுமென; ஸ்வரூபஸாதனமாகிய முதற் காரணம் திரவ்யம் தானேயாம், கடாதிகார்யங்கட்கு முதற் காரணம் மிருத்தானுற்போல. அஸ்வரூபஸாதனமாகிய துணைக் காரண மிரண்டு வகைப்படும்: நிவர்த்தகசாதனமும், ஆஸ்ரயஸாதனமு மென. நிவர்த்தகமாய் முயன்று முடிக்கும் காரணம், குலாலஹஸ்த தண்ட சக்ரசீவராதிபோல வென்க. ஆஸ்ரயஸாதனமாகி அணைந்து முடிக்குங் காரணம், சக்கிரத்தின் கீழ்க்கிடக்குங்கல்லாம்; அதுபோல, தர்மா தர்மாஸ்தி காயங்கள், கமநா கமநத்துக்கு ஆஸ்ரயகாரணமாம். மமநஸ்திதிகாரணமாகிய, தர்மா தர்மாஸ்திகாயங்கள், ஏகத்ரவ்ய கார்ய மான கமநாகமந கிரியா விகாரங்கட்கு அவிர்மாதே நகாரணம், பக்ஷி யது சிறகும், வாஹீஃ மஹி திக்குப்போல.

ஆகாசா ஸ்திகாயமென்பது:—ஜீவாதி பதார்த்தங்கட்கு அவ மாஹுஷாநுஷணத்ததாகி - அஸ்திதவாத்யநேக குணமுடைத்தாகி, அநந்தாநந்தபிரதேசமாகி அலோகாகாசம், லோகாகாசமென்னும், த்வி ப்ரகாரமுடைத்தாகி ஸ்வதமேவ சித்யாவஸ்திதவியாபிரூபமாகிய தத்வ விசேஷமாகும். தர்மாஸ்தி அதர்மாஸ்தி, ஆகாசாஸ்திகளுக்கு, திரவ்ய விகாசமும், கிரியாவிகாரமுமில்லை; குணவிகாரமேயுளதாகும். கால மென்பது, வியவஹாரகாலம். அந்த வியவஹாரகாலம்—நிரவியகாலம், முக்யகாலத்தில் பர்யாயம், விகார விகாரி ஸஹஸ்திதியில் லக்ஷிக்கப்படு வதாகி, அஸ்திதவாத்யநேக குணமுடைத்தன்றாகி, ஸமயாவளி றெகமுத லாகிய, அநேக பரியாயமுடைத்தாகிய, வஹீஃ விசேஷமாகும். ஸம யாதிபர்யாயமாவது—ஸர்வஜீவபரமவீதராமனது, பரமகேவலஜ்ஞாநத் தாலும், விபஜிக்குடியாதாகி ஏகபிரதேசமான பரமானுப்புடைபெய ருமளவிற்காகிய காலவிசேஷம், ஸமயமாம்; அஸங்கியாத சமயங் கொண்டது, ஆவளிகை; ஆவளிநெக அஸங்கியாதங் கொண்டது,

உச்வாஸ பிராணநு, பிராணந் ஏழுகொண்டது ஸ்தோகம், ஸ்தோகம் ஏழுகொண்டது, ஐவம், ஐவம் 38½ கொண்டது நாடிகை. 2 நாடிகை=ஒரு முகூர்த்தம். 30 முகூர்த்தம்=1 ஐவஸம். 15 ஐவஸம்=1 பக்ஷம்; 2 பக்ஷம்=1 மாசம். 2 மாஸம்=1 ருது. 3 ருது=1 அயனம். 2 அயனம்=ஸம்வதஸ்ஸரம். சம்வதச்சரம் என்பத்துநான்கு நூறாயிரங் கொண்டது=பூர்வாங்கம், பூர்வாங்கம் அவ்வளவு கொண்டது=பூர்வம், பூர்வாங்கம், நளதாங்கம், நளதம், குமுதாங்கம், குமுதம், பத்மாங்கம், பத்மம், நளிநாங்கம், நளிநம், அமலாங்கம், அமலம், கூட்டியாங்கம், கூடிகம், அட்டாங்கம், அட்டம், அம்மமாங்கம், அம்மம், விஸ்மயம், அதிவிஸ்மயம், லதா, மஹாலதா, சிர: பிரபங்கமென்னுமிவை யொன்றுக்கொன்று பூர்வாங்கம் தொடங்கி என்பத்துநான்கு நூறாயிரத்தாற் பெருக்கப்பட்டன: பல்யோபம் ஸாமரோபம் என்பனயாவையெனில்: அவற்றுள், பல்யோபம் திரிவிதம்—வியவஹாரவஜ்ஜம் உபாரவஜ்ஜம், சுபாரவஜ்ஜம் மென. அவற்றுள் வ்யவஹாரவஜ்ஜமென்பது ஒருயோஜனை ஆழமும் அகலமும் நீளமுமாக செம்பாற் பண்ணப்பட்ட குழியிலே வெண்ணய் தின்று வளர்ந்த வெழும்படிகால வளர்ந்த பள்ளையாட்டின் மயிரை சமசதுரமாக நறுக்கி, அவற்றாற் குழியைக் கூறுகொண்டு நிறைத்தமயிரை நூற்றியாண்டுக்கு—ஒரு மயிராக வாங்க, இப்படியே மயிரை யெல்லாம் வாங்கின கால ஸம்வெஷ்ய, வ்யவஹாரவஜ்ஜமாகும்; இம்மயிரோன்றை அஸாங்கியாதங் கோடியாண்டை பொய்வொடு சமபசமயமாகப் பார்த்தாலெத்தனை சமயமுண்டு, அத்தனை சமயத்துக்குமத்தனை கூறிவிட்டு இவ்வண்ணமெல்லா மயிரையுங் கூறுபடுத்து குழி நிறைத்தால், உபார பல்லமாகும்; அப்பல்லம் பத்துகோடா கோடி கொண்டது, சுபார பல்லமாகும்; அது பத்துகோடாகோடி கொண்டது, அபாரஸாமரோபமமாகும். இப்பெற்றி, அஸ்திகாயமென்றும், திரவியமென்றும், பெயருடைய பதார்த்த ஸ்வரூபம் ஸாங்கிரகரூபத்தால் வியக்யானம் செய்யப்பட்டது. இவற்றுள், பரஸ்பரம் யோகவிசேஷத்தாலும், கேவலம் ஸ்வரூபமாக்குதலாலு முண்டான பர்யாய விசேஷங்கள், உத்தர பதார்த்தமாகும். அவை ஆஸ்ரவாதிகளும், ஆப்தாதிகளுமாகும்; ஆஸ்ரவாதிகளை, ஜீவா ஜீவனென்னுமூல பதார்த்தங்களோடு கூட்ட ஸப்த தத்வமென்னும், அவற்றோடு புண்ய பாபங்களைக் கூட்ட நவ பதார்த்தமென்று மாகும். அவற்றுள்

ஸப்த தத்வமென்பது ஜீவா ஜீவாஸ்ரவபந்த ஸ்வரூபநிர்ஜராமோக்ஷமெனவாம். நவ பதார்த்தமென்பது, ஜீவா ஜீவ புண்ணிய பாபாஸ்ரவ ஸம்வரநிர்ஜராபந்த மோக்ஷமெனவாம். அவற்றுள் ஜீவனென்பது, முன் சொன்ன லக்ஷணமுடைத்தாகி, பஞ்சேந்திரயங்களும், மனோ, வாக்குக் காயங்களும், ஆயுஷ்யமும், உச்வாஸ நிச்வாசமுமென்னும் உபபிராணநுகளால் ஜீவியாநின்றதும், ஜீவிக்கக் கடவதும் ஜீவித்து விட்டதென்னும் உத்பத்தியால் ஜீவனென்று நாமதேயமுடைய சேதன திரவியமாகும்.

ஜீவநுஸ்வாரூ அவஸ்தையினாலு வகைப்படும்; தேவநு, மனுஷ்யன், திரியக்கு, நாகநு என; தத்ர தேவர்கள், சதுர் விகல்பமாவர். பவநு, வ்ருத்தர, ஜோதிஷ்க, கல்பவாஸிகளென. இவர்கள் இந்திர, சாமாநிக, திராயதிரம்ஸ, பாரிஷத, ஆத்மரக்ஷ, லோகபால, ஆநீக, பிரகீர்னக, ஆபியோக்ய, கில்பிஷிகரெனப் பத்துவகைப்படுவர். அவருள், இந்திரர், றாஜஸமானர்; ஸாமாநிகர், ராஜகுரு ஸமானர்; திரயதிரம்ஸர், மந்திரிசமானர்; பாரிஷதர், பரிஜன சமானர்; ஆத்மரக்ஷகர், பிராதிஹாஸமானர்; லோகபாலர், தேசாதிகார ஸமானர்; ஆநீகர், சேனா சமானர்; பிரகீர்னகர், லௌகிக சமானர், ஆபியோக்யர், வாஹன ஸமானர்; கில்பிஷிகர், வரத்யகார ஸமானர்; வியந்தரநுக்கும் ஜ்யோதிஷ்கரநுக்கும், திராயதிரம்சரும் லோகபாலருமில்லை.

பவநர்,—தசவிதராவர். அசுரகுமாரர், நாககுமாரர், விஷ்ணுதகுமாரர், ஸ்வர்ணகுமாரர், அக்னிகுமாரர், வாதகுமாரர், ஸ்திதிதகுமாரர், உததிதகுமாரர், திபகுமாரர், திக்குகுமாரரென. வியந்தரர் அஷ்டவிதராவர்: கின்னர, கும்பருஷ, மருட, காந்தர்வ, யக்ஷ, ராக்ஷஸ, பூத, பிசாசரென. ஜ்யோதிஷ்கர் பஞ்சவிதராவர்: சந்திர, ஆதித்ய, மூர்த்த, நக்ஷத்திர, தாரகாமணங்களென. இவர்கள் மறுஷ்ய லோகத்து மஹா மேருவினை பிரதக்ஷணமாக வருவார்கள். மனுஷ்யலோகமான விரண்டரை தவீபத்துக்கும் ஸீமெயாகிக் கிடந்த மாறுஷோத்தர பர்வதத்துக்குப் புறம்பு அசங்கியாதத்தவீப சமுத்திரங்கள். ஆகாச தலத்து அவஸ்திதராவார்கள். கல்பவாஸிகள், ஷோடசவிதர்: ஸ்ளையம், ஈஸான, சந்த்ருமார, மஹேந்திர, பிரப, பிரம்மேந்திர, லாந்தவ, காபிஷ்ட, சுக்கிர, மஹாசுக்கிர, சதார, சஹஸ்ரார, ஆநத, பிராணத, ஆருண, அசுபுதரென. இதன்மேல் நவமெயுவேயகம், நவாறுதிசெ, பஞ்சாணுத்தரமென்னும் கல்பரீதமாகும்.

அவை, ஹேஷ்டிம ஹேஷ்டிம, ஹேஷ்டிம மத்தியம, ஹேஷ்டிம உபரிம, மத்தியம ஹேஷ்டிம, மத்தியம மத்தியம, மத்தியம உபரிம, உபரிம ஹேஷ்டிம, உபரிம மத்தியம, உபரிம உபரிம எனவும்; அச்சா, கச்சா, வஜ்ரா, டெவெரோசனா, அச்சாமாவினி, கச்சாமாவினி, வஜ்ராமாவினி, டெவெரோசனாமாவினி, ஆதித்திய விமானம், எனவும்; விஜயா டெவெஜயந்தா, அபராஜிதா, சர்வார்த்த ஸித்தி எனவுமாம். இவற்றில் வஸிக்கும் டேவர்கள் அஹமிந்திர தேவராவார்; மதுஷ்யர்த்விவிகல்பர் ஸஃஹ்ருஷ்டேநர், மஹாஜரோன. தத்திரஸஃமுச்சநராவார் மதுஷ்யா யுஷ்ய மதிநாம கர்மோதயத்தால்—மலமவிஸ வநிதாயோ நியாகி பிரதேசங்களுள் - ஸம்மூர்ச்சித்துத் தோன்றாநின்ற சூக்ஷ்ம மதுஷ்யராவார். த்வீந்திரிய ஜீவனுக்கு ஸ்பர்ச நேந்திரியமும் ரஸநேந்திரியமும் காயவந்தக்கரணமும் வாஹுஹைக்கரணமும் உச்வாசமும் ஆயுஷ்யமுமாகிய ஆறுபிராணன்களாம். திரீந்திரிய ஜீவனுக்கு கிராணேந்திரியமேற ஏழு பிராணன்களாம். சதுரீந்திரிய ஜீவனுக்கு ஸ்பர்சநேந்திரியமும் கிராணேந்திரியமும் நயநேந்திரியமும், காயவந்தக்கரணமும், வாஹுஹைக்கரணமும், உச்வாசமும், ஆஷ்யமுமென்னும் எட்டு பிராணனுகளாம். அஸஜ்ஞபஞ்சேந்திரிய ஜீவனுக்கு மனோவந்தக்கரண மொழிந்த ஒன்பது பிராணன்களாம். ஸஜ்ஞபஞ்சேந்திரிய ஜீவனுக்கு டசபிராணனுகளுமாம். ஏகேந்திரிய ஜீவனுக்கு ஸ்பரிச நேந்திரியமும் காயவந்தக்கரணமும், உச்வாசமும் ஆயுஷ்யமுமென்னு நாலுபிராணனுகளாம். த்வீந்திரியம் நததை, சூக்திகை, சகரு, பலகதை, ஏரல், நாங்கூழ் முதலாயின. திரீந்திரியம் உண்ணி, முகடு, அட்டை, எறும்பு, பேன் முதலாயின. சதுரீந்திரியம் வண்டு, தும்பி முதலாயின. பஞ்சேந்திரியம் பஹிகள், சதுஷ்பாதங்கள், மஸ்யங்கள், பாம்புகள், ஆமை முதலாயின. ஏகேந்திரியம் - வாதாம், சூக்ஷ்மமென இருவகைப்படும். அவற்றுள் பாதர ஏகேந்திரியம் வஸஸ்பத்யாதிகள் : ஸஃக்ஷ்ம கேந்திரியம் பிரத்விகாயம், அப்புகாயம், தேஜஸ்காயம், வாதகாயமென விவைகள். பாதர சூக்ஷ்ம ஏகேந்திரியங்கள் லோகத் தெவ்விடத்தும் பிறக்கும். பஞ்சேந்திரியம் நாளி டெகெக்குள்ளே பிறக்கும். த்வீந்திரிய திரீந்திய, சதுரீந்திரிய ஜீவங்கள், ஸ்வயம்பூர மணத்வீபத்திலும், ஜம்பூதாதவிபுஷ்கார்த்தமாகிய இரண்டரை த்வீபத்திலும், ஸவண, காரொாதக, ஸ்வயம்புரமண ஸமுத்திரத்திலும் பிறக்கும். மாறுஷோத்தர பர்வதத்துக்குப் புறம்பும் - ஸ்வயம்புரமண த்வீப

பர்வதத்துக்குள்ளும், அஸங்க்யாத த்வீபஸாகரங்களில் விகலேந் திரியங்கள் ஜநியா. மறுஷ்யர் இரண்டரை த்வீபத்துக்குள் பிறப் பர். நாகம் ஸப்தவிதம் - ரத்னப் பிரபை, சர்க்கரா பிரபை, வாலுசா பிரபை, பங்கபிரபை, தாமபிரபை, தம்பிரபை, தமஸ்தம்பிரபையென. இவற்றுள் ஹிம்ஸாதி மஹாபாதகங்களால் மஹாபாபம்செய்து ஜநித்து மஹா துக்க மதுபவியாநின்ற ஜீவங்கள் நாகரகாவர். இவ்வண்ணம் ஜீவ பதார்த்தத்தினத்து பேத பிரபஞ்சம் பரமாகமததுள் கண்டு கொள்க. ஜீவ பதார்த்த பேதம் முன் சொல்லப்பட்டது.

இனி, அஜீவ பதார்த்த பேதம் சொல்லப்படும். புண்யபதார்த்த மென்பது த்விவிதம்: திரவ்ய புண்யம் பாவபுண்யமென, அவற்றுள் திரவ்ய புண்யமென்பது காருண்யாதி சுபபரிணாம பரிணமித புத்தகல திரவியம். பாவபுண்யம் ஸப்தவிதம்: காருண்யம், பிரஸந்பாவம். குணதூராகம், பிரசஸ்த பிரவர்த்தி, தபோது யோகம், ஜோநபிர வர்த்தி, த்யாந பிரவர்த்தியென. அவற்றுள் காருண்யமென்பது வருந்தா நின்ற பிராணிகட்கு கிருபை பண்ணுதல்; பிரஸந் பாவ மென்பது - கஷாயங்களது மந்தோதயத்துப் பிறக்கும் சித்த பிர ஸாதம்; குணதூராகமென்பது ரத்ன திரயமாகிய குணங்களை யுடையார் பக்கலுண்டாகிய அநூராகம்; பிரசஸ்த பிரவர்த்தியென்பது. வ்ரத சிலங்களை யனுஷ்டித்தல்; தபோதுயோக மென்பது தனக்கு யோக்யமான தபலெஸுப் பண்ணுதல்; பண்ணமாட்டாதார் தபஸ்திநு மேல் சித்தம் நிகழ்த்தல்; ஜோநபிரவர்த்தி யென்பது வாசநா பிரஸநா அநுப்ரேக்ஷா ஆம்நாய தர்மோப தேசமாகிய பஞ்சவித ஸ்வாத்யாயங் களோடு கூடுதல்; த்யாந பிரவர்த்தி யென்பது ஆர்த்த ரௌத்ரத்யா நங்களை விட்டு அநுப்ரேக்ஷா தர்ம சக்ல த்யானங்களை சிந்தித்தல். புண்யம் திரிவிதம்—தர்மாநுபந்தி புண்யம், அதர்மாநுபந்தி புண்யம், நிரநுபந்தி புண்யமென. அவற்றுள் தர்மாநுபந்தி புண்யமென்பது—ஆஜோதிகமஸம்யக்திருஷ்டிகளது விசிஷ்ட காருண்யாதி பரிணாமபரிண மித மாகிய பரமபஞ்ச கல்யாண நிர்வாண பிராபண காரணமாகிய கர்மஸ்கந்தமாகும். அதர்மாநு பந்தி புண்யமென்பது மித்யா திருஷ்டிக ளது அவிசிஷ்ட கிருபாதி பரிணாம நிபந்தந புண்யம் வாசதேவ பிரதி வாசதேவத்வ முதலாகிய காமபோக ஸம்பாதநேந தூர்த்தர துக்க பரம்பரா நிமித்தமாகிய கர்மஸ்கந்த மாகும். நிரநுபந்தி புண்ய மென்பது—சரம சரீரபந்தந மாகிய வவ்விரண்டு புண்யமும் பரம சக் லத்யான தஹநாநெஹுநெத்யால் அநுபந்தியாது கெடும் கர்மஸ்கந்த

மாகும். பாப பதார்த்தம் த்விவிதம்—திரவிய பாபம் பாவபாபமென. அவற்றுள், திரவ்ய பாபமாவது அகாருண்யாதி பரிணாம பரிணமித புத்தகல திரவிய மாகும். பாவபாப மென்பது—அகாருண்யம் கூபுலஹ பாவம் அகுணாநுராகம் அப்பிரசஸ்த பிரவர்த்தி அதபோது யோகம் அஜோநபுவர்த்தி, அபஹ்நமெனவாம்.

ஆஸ்ரவ பதார்த்த மென்பது—அஷ்டவித கர்மங்களும் ஆத்ம பிரதேசத்து பிரவேசித்தற்குக் காரணமாகிய, மித்யாத்வாசம்யம கஷாய யோகமாகிய ஜீவனது பரிணாம விசேஷமாகும். அவற்றுள், மனோ வாக்காய வர்க்கணைகளால் நிர்வர்த்திதமான ஆத்ம பிரதேச பரிஸ்பந்தத்தால் ஆதாரம் பண்ணப்பட்ட கர்மப் பிராயோக்யமானவர் கணைகளை ஜோநாவாணாதி விகல்பமுடைத்தான கர்ம பர்யாயத்தை யடைவிக்கும் யோகம் ஆஸ்ரவ காரணமாகும். ஒழிந்த மித்யாத்வா திகள்—அந்தஜ் ஞானாவாணாதி கர்மபிரக்ருதிகளை ஸ்தித்யநு ரூபபாகத் தால், ஆத்ம பிரதேசத்தோடு பந்தத்தைச் செய்யும் பிரத்யயமாகும். தத்ரூபாகப பரிணாமம் புண்ய பாபாஸ்ரவமாம். தத்ரூநா வரணிய மும் தர்சனாவரணியமும் ஆஸ்ரவத்திற்குக் காரணமாகிய பரிணாம விசேஷங்களாவன. பரமாரந்த பிராப்த ஹேதுவாகிய—அநேகாந் தாதம் தத்வ விஷயமான ஸம்யக்ஞாந விசேஷத்தினைப் பரோபகார நிராகுதிய பகவதர்ஹத் பிரணித பரமாகம் பராவார தீரதர்சியாயினு னொரு ஆசார்யநு, ஆஸ்ரவப்வ ஜநவிசிஷ்டமாகிய ஜநங்கட்கு வியாக் யானம் செய்யா நின்ற காலத்து மித்யா தர்சநாதபு பஹத்சேதனனு யினு னொருவனுக்கு அநந தத்வஜ் ஞானத்தை நோக்கி யெழா நின்ற ஸஹஜபிரபேஷ பரிணாமமும், தத்வ சாஸ்திராப் பியாஸவிசேஷமுடை யானொருவனுக்கு ஒரு காரண வசத்தால் அந்த தத்வ சாஸ்திரம் இவ் விடத்திலை போலும், யான் கேட்டறியேனென்று உத்பவியா நின்ற வஞ்சநா பரிணாமமும் ஸகல தத்வ சாஸ்திர, ஹ்ருதயகிரகண, வியாக் யானங்களில் நிபுணனே யாகிலும் உனக்கு யான் தத்சாஸ்திரம் உப தேசியே நென்றும் ஒரு காரண வசத்தால் எழா நின்ற மாத்ஸர்ய பரி ணாமமும் திரவிய சேஷத்திரகால பாவ விகத்தி பூர்வகம் திரவ்யாது யோகாதி பரமாகமங்கள் அத்தியயநம் பண்ணு நின்றவிடத்து யாதானு மொரு காரணத்தால் அதற்கு விக்ரஞ் செய்வேனென்றெழா நின்ற ஆஸாதந மென்னும் பெயருடைய மஹாபாப பரிணாமமும், பேதா பேதாதி ஜாத்யந்தரமாகிய ஒருவனது ஸம்யக்ஞாந விசேஷத்தினை

விரோத வையதிகரணாத்யஸத்தூஷண பிரதிபாதன பூர்வகம், அழிக்க வேண்டு மென்றெழா நின்ற உபகாத பரிணாமமுமென்னு மிவையாம்.

வேத ரீய மிருவகைப்படும்—ஸாதவேத ரீயம் அசாத வேத ரீய மென. அவற்றுள் ஸாதவேத ரீயம், ஆஸ்ரவித்தற்கு நிமித்தமான பரிணாம விசேஷமாவன. பூர்வகிருத பாப கர்ம பரிபாக வசத்தால் ஸேவாக்கிருஷி ஸமுத்ரயாநாதிகளால் உபஜிதமான நாநாவிததுக் கஸமுத்திர மத்தியத்துள் நிமக்நாகி ஸர்வ காலமு மலரா நின்ற ஸர்வபிராணிகள் விஷயமாகவும், அஹிஹெஸை சத்தியம், அஸ்தேயம், பிரம்மசர்யம், அபரிக்கரஹ முதலான, அநேக விர தங்களை அநுஷ்டிக்கையில் நிபுணரான மஹா தபோதனரும் அவற்றையே ஏகதேசத்தால் அநுஷ்டிப்பாரான கிரகஸ்தருமென்னு மிவர்கள் விஷயமாகவு மெழாநின்ற அநுக்கிரக பரிணாமமும் மஹா விரதங்களும் அணுவிரதங்களுமென்னும் நிவிரத்த, கிரஹஸ்தாசாரங் களை நிரதிரசாரமாக அநுஷ்டியாநின்ற மஹாபுருஷர்க்கு குரோதாதி கஷாய விநிவிரத்தமாகிய பகவதர்ஹத் பரமேஸ்வர சரணகமலஹத்தி ராக பரவசமாகி யெழாநின்ற பரிணாமவிசேஷ முதலாயினவும், புருஷ வசனாதிகளாலொருவன் உபத்ரவியாநின்ற விடத்து அவன் விஷய மாகக் குரோதமெழாம லென்னும் உததமஸூதமா பரிணாமமும், சகல ஸம்பத்து ஸம்பாதந ஸமர்த்தமான சிந்தாரத்தநேயாகிலும் பரமதிர வியமாகிய வதனுள் பற்றுதலில்லென்னும் சௌசபரிணாமமும், ஸ்ரீவி ஹாரமஹாபிஷேக முதலானவற்றால் பகவதர்ஹத்பரமேஸ்வரர்விஷய மாக வெழாநின்ற பூஜாபரிணாமமும், பால்யவார்த்தக்யாதிகளால் தபோதுயோகாநுஷ்டானத்தில் அசக்தரான தபோதநர் விஷயமாகத் தோற்றும் ஆஹாரோளஷதாதி தாநபரிணாமமுமென்னுமிவை முதலா யினவாகும். அஸாதவேதரீயம் ஆஸ்ரவித்தற்குக் காரணமான பரி ணாமாவன : பாம்பு விஷகண்டகாதிகளால் உபத்திரவமுண்டான காலத்து ஏகதேசமும் தத்வஜ்ஞானஸ்பர்ஸமின்றி வருந்தாநின்ற பிராணிகட்கு எழாநின்ற துக்கபரிணாமமும், புத்ர மித்ர களத்திராதி கள் வியோமகாலத்து எழாநின்ற சோகபரிணாமமும், பரபரிவாதமு முதலான காரண விசேஷத்தால் ஈஹைகரணத்து ளெழாநின்ற வனு சய பரிணாமமும், இஷ்டரான பித்துரு பிதாமஹாதி விராசகாலத்தது தாராகாரவாஹிபாஷ்பவி புளிநபூர்வகம், அதிமாத்ரமாக பிரலாபித்த லென்னும் ஆக்ரந்தநபரிணாமமும், மாம்ஸஸாஸாநுராமகிரீடை முதலா யினவற்றால் பஞ்சேந்திரியாதி ஜீவங்கட்குமநப் பிரணிதான பூர்வ

கம் பிராணவியோமஞ் செய்தலென்னும், வதபரிணமமும் இஷ்டகளத் திராதிக்கு மாணமுண்டான காலத்து எழாநின்ற சோகம் நாளி ரண்டு நாளில் உபசமியாதே அநுவர்த்தித்து வருதலென்னும் பரி வேதந பரிணமமுமென்றிவை முதலாயினவாகும்.

மோஹரீய மிருவகைப்படும்: தர்சனமோஹரீயம், சாரித்திர மோஹரீயமென. அவற்றுள் தர்சனமோஹரீயமென்பது யதாவஸ்தி தானேகாந்தாத்மகத்வாதிவஸ்து ஸ்வரூபத்தில் “இதமர்த்தமேவ”மென் னும் ஸத் அபிரிவேசத்தை லக்ஷணமாகவுடைய ஸம்யக்தர்சன த்துக்கு உத்பத்தி விரோதஞ் செய்யும் கர்மவிசேஷங்களாகும். அவையாவன: அநந்தானுபந்தி குரோதாதி சதுஷ்கமும் மித்யாத்வ, ஸம்யகமித் யாத்வ, ஸம்யக்த்வங்களுமாகும். இவை ஆஸ்ரவித்தற்குக் காரண மான பரிணமங்களாவன, அவிசலிதயுக்திகோசரனுகிய ஸர்வஜ்ஞபரம விதராமனுகிய பரமேஸ்வரனது வசநங்கள், ஸ்வபுத்தி கல்பிதமான, அஸத்தூஷணமான வசனங்களாலில்லை யென்றும், அவனுக்கு ஜந மரண சூதுதபிபாஸாதி யுண்டென்றும், புதர மித்ர களத்திராதி பரி கிரங்களுண்டென்று மெழாநின்ற பரிணமவிசேஷமும், அஹிம்ஸா லக்ஷணமான தர்மத்தைப் பிரதிபாதிப்பதாகி ஸர்வலோக தயாபர மாகிய ஸ்ரீமத் பிரவசநவிஷயமாக இது, மதுமத்யமாம்ஸாத்ய சநங்கள் ஸ்வர்க்காதிதருமென்று சொல்லுமென்றும், ஸர்வஜ்ஞ பிரணீதமாகிய வதனை யொருவனாற் சொல்லப்பட்டதன்று, ஸ்வயம்புருவென்று மிப் பெற்றி எழாநின்ற பரிணமமும், அஹிம்ஸாலக்ஷணத்ததாகிய ஸுயர் மத்துக்கு விபரீதமாக பஹூதிவத முதலானவை தர்மலக்ஷணமென் றெழாநின்ற பரிணமமும், அஹிம்ஸாலக்ஷணத்ததாகிய ஸத்தர்மத் துக்கு அம்ரதாசநமாத்ரசநதுஷ்டராகிப் பரஸ்பரம் நிர்மத்ஸராகிய தேவேந்திராதி தேவர்கள் மாம்ஸாதி சுராபானுதிகளால் துஷிதரென் றும், அசுராதியோடு மஹாயுத்தஞ் செய்வரென்று மிவ்வண்ண மெழா நின்ற பரிணம முதலானவையாகும். ஸாமாயிகாதி சாரித்திரங்கட்கு பங்கம் செய்யும் கர்மவிசேஷம் சாரிதர்மோஹரீயமென்பதாகும். இது ஆஸ்ரவித்தற்குக் காரணபரிணமமாவன: பரமோபேக்ஷாஹ்-ங்க ளான பரதிரவியங்களை இஷ்டமாகவும், அநிஷ்டமாகவும், சங்கல்பித்து இவை விஷயமாக வெழாநின்ற ராமாஹிரேகமும் குரோதாதிரேக முதலான பரிணமங்களாகும்.

ஆயுஷ்யம் நாலுவகைப்படும்: நாகாயுஷ்யம், திரயகாயுஷ்யம், மநுஷ்யாயுஷ்யம் தேவாயுஷ்யமென. அவற்றுள் நாகாயுஷ்ய

மென்னும்க் கர்மம், ஆஸ்ரவித்தற்குக் காரணமான, பரிணாமாவது : விபரீதமித்யாத்வதீவ்ரூபதயமும், தததிஷ்டிதமான அநந்தாது பந்திக ஷாய சதுஷ்டயதீவ்ரூபதயமும், தததிஷ்டிதமான ஹிம்ஸாநந்தாதி ரௌத்ரத்யானமும், தததிஷ்டிதமான பஹ்வாரம்ப பரிகிரகதையு மாம். இவற்றினுடைய விகல்பமாகிய ஹிம்ஸெயிலும், அஸத்யத்தி லும், செளர்யத்திலும், பரஸ்திரிகமநத்திலும், ஸக்தராயினரும், க்ரூராத்மாக்களும், துத்ருஷ்டிகளும், ரௌத்ரத்யான தத்பரரும், பிராணிகளுள் ஸ்பாவமே நிர்தயராயினரும், தர்மதுரோஹி களும், அநவரதம் அதர்மமே போஷிப்பாரும், ஸாதுக்களை துஷிப் போரும், மாத்ஸ்யோபஹதராயினரும், நிக்ரந்தமாகிய தர்மசீல ராகிய தபோதனரை அகாரணமெகிந்திப்பவரும், மதுமாம்ஸபக்ஷ ணமத்யபாநதத் பரராயினரும், தானும் தனதுமல்லாத பரதிரவ்யங் களிலே, தானென்றும், தனதென்றும், துரபிநிவேசம் பண்ணுவோரு மாகும். இச்சொல்லப்பட்ட பாபகிரியங்களில், அநுமதி பண்ணுபிவர் களும், பத்தநகாயுஷ்யராவர். திர்யகாயுஷ்யம் ஆஸ்ரவித்தற்கு நிமித் தமான பரிணாமாவது : தநாதிவிஷயமாக வெழாநின்ற லோபாதிரே கத்தால் வாணிஜ்யாத்வியாபாரங்களுள் மாதாபிதாமுதலான ஜநங்க ளிடத்தும் செவ்வை செய்யாமையென்னும் மாயாபரிணாமமாகும். மதுஷ்யாயுஷ்யம் ஆஸ்ரவித்தற்குக் காரணமான : அல்பாரம்ப பரி கிரகத்வம் ஸ்வபாவத்தால் விரீதனாதல், பிரஸந்நசபாவனாதல் குரோ தாதிகள் மந்தமாதல், மரணகாலத்து ஸம்கிலேசமற்றிருத்தல், ஸ்வ பாவமார்தவமென்றிவை முதலாகவுடைய பரிணாமங்களாகும். தேவா யுஷ்யம் ஆஸ்ரவித்தற்குக் காரணமான பரிணாமாவன : பரமஸ்ராவக ரது ஸ்தூல வைராக்ய பரிணாமமும், ஆப்தாமம் பதார்த்தங்களது தாதாத்மய ஸரத்தானமென்னும் அஸம்யத ஸம்யக்திருஷ்டிகள், ஸம் யக்தர்ஸாந பரிணாமமும், ஸம்யக்தர்ஸாநஜ்ஞாநாதியின்றி கதாநுகதி அந்நியாயத்தால், மித்யாதிருஷ்டி ஜனங்கள் அநுஷ்டியாநின்ற பிரஹ்ம சர்யாநுஷ்டாநங்களுமென்றிவை முதலாகவுடைய பரிணாமங்களாகும். சரீரான்கோபாங்காதி ஜநஸம்பந்தமான நாமகர்மம் இருவகைத்து, சுபா சுபமென. அவற்றுள் சுபநாமகர்மம் மனோவாக்ஞக்காயங்கள துரிஜூத் துவமாகும், தார்மீகஜனங்களை ஸம்பாவித்தல், சம்சாரத்து வெருவிய சித்தத்தனாதல், தன்னாற் செய்யப்படுங் காரியங்களுள் பிராணபீடை பரிஹரித்தலென்னுமிவை முதலான பரிணாமங்களால் ஆஸ்ரவிப்ப தாகும். ஒழிந்த கர்மம் இச்சொன்ன பரிணாமங்கட்கு விபரீத பரிணா மங்களால் ஆஸ்ரவிப்பதாகும்.

தீர்த்தகரத்வமென்னும் மஹா புண்ய நாமகர்மத்திற்குக் காரணமான பரிணாமங்களாவன: பகவதர்ஹத் பரமேஸ்வர பிரணீதமாகிய பரமவராக்ய லக்ஷணத்ததாகிய முக்தி மார்க்கத்தில் சுரமிரிபோல நிஸ்ராமாகிய ஸம்யகதர்ஸனத்து அஷ்டாங்க பரிபுஷ்டி யென்னும் தர்ஸனவிஸுத்தியும், ஸம்யகதர்ஸநாதி விஷயமாக உத்பவியாநின்ற அத்யந்த நிப்ரமான பரமாதரமென்னும் விநயஸம்பன்னத்தையும், அஹிம்ஸாதி மஹாவிரதங்களிலும் அவற்றுள் சம்ராக்ஷணர்த்தமான உத்தமக்ஷமாதி தசவிதசீலாசாரங்களிலும், நிரதிசார பிரவர்த்தி யென்னும் சீலவ்ரதேஷ்வரதீசாரமும், ஜீவாதிபதார்த்த விஷயமாகி ஸம்யக்ஞானத்தில் நித்யமபிரதனான தன்மையென்னும் அபீக்ஷணஜ்ஞானோபயோகமும், சதுர்க்கதிப்ரந்த லக்ஷணமாகிய ஸம்ஸாரத்திற்கு அதிமாத்ர பீதகித்தனாதலென்னும் ஸம்வேகநிர்வேகமும், ஆஹாரதானம், ஓளஷததானம், அபயதானம், அநேகார்தாத்ம கத்வபிரதிபாதகசாஸ்திரமென்னும் சதுர்விதமாகிய உத்தரோத்தரமதிக பலமாகிய தேயவஸ்துவினைத் தனது சக்திக்கு அனுகுணமாக ஸத்பாத்ரங்களில் வ்யயித்தலென்னும் சக்திதஸ்தியாகமும், ஸர்வத்ர பரமவெராக்யமென்னும், பரமார்த்த தபஸிநுக்கு அபிவிர்த்தி நிபந்தனமான அநசநாதிதபஸ்ஸி நெருத்தனது சக்தியது கூலமாகச் செய்தலென்னும் சக்திததபஸ்ஸும், நானாவிதமான சீலவிரதங்களால் ஸம்பூர்ணனாயின நொருபரம ரிஷிக்கு ஒரு காரணத்தால், தபோவிக்கம் வந்தால் ஸம்ஸாரத்தினது அஸாரபாவ முதலானவற்றையதார்த்த முபதேசித்து அந்த விக்ரத்தை பரிஹரித்தலென்னும், ஸாதுஸமாதியும், ரத்திரய பவித்ரகரான பரமஸம்யதிகட்கு வாத பித்தஸ்லேஷ்மவெஷ்மயங்களால் திருமேனியில் துக்கம் வந்த காலத்து அதற்கு யோக்யமான பிரதிகாரங்களைச் செய்தலென்னும், வெயாபிரத்யகரணமும், ஸகலவிமல கேவலஜ்ஞானத்தாலுணரபட்ட ஸமஸ்தவஸ்து விஸ்தாரமுடையராகி, நிச்சேஷம் பிரக்ஷானித்தமான ஸ்கல ராக கல்மஷமுடையரான பகவதர்ஹத் பரமேஸ்வரர்கள் விஷயமாகவும் ஸமஸ்ததத்வசாஸ்த்ர வியாக்யாந நிபுணராகி பரமவித ராகராகிய ஆசார்யார்கள் விஷயமாகவும் அங்கபூர்வபஹுஸ்ருதமென்னும் ஆசத்வாரிம்ஸத் பரமாகம பாராவாரபாரகாமிகளாகிய பஹுஸ்ருத விஷயமாகவும், பிரத்யக்ஷாதுமானங்களோடும், பூர்வாபரங்களோடு மாறுகொள்ளாமை யென்னும் அவிஸம் வாதித்வகுணபூஷிதமான பரமபிரவசனம் விஷயமாகவும், எழாநின்ற அத்யந்தசுப்பாவ

ஸஹிதமாகிய பரபக்தியென்னும் அர்ஹதாசார்ய பஹுஸூத் பிரவசபக்தியும் நியதமநுஷ்டிகப்படுவதான ஸமத்வீபாவம், பழவத் மூணஸ்தவநாதிகள் ஒரு குறையறுதலென்னும் ஆவஸ்யகா பரிஹாநியும் அவிராபாவலக்ஷணமானஸம்யதமாநபிர யோகங்களால் பஹுவித தேசங்கள் புக்கு, ஸமஸ்தநரபதிஸபாஸ்தானங்களில் ஸப்யசா ஸ்விதமாக ஸம்யதநேகார்த்தம் கத்வமென்னும் ஸ்வபக்ஷத்தை ஸாதித்தலும் மித்யைகார்த்தரூபத்ததாகிய பரபக்ஷங்களை நிராகரித்தலும் என்று மிவற்றாலும் பழவான் அர்ஹத்பரமேஸ்வரற்கு, ஸ்ரீவிஹார மஹாபிஷேகாதியான மஹாபூஜாவிதாநங்களாலும், அதிதுஸ்சமான அநசநாதிபஹுவித தபோவிதாநங்களாலும், ஸகலஜகத்துள்ளும் ஸத்தர்மத்தைப் பிரகாசித்தலென்னும் மார்க்பிரபாவனையும், ஸம்யத்த பிரஸூதையாகிய பசுவினக்கு த்தனது கன்றினைக் கண்டாற்போல, பகவதர்ஹத்பிரவசந ஹிருதயமறிவாரான பவ்யஜநங்களிடத்து வஞ்சனையாலன்றி ஸஹஜமாக வெழாநின்ற பரமஸ்நேஹமென்னும் பிரவசந வத்ஸலத்வமென்றிவை முதலானவையாகும்.

பிராஹ்மண்யாத்யநேக கோத்திரங்களை யாக்குவதான கோத்திர கர்மம் த்விதமாகும்: உச்சைர் கோத்ரம் நிச்சைர் கோத்ரமென. அவற்றுள் உச்சைர் கோத்ரம் ஆஸ்ரவித்தற்குக் காரணமாகிய பரிணாமமாவன: பரனது குணவிசேஷங்களை பிரசம்ஸித்தலும், தோஷங்களை, பிரச்சாதித்தலும், தனது குண விசேஷங்களை நிந்தித்தலும், தோஷங்களைப் பிராகசித்தலும் என்றிவையாகும். இதனது விபரீத பரிணாமம் நீச்சைர் கோத்திரம் அஸ்ரவித்தற்குக் காரணமாகும்; தாநம், லாபம் போகம், உபகோபம், வீர்யமென்னு மிவையிற்றினுக்கு விக்நஞ் செய்வதான அந்தராய கர்மம், ஆஸ்ரவித்தற்குக் காரணமாகிய பரிணாமமாவன: இச்சொல்லப்பட்ட தாநாதிகளைப் பிறரிடத்து விக்நஞ் செய்யும் பரிணாமமாகும். ஈதிரசமாகிய ஆஸ்ரவவிகல்பம் டிசவிதம்: ஹீநாஸ்ரவம், அதிகாஸ்ரவம், சர்யாபதாஸ்ரவம், ஸாம்பராதிசாஸ்ரவம், ஞாநாஸ்ரவம், அஞ்ஞாநாஸ்ரவம், புண்யாஸ்ரவம், பாபாஸ்ரவம், திரவ்யாஸ்ரவம், பாவாஸ்ரவம் என. அவற்றுள் ஹீநாஸ்ரவமென்பது விசேஷமில்லாத பாஹ்யகாரணமாக ஆஸ்ரவிப்பது; அதிகாஸ்ரவம் என்பது விசேஷபிரத்தியம் பெற்று ஆஸ்ரவிக்குந் கர்மமாகும். சர்யாபதாஸ்ரவமென்பது உபசார்தகஷாயாக்ஷண கஷாயா ஸயோகி கேவலிகளென்னும் குணஸ்தாநத்தார்க்கும் கஷாயமின்றி யோகமே காரணமாக ஆஸ்ரவிப்பது. ஸாம்

பராயிகாஸ்ரவமென்பது மித்யாதிருஷ்டி முதலாக சூக்ஷ்மஸாம்பராய பர்யந்தராகிய பத்துகுணஸ்தாநத்தர்க்கும் கஷாயமும் யோகமும் காரணமாக ஆஸ்ரவிப்பதாகும். ஞானாஸ்ரவமென்பது பாஹ்யவிஷ யோபயோக, பூர்வவிசொதிதரபரிணாமகாரணமாகிய ஆஸ்ரவமாகும். அஜ்ஞானாஸ்ரவமென்பது, அந்தாராபாவமர்ப்பாண்ட ஸப்தமத்தாத்ய வஸ்தைகளுள் அந்தரங்கபிரதான் யோகபாவ நிமித்தமாகிய, ஆஸ்ரவமாகும். புண்யாஸ்ரவமென்பது ஸாதவேதநீயமும், புருஷவேதமும், ஸம்யகத்வமும், சுபநாமகர்மங்களும், தேவாயுஷ்யம், மதுஷ்யா யுஷ்யமும், உச்சைசர்கோத்ரமுமாகிய திரவிய கர்மங்களதுதயத்துபோதத் தையும், விபவத்தையும், சுகத்தையும், யசஸ்ஸெய்யம் சக்கிரவர்த்தி யான தன்மையையும் பண்ணி, தர்மசக்கிரவர்த்தியான தன்மையும் பண்ணும் காருண்யாதி சுபபரிணாமக் காரணமாக ஆஸ்ரவிப்பதாம். பாபாஸ்ரவமென்பது, அகாருண்யாத்ய சுப பரிணாமக் காரணமாக ஆஸ்ரவிப்பது. கர்மதிரவ்யோத்பத்தி திரவ்யாஸ்ரவமாகும். யோக பாவோத்பத்தி பாவாஸ்ரவமாகும். இப்பெற்றியே, கர்மநொகர்மங்கள், ஆஸ்ரவிக்கும் பிரகாரங்களெல்லாம் பரமாகமத்திற் கண்டுகொள்க.

பந்தமாவது மித்யாதர்சந விரதி பிரமாதகஷாய யோகாபந்த ஹேதவா:—என்பதனால், மித்யாதர்சநாதி பரிணாமம் பந்தபிரத்யங்க ளாக ஜீவங்கர்ம பிராயோக்ய புத்கலங்களைப் ப்ரக்ருதிஸ்தித்யநுபாக பிரதேச ரூபத்தால், ஆதாநுபண்ணுதலாகும். அது வருமாறு:— அநாதிரவாஹரூபத்தால் சரீராதி பரதிரவ்யங்களோடு கார்யாகாரண ரூபத்தால் ஏகிபூததயைவாராநின்ற அசுத்த ஜீவனுக்கு முன்பு ஆஸ்ரவஹேதுவாகச் சொல்லப்பட்ட குரோதாதி பரிணாம விசேஷ நிபந்த மாக மகிராதி பரதிரவிய விஷய திரஷ்ணா விசேஷ நிபந்தமாக மதி ராதி பரதிரவ்யங்களோடு போல, கர்மபரிணாம யோக்யமாகி அதி சூக்ஷ்மமாகிய புத்கல திரவ்யங்களோடு பரஸ்பரம் அநுபிரவேசித்த லாகும். உதாராகியது தீவ்ரமந்தமத்யமரூபத்திற்கு அநுகுணமாக உதரபிரவிஷ்டமான ஆஹாரதிரவ்யம் அநேக ரூபம் அடைந்தாற் போல ஜீவபரிணதி விசேஷமான குரோதாதி கஷாயங்களது, தீவ்ர மந்தமத்யமாதிரூபத்தால், ஆத்மபிரதேச பிரவிஷ்டமான கர்ம ரூப பரிணத புத்கல திரவ்யங்கள் நானாபலமுடையவாகும். அனந்தாநு பந்தி குரோதாதி சதுஷ்டயம் நாகாயுஷ்யத்திற்கும், அப்பிரத்யாக்யான குரோதாதி சதுஷ்டயம் திரபகாயுஷ்யத்திற்கும், பிரத்யாக்யான குரோதாதி சதுஷ்டயம் மதுஷ்யாயுஷ்யத்திற்கும், ஸுஜ்வலன குரோதாதி

சதுஷ்டயம் தேவாயுஷ்யத்திற்கும், பந்தபிரத்யயமாம். அந்த பந்தம் நாலுவகைப்படும்: பிரக்ருதிபந்தம், பிரதேசபந்தம், அதுபாகபந்தம், ஸ்திதிபந்தமென. அவற்றுள் பிரக்ருதிபந்தமென்பது ஆத்மபிரதேச பிரவிஷ்டமான அவற்றன ஸ்வாபாவபேதமாகும். அது எட்டுவகைப்படும்: ஞானாவரணீயம், தர்சனாவரணீயம், வேதநீயம், மோஹநீயம், ஆயுஷ்யம், நாமம், கோத்ரம், அந்தராயமென. அவற்றுள் ஞானாவரணீயம் நயநஸம்பந்தமான வஸ்தவ விசேஷம் நயநத்தினது விஷய கிரகணத்தை மறைத்தாற்போல ஜீவபதார்த்த ஸ்வபாவமாகிய ஸ்வஸ்வ ரூபங்களது பேதபிராகாச ரூபமான ஞானத்தினை மறைப்பதாகும். தர்சனாவரணீயம் தத்வங்களது ஸத்தாஸாமான்ய ரூபத்தைப் பிரகாசிப்பதான தர்சனகுணத்தினை பிரதிஹாரத் தவிர்த்தாற்போல தவிர்ப்பதாகும். வேதநீயம் திகத்தமூட ரஸஸம்விரத்தமான கட்டுகோபயபார்ஸவம் ஜிஹ்வாபிரதேசத்திற்குப்போல, ஜீவனுக்கு சுகதுக்கங்களை யாக்குவதாகும்.

மோஹநீயம், பாநம்பண்ணப்பட்ட மதிராதிநிரவியம், மதிவிகார விசேஷங்களை ஜடப்பித்தாற்போல ஜீவனுக்கு நானவிதமான குரோதாதி பரிணாமங்களை யாக்குவதாகும். ஆயுஷ்யம் சரணயுகளபந்தமான நிகளம், புருஷனது யதேஷ்டதேசகமகத்தை நிரோதிக்குமாறுபோல, ஜீவனது சுத்யந்தர பிராப்தியை நிரோதிக்கும் கர்மவிசேஷமாகும். நாமமென்பது நானாகாரத்ததாகிய சித்ரகர்மா அவயவங்களை சித்திரகாரிபோல அநேகாகார சரீராதயவயவங்களையாக்கும். கோத்ரகர்மம் - வகரூபமாகிய பிரதஸ்நாதர்வயத்திற்கு அநேக ரூபமாகிய கடகடிசரவராதிரூபங்களை கும்பகாரன் செய்வதுபோல ஜீவனுக்குப் பலவகைப்பட்ட பிராஹ்மண்யாதி ஜாதிபேதங்களை யாக்குவதாகும். அந்தராயகர்மம் மணிமுகத்தாத்யநெக் வஸ்துக்களால், ஸம்பிரமான பாண்டாகார பிரதேசத்தின் பாண்டாகாரிகற்போல ஜீவனுக்கு போகோப போகாதி லாபத்தினை விக்ரஹ் செய்வதாகும். இவற்றின் மந்த மந்ததர தீவ்ர தீவ்ரதராதி உதயவிசேஷங்களால் அநேக பேதமுளதாகும். அவற்றுள் ஞானாவரணீயம், பஞ்சவிதம்:— மதிஜ்ஞானாவரணீயம், ஸ்ருதஜ்ஞானாவரணீயம், அவதிஜ்ஞானாவரணீயம், மநப்பர்யயஜ்ஞானாவரணீயம், கேவலஜ்ஞானாவரணீயம் என. தர்சனாவரணீயம் நவவிதம்: சக்ஷு, அசக்ஷு, அவதி, கேவலதர்சனாவரணீயம், நித்ரை, நித்ரா நித்ரை, பிரசலை, பிரசலா பிரசலை, ஸ்தியானகிரந்தியென. வேதநீயம் த்விவிதம்: ஸாதவேதநீயம், சுஸாதவேதநீயம் என. மோஹநீயம் துவி

தம்: தர்ஸநமோஹநீயம், சாரித்ரமோஹநீயமென. தத்ர, தர்ஸநமோஹநீயம் ஸப்தவிதம்: மித்யாத்வம், ஸம்யக்மித்யாத்வம், ஸம்யக்த்வம், அநந்தானுபந்தி குரோதம், மாநம், மாயை, லோபம் என. சாரித்ரமோஹநீயம், துவிதம், கஷாயம், நொகஷாயமென. கஷாயம் த்வாதஸவிதம்: அப்பிரத்யாக்யாந குரோதம், மாநம், மாயை, லோபம், இப்பெற்றி, பிரத்யாக்யாநம் - ஸஞ்ஜவலநமென்னு மிரண்டுந் தனித்தனிநாலாக விகல்பிக்க. அனந்தானுபந்தி, அப்ரத்யாக்நம், பிரத்யாக்யாநம், ஸஞ்ஜவலனம் என்னும் குரோத கஷாயத்திற்கு கிரமத்தால் திரஷ்டாந்தம் சிலாகண்டமும், பூகண்டமும், பாம்ஸுலேகையுமாம். அனந்தாநுபந்தாதி மாநகஷாய சதுஷ்கத்துக்கு - கிரமத்தால், திரஷ்டாந்தம், சிலாஸ்தம்பமும், அஸ்தியும், திமிசு, தாருஷம், செங்கொழுந்துமென்னு மிவையாம். மாயா கஷாய சதுஷ்டயத்துக்கு கிரமத்தினால் திரஷ்டாந்தம் ஜரத், வேணுமூலமும், பஸ்தஸநகமும், நராசுருளும், பிரசவித விரஷப மூத்ரமும் என இவையாம். லோபகஷாய சதுஷ்டயத்திற்கு, கிரமத்தால் திரஷ்டாந்தம் - அயஸ்கார நாளகிட்டமும், அக்ஷமி ரக்ஷணமும், வஸ்தர ஸம்பந்த ஹரித்தரையும், துகூல ஜலமும், என இவையாம். குரோதாதிகளில் குரோதமானங்கள், த்வேஷாம்ஸமும் மாயா லோபங்கள், ராகாம்ஸமுமாம்.

நொகஷாயம் நவவிதமாம்: ஹாஸ்யை, ரதி, அரதி, சோகம், பயம், ஜுகுப்ஸை, ஸ்திரிவேதம், புருஷவேதம், நபம்ஸகவேதம் என. மோகநீய கர்மம் அஷ்டா விம்சதியாகும். அவையாவன: முன்சொன்ன தர்சன மோஹநீய ஸப்தகமும், சாரித்ர மோஹநீய ஏக விம்சதியுமாம். ஆயுஷ்யம் சதுர்விதமாம்: நாகாயுஷ்யம், திர்யகாயுஷ்யம் மதுஷ்யாயுஷ்யம், தேவாயுஷ்யமென. நாமரர்மம் நார்ப்பத்திரண்டாகும். அவையாவன: கதிநாமம், ஜாதிநாமம், சரீர அங்கோபாங்க நிர்மாண பந்த ஸம்காத, ஸம்ஸ்தாந, ஸம்ஹந, ஸ்பர்ச, ரஸ, கந்த, வர்ண, ஆது பூர்வ, அகுருலகு, உபகாத பரகாத, ஆதப உத்யோத, உச்வாஸ, விஹாயோகதி, பிரத்யேக சரீர, ஸாதாரண சரீர, திரஸ ஸ்தாவர, சுபக, தூர்ப்பக, ஸுஸ்வர, துஸ்வர, சுப, அசுப, ரூக்ஷம் பாதர, பர்யாப்தி அபர்யாப்தி, ஸ்திர, அஸ்திர, ஆதேய, அநாதேய, யசஸ்கீர்த்தி, அயசஸ்கீர்த்தி, தீர்த்தகரநாமமென. அவற்றுள் கதிநாமம் - சதுர்க் கதி பேதங்களைப் பண்ணுவதாகும்; ஜாதி நாமம் ஏகேந்திரிய, த்வீந்திரிய, திரீந்திரிய, சதுரீந்திரிய, பஞ்சேந்திரியமென்னும் ஜாதிபேதங்களைப் பண்ணுவதாகும்; சரீரநாமம் பஞ்சவிதம்: அவற்றுள் ஒளதாரிக

நாமம் மறுஷ்யர்க்கும், திரியக்ஜீவன்களுக்கும், ஸ்தூல சரீரத்தைப் படைப்பதாகும்; வைகிரீய சரீர நாமம் தேவநாகர்க்கு விக்கிரியா சரீரத்தை யாக்குவதாகும். தேவர்கட்கு பிரதக்தவ விக்கிரியையும் ஏகத்வ விக்கிரியையுமாம். நாகர்க்கு, ஏகத்வ விக்கிரியையேயாம் மறுஷ்யர்க்கும் திரியக் ஜீவன்களுக்கும் லப்தமாய அனுமாத்யஷ்ட குணங்கட்கும் யோக்யமாகிய சரீரத்தைப் படைப்பதாகும்.

ஆஹார சரீரநாமம் ரிஷிகட்கு லப்தியினாலாகிய ஆஹார சரீரத்தைப் படைப்பதாகும். தைஜஸ சரீரநாமம், லப்தியுடைய ரிஷிகட்கு வெளிப்பாட்டு நிகழ்ச்சி யுடைத்தாகி, ஒழிந்த வழி, ஸர்வ ஜீவந்கட்கும், அடக்கிய நிகழ்ச்சியுடைத்தாய், அநாதிப் பரம்பரையால் வரும் ஸாமான்ய நிகழ்ச்சியுடைத்தாகி, தைஜஸ சரீரத்தைப் படைப்பதாகும். கார்மண சரீரநாமம் விக்கிரக கதியினும் பிரதரை, பூரண ஸமுத்தாகங்களினும் வெளிப்பட்டு நிகழ்ச்சியை யுடைத்தாகிய, கார்மண சரீரத்தைப் படைப்பதாகும். அங்கோபாங்க நாமம் - ஒளதாரி காங்கோபாங்கம் வைக்கிரீயகாங்கோபாங்கம் ஆஹார காங்கோபாங்கம் எனத் திரிவிதம். அவற்றுள் ஒளதாரி காங்கோபாங்கநாமம் ஒளதாரிக சரீரத்தின் அங்கோபாங்க வேறுபாடுகளைச் செய்வதாகும். ஒழிந்தவு மில்வாறு கொள்க. நிர்மாணநாமம் ஸ்தாநநிர்மாணநாமம் பிரமாணநிர்மாணநாமம் எனத் திவிதம். அவற்றுள் ஸ்தாந நிர்மாணநாமம் அங்கோபாங்கங்களைத் தத்தம் ஸ்தாநத்து நிறுத்துவதாகும். பிரமாண நிர்மாணநாமம் சதுர்க்கதி ஜீவந்கட்கும் யதாயதா யோக்கியமான சரீரோத்ஸேதத்தைப் பண்ணுவதாகும். பந்தநாமம் பஞ்சவிதமாகும். அவற்றுள் ஒளதாரிக சரீரபந்த நாமம் ஒளதாரிக சரீரவர்க்கணைகளது தொகுதியைப் பண்ணுவதாகும். ஒழிந்தனவுமில்வாறு கொள்க. ஸங்காத நாமம் பஞ்சவிதம் : அவற்றுள் ஒளதாரிக ஸங்காதநாமம் ஒளதாரிக சரீரவர்க்கணைகளதுத் தொகுதியைப் பண்ணுவதாகும். ஒழிந்தனவு மில்வாறு கொள்க. ஸம்ஸ்தாந நாமம் ஷட்விதபேதம் : அவற்றுள் ஸம சதுரஸ்ர சரீர சம்ஸ்தாந நாமம் சமசதுரஸ்ர வடிவினைச் செய்வதாகும். நிக்ரோத சரீர ஸம்ஸ்தாந நாமம் ஆல்போல வடிவினைப் பண்ணுவதாகும். ஸ்வாதி சரீர ஸம்ஸ்தாந நாமம்புற்றுப் போல் வடிவினைப் பண்ணுவதாகும். குப்ஜ சரீர ஸம்ஸ்தாநநாமம் கூன் வடிவினைச் செய்வதாகும். வாமந சரீர ஸம்ஸ்தாந நாமம் குறள் வடிவினைச் செய்வதாகும். ஹுண்ட சரீர ஸம்ஸ்தாந நாமம் கூறியில் விளங்காய் பெய்தாற் போலும் வடிவினைச் செய்வதாகும்.

ஸம்ஹநநாமம், ஷட்பேதமாகும். அவற்றுள் வஜ்ர விரஷப நாராசசரீரஸம்ஹநநாமம், வஜ்ர விரஷப நாராச மென்னும் மூன்றுருப்பும், விரவிய யாப்பினைச்செய்வதாகும். வஜ்ரநாராச சரீரஸம்ஹநநாமம் வஜ்ரமே நாராசமே என்றில் விரண்டுறுப்பும் விரவி யாப்பினைச் செய்வதாகும். நாராச சரீரஸம்ஹந நாமம் எல்லாவாணியிடைய யாப்பினைச் செய்வதாகும். அர்த்த நாராச சரீர ஸம்ஹநநாமம் பாகவாணியுடைத்தாகும் யாப்பினைச்செய்வதாகும். கீலிகாசரீர ஸம்ஹநநாமம் பொருந்திய யாப்பினைச் செய்வதாகும். அஸம்பிராப்தஸ்ரபாடிகா சரீர ஸம்ஹநந நாமம் —பொருந்தாத யாப்பினைச் செய்வதாகும். ஸ்பர்ஸ நாமம் ஸநிக்தாதி அஷ்ட ஸ்பர்சங்களைப் பண்ணுவதாகும். ரஸநாமம் ஷட்விதரஸ பேதங்களைப் பண்ணுவதாகும். கந்தநாமம் சுகந்த தூர்க்கங்களைப் பண்ணுவதாகும். வர்ண நாமம், பஞ்சவித வர்ண பேதங்களைப் பண்ணுவதாகும். ஆது பூர்வி நாமம் சதுர்கதி ஜீவங்களை கத்தியந்தரத் தேற அடைவிப்பதாகும். அகுருலகு நாமம் சரீரத்தினுடைய அகுருலகுத்வத் தினைப் பண்ணுவதாகும். உபகாத நாமம் ஸ்வாபிகாதத்தைப்பண்ணுவதாகும். பரகாத நாமம் பராபிகாதத்தைப் பண்ணுவதாகும். ஆதப நாமம், உஷ்ண சரீரத்தினைப் பண்ணுவதாகும். உத்யோத நாமம் உத்யோத சரீரத்தைப்பண்ணுவதாகும். உச்வாஸநாமம் உச்வாஸநிச்வாஸங்களைப் பண்ணுவதாகும். விஹாயோகதி நாமம் த்விதம். அவற்றுள் பிரசஸ்த விஹாயோகதி நாமம் பிரசஸ்தகமநத்தைப் பண்ணுவதாகும். அப்பிரசஸ்த விஹாயோகதி நாமம் அப்பிரசஸ்தகமநத்தைப்பண்ணுவதாகும். பிரத்யேக சரீர நாமம் ஏக சரீரத்தில் ஏக ஜீவந வாழ்தலைப் பண்ணுவதாகும். சாதாரண சரீரநாமம் ஏகசரீரத்தில் அநந்தம் ஜீவநவாழ்தலைப் பண்ணுவதாகும். த்ரஸநாமம் த்வீரநிரியாதி ஜங்கம சரீரத்தைப் பண்ணுவதாகும். ஸ்தாவர நாமம் பிரதவி அப்பு தேஜஸ்ஸுவாயு வநஸ்பதி யென்னும் ஸ்தாவர சரீரத்தைப் பண்ணுவதாகும். சுபக நாமம் காமரீய ரூபத்தைப் பண்ணுவதாகும். தூர்பக நாமம் கர்ஹித ரூபத்தைப் பண்ணுவதாகும். ஸுஸ்வரநாமம் ஸ்வரவண பிரியமான ஸ்வரத்தைப் பண்ணுவதாகும். துஸ்வர நாமம் கர்னகடுகமான ஸ்வரத்தைப் பண்ணுவதாகும். சுப நாமம் சுத்த சரீரத்தைப் பண்ணுவதாகும். அசுப நாமம் அசுத்த சரீரத்தைப் பண்ணுவதாகும். சூக்ஷ்ம நாமம் சூக்ஷ்ம சரீரத்தைப்பண்ணுவதாகும். பாஹு நாமம் ஸ்தூல சரீரத்தைப் பண்ணுவதாகும். பர்யாப்தி நாமம் ஆஹாராதிரோகர்மங்களை நிறைப்பதாகும். அபர்யாப்தி நாமம் நோகர்மங்கட்கு அபர்யாப்தியைப்

பண்ணுவதாகும். ஸ்திர நாமம் கடின சரீரத்தைப் பண்ணுவதாகும். அஸ்திர நாமம் மிருது சரீரத்தைப் பண்ணுவதாகும். ஆதேய நாமம் ஸர்வராலும் ஆதரித்தலைப் பண்ணுவதாகும். அநாதேய நாமகர்மம் ஸர்வராலும் அநாதரித்தலைப் பண்ணுவதாகும். யசஸ்கீர்த்தி நாமம் யசஸ்கீர்த்தியைப்பண்ணுவதாகும். அயசஸ்கீர்த்திநாமம் அயசஸ்கீர்த்தியைப் பண்ணுவதாகும். தீர்த்தகர நாமம் பஞ்ச மஹா கல்யாணஷ்ட மஹா பிராதி ஹார்ய சதுர்விம்சதி அதிகுசயாதி பாஹ்ய விபூதிகளைப் பண்ணுவதாகும்.

அந்தராய கர்மம் - பஞ்சவிதம் - தானந்தராயம் லாபாந்தராயம் போகாந்தராயம் உபபோகாந்தராயம் விர்யாந்தராயமென இவற்றைச் செய்வதாகும். முன்சொன்ன ஸஷ்டவித கர்மங்கள் மூல பிரகிருதியாகும். இவற்றின் பேதமாகிய தொண்ணுற்றேழும் உத்தரப் பிரகிருதியாகும். இவற்றின் பேதமாகிய உத்தரோத்தர பிரகிருதி வருமாறு கண்டுகொள்க. இவைதானே புண்யபாப பிரகிருதி ரூபமென த்விதமாகும். தத்ர ஸாதவேதநீயம் - ஸம்யகத்வம் ஹாஸ்யரதி - புருஷவேத - தேவாயுஷ்ய - மனுஷ்யாயுஷ்ய - சுப நாமோச்சைசர் கோத்ரமென்னு நின்ற பிரகிருதிகள்-புண்ய பிரக்கிருதிகளாகும். ஒழிந்த அஸாத வேதநீயம் - மித்யாத்வமும் - ஸம்யக்பித்வாத்வமும், நவநொகஷாயததில், அரதி, சோகம், பயம், ஜுகுப்நை, ஸ்திரிவேதம், நபும்ஸகவேதம் நாகாயுஷ்யம், திர்யகாயுஷ்யம், அசுப நாமம், ரீச்சைசர்கோத்ரம் என. இவை பாப பிரகிருதியாகும். பிரதேச பந்தமென்பது - இச்சொல்லப்பட்ட அநந்தாநந்த பரமானுக்களது ஸ்கந்தரூபமும் அநிகுச்சம்ங்களுமாகிய கர்மங்கள் லீவனது மநொ வாக்கு காய யோகமாகிய பரிஸ்பந்தத்தால், ஸர்வாத்ம பிரதேசங்களிலும் ஸ்ரீரநீரம் 'போல பரஸ்பராதுபிரவேசத்தால் ஒக்க விழுதலாகும். ஸ்திதிபந்தமென்பது இப்பெற்றியாத்ம பிரதேசத்து பந்தித்த கர்மங்கள், பந்தஸமயந் துடங்கி, உதயத்தளவும், மோஹ நீயத்துக்குங் காலங்களாகும். அது ஞானதர்சனாவரண வேதநீயங்களுக்கும் அநதராயத்திற்கும் உத்தம ஸ்திதி முப்பது கோடாகோடி ஸாக ரோபமுமாகும். மோஹநீயத்துக்கு - எழுபது கோடாகோடி, ஸாக ரோபமுமாகும். நாமகோத்ரங்கட்கு இருபது கோடாகோடி, ஸாக ரோபமுமாகும். ஆயுஷ்யத்திற்கு முப்பத்துமூன்று ஸாகரோபமுமாகும். ஆயுஷ்யகண்டநென்பது, சதுர்விதாயுஷ்யங்களில், தேவாயுஷ்யமும், நாகாயுஷ்யமும், அஸம்ஸியாத வர்ஷ்யாயுஷ்கரான, திர்யக

மறுஷ்யாயுஷ்யமும், சரமாங்காயுஷ்யமும், பந்தித்த ஆயுஷ்ய ஸ்திதி யில் ஒன்றும் கண்டிக்கமாட்டாது, ஒழிந்த ஸம்கியாத வர்ஷராண, திரியங் மாறுஷ்யத்திற்கு, உபகாதபாகாத நாமகர்மோதயம், அப்பந்த ரஸாதநமாகவும், விஷசஸ்தர கண்டகாதி பாஹ்ய ஸாதநமாகவும் கண்டநமாம். ஜகந்ய ஸ்திதி ஞானாவரண மோஹநீய ஆயுஷ்யாந்தராயங்கட்கு, அந்தர் முகூர்த்தமாகும். வேத நீயத்துக்கு துவாதச முகூர்த்தமாகும். நாமகோதரங்கட்கு அஷ்டமுகூர்த்தமாகும். அது பாக பந்தமென்பது, உபயுக்தத்தமான, ஆஹாராதி விசேஷம், பாஹ்ய மான வாயு ஆதபாதி ஸம்யோக அநேகவிதமான பல விருக்ஷாதி கட்கு ஜசிப்பித்தாற்போல, திரவ்ய சேஷத்திர காலபாவ பவங் களது ஸந்திதி விசேஷத்தால் அநேகவிதமான விளைவினை செய்வ தாகும். ஈதிரசமான பந்தத்தினது உண்மையறிவிக்கும் பிரமாணம் வருமாறு. பரமார்த்த ரூபத்தால் சுத்த சைதந்ய ஸ்வபாவனாக நிச்ச யிக்கப்பட்ட ஜீவனுக்கு நானாவித துக்கமோ ஹாதிரூபமான இழித் தொழில்கள் ஆத்மசரீரவிய திரித்தமான புத்கலதிரவியத்தது ஸம் பந்தத்தால் வந்தன அவையாதலால், மதிராதிபாநஞ் செய்தானது இழித்தொழில்போல வென்பது. மூர்த்தமாகிய புத்கலகர்மம், அமூர்த்தமாகிய ஜீவனோடு ஸம்பந்தியாதெனிலழகிதன்று; மூர்த்த மாகிய ஆஹாராதியோடு அவனுக்கு ஸம்பந்தங் காணப்படுதலில்; அன்றெனில், அதனது ஸம்பர்க்கத்தாலும், சுகதுக்காதியுளதாகாது. அதுபோல அநாதிராவாஹரூபத்தால் புத்கலதிரவியமும் தானும் பரஸ்பரம் கார்யகாரண ரூபனாகி கதஞ்சிந் மூர்த்தனாகி வாராநின்ற ஜீவனுக்கு மூர்த்தமான கர்மத்தினோடு ஸம்பந்தம் பொருந்துவதாகும்; ஈதிரசமாகிய பந்தம் ஸந்ததம் உதயம் உதிர்னோதயமென திரிப்ர காரம். அவற்றுள் ஸந்ததமென்பது பந்தித்தகர்மங்கள் ஆத்மபிர தேசத்திலே உதயம் செய்யுமளவும் கிடத்தலாகும். உதயமென்பது யதாகாலம் உதயஞ் செய்வது பலங்கொடுத்தலாகும். உதிர்னோதய மென்மது பிரயோகபலத்தால் கதளிபலாதிகளை வலியப் பழுப்பித் தாற்போல, தபோபலத்தால் கர்மங்களது, ஸ்திதி, அதுபாகங்களை கண்டித்து சுருக்குதலாகும். பத்து கோடாகோடி கடற்கால ஸ்திதி யுடைத்தாகிய கர்மங்கட்கு ஆபாதகாலம் ஸஹஸ்ரவருஷங் கழித்து உதயமாகும். பிரதயயம் பெற்ற காலத்து ஸ்வமுகோதயமாகியும் பெறாத பொழுது பரமுகோதயமாகியும் உதிக்கும். இப்பெற்றி ஒழிந்த ஸ்திதிகளுக்கும் கொள்க.

ஸம்வரபதார்த்த மென்பது முன் சொன்ன ஆஸ்ரவஹேதுக் களால் ஆத்மபிரதேசத்து பிரவேசியாநின்ற ஞானா வர்ணாதி கர்மம் கட்டு அவற்றன் ஹேதுகட்டு விருத்தமான பரிணாமங்களால் நிரோ தன் செய்வதாகும். அவற்றுக்கு விரோத பரிணாமமாவன—ஸம்யக் தர்சனம், கஷாய ரஹிதத்வம், என்னுமிவையும், குப்தியும், ஸமிதி யும், தர்மமும், அநுபிரேசைஷ்யும், தபஸ்ஸும், ஸம்யமமும், பரீஷஹ ஜயமுமென்னு மிவையும், சாரித்ரமாகும்.

ஸம்யக யோகநிக்ரஹோகுப்தி என்பதனால் - அப்பிரவிரத்தனாகி, மனோ வாக்கு காயங்களை நிரோதம் பண்ணுதல், குப்தி என்று சொல் லப்படும். அது மூன்றுவகைப்படும். மனோகுப்தி, வசிகுப்தி, காய குப்தி என. பிரவர்த்திகாலத்து பிரயத்நசாரியாகிச் செலுத்துதல் ஸமிதியாகும். அவை ஈர்யாஸமிதி, பாஷாஸமிதி, ஏஷணாஸமிதி, ஆதா நநிசேஷபணாஸமிதி, உச்சாரபடுஸவண - கேளவ ஸிம்ஹாணய விய ளிபதிட்டாபஸமிதி என வைநதாம். தர்மம் என்பது, தசவித ஸ்ரமண தர்மம். அவையாவன உத்தமக்ஷமை, மார்தவம், ஆர்ஜவம், சௌசம், ஸத்யம், ஸம்யமம், தபஸ்ஸு, த்யாகம், ஆகிஞ்சின்யம், பிரம்மசர்ய மென. அவற்றுள் உத்தமக்ஷமை என்பது - குரோதாதி கஷாயநிரோ தத்தால் பிருத்யா பராதத்தை ஸ்வாமியானவன் பொறுத்தாற்போலப் பொறுத்தலாகும். மார்தவமென்பது, மாந கஷாய நிரோதத்தால் சாந்தனாகை. ஆர்ஜவமென்பது மாயா கஷாய நிரோதத்தால் செவ் வியனாதல். சௌசமென்பது, லோபகஷாய நிரோதத்தால், விஷயங் களில் பற்றுள்ள மில்லாமை. ஸத்யமென்பது ஸத்யமாகி ஹிதமாஹிய வாக்கு பிரவர்த்தியாகும். ஸம்யமமென்பது, விஷயங்களிலும், பிராணி களிலும் யதாசக்தி யடங்குதலாகும். தபஸ்ஸென்பது, அநசநாதி தபஸ்ஸுக்களை யதாசக்தி யறுஷ்டித்தலாகும். தியாகமென்பது, பாஹ்யாப் பியந்தர பரிக்ரமங்களை யதாசக்தி பரித்யஜித்தலாகும். ஆகிஞ்சின்யமென்பது - நிஷ்பரிக்ரஹமாகும். பிரம்மசர்யமென்பது நவவித பிரம்மசர்யத்தை அறுஷ்டித்தலாகும். அநுபிரேசைஷ என்பது அநித்யம், அசரணம், ஸம்ஸாரம், ஏகத்வம், அந்யத்வம், அசுகித் வம், ஆஸ்ரவம், ஸம்வரம், நிர்ஜரை, லோகம், பொதிதுல்லபம், தர்ம ஸ்வாக்யாநத்வம், என்னுமிவற்றின் ஸ்வரூபத்தை சிந்தித்தலாகும். அது வருமாறு: சரீரம், இந்திரியம், அந்தக்கரணம், ரூபயௌவநம், ஆயுஷ்யம், தநம், தாந்யம், புத்திரமித்ராதி பந்துஜநம் மோ தாஸி தாஸர் முதலான பரிஜநங்கள் கேஷத்திரமென்னு மித்துடக்கத்தன

வெல்லாம் ககநதலத்து ஜலதரபடல பார்ஸ்வத்துள் விஸ்ம்ருதமாகி
நாநாவர்ண விசேஷங்களா லதிரமணீயமான இந்திர சராஸநம் அனந்
தரத்து அத்ருஸ்ய மாநாற்போல, நிலையில்லாவாகும் இவ்விடத்து
ஞாநதர்ஸந லக்ஷணத்ததாகிய ஜீவனெனும் பதார்த்த விசேஷத்
திற்கே நிலைநின்றலாவதென்று சிந்தித்தல், அநித்யத்வாது பிரேசைஷ
யாகும்.

அநேகாஹோராத்ரமெல்லாம் ஆயிஷங் கிடையாமல் அதிமாத்
ரம் பிரஜ்வாலித ஸூதாபாவக மஹாஜ்வாலையதாகி அதிபலவானாகிய
வியாக்கிரிய போதத்தால், வியஜநமாகிய காந்தாரத்துள், உபரோதிக்
கப்பட்டு, அதிசபலமான ம்ருகசாபகத்துக்குப்போல, ஜந்ம மிருத்யு
ஜராவ்யாதி முதலானவற்றால் அதிரிபந்தமாகிய ஸம்ஸார சக்ரத்துள்
பரிப்ரம்யாநின்ற ஜந்துவினுக்கு ஒரு சரணமில்லை; ஜநநதிவஸந்தொட
ங்கி பஹுபிரயத்நங்களால் பரிபோஷிக்கப்படாநின்ற சரீரம் மிருஷ்
டாஹாரவிசேஷ போஜநத்துக்கு ஸஹாயமாவதன்றி மரணகாலத்
துக்கு ஸஹாயமாகாது. அஸி, மஷி, கிருஷ்பாதி அநேக கிரியைகளால்
அதிக பிரயாஸ பூர்வகம் ஆர்ஜித்து பஹுபிரயத்நங்களால் ஸுரக்ஷிக்கப்
படாநின்ற தநம், ஏகபதமுமாத்ரமும் பின்செல்லாது ஸமசுகதுக்கத்த
ராகித் தன்னோடொக்க வளர்ந்த ஸுஹ்ருத்ஜனங்களும், மாணசமயத்
தரணுகார், ஜநகஜந்யாதி பந்து ஜநங்கள் ஸமுதிதராகிலும் அக்கா
லத்து ரக்ஷகரல்லர். ஸகஸ்ராக்ஷனையாகிலும் மரியாநின்ற ஜந்துவை
மீட்கமாட்டான். தபோதாநாதிகளால் ஆர்ஜிக்கப்பட்ட, ஸத்தர்ம
மொன்றுமே அப்பொழுது ஸஹாயமாவதென்று சிந்தித்தல் அசா
னாது பிரேசைஷயாகும்.

திரவ்ய, சேஷத்திர, கால, பாவ, பவங்களென்றும், பஞ்சபரி
வர்த்தனத்தை ஁ருபமாகவுடைய ஸம்ஸார ஸாகரத்துள் நிமக்நனாகி
அநாநி சம்ஸாரசக்கிர கிரமத்தால் சுழலாநின்ற ஜீவன், கர்மவசத்
தால் ஒரு ஜன்மத்துள் பிதாவாகியவன் இதர ஜன்மத்துள் புத்ரனாகி
யும், புத்திரனாகியவன் பிதாவாகியும், புருஷனாகியவனே ஸ்திரீயாகியும்
ஸ்திரீயாகியவன் புருஷனாகியும், தாஸனாகியவன் ஸ்வாமியாகியும்,
ஸ்வாமியாகியவன் தாஸனாகியும், உச்சைர்வம்ச்சயனானவன் நீச்சைர்
வம்ச்சயனாகியும், நீச்சைர்வம்ச்சயனானவன் உச்சைர்வம்ச்சயனாகியும்,
தேவாராக திரயக்காகியும், இப்பெற்றி ஜன்மந்தோறும் அலமராநின்ற
ஸம்ஸாரம் மஹாவியாதி என்றும், அந்த வியாதிக்கு ஒளஷதமாவது
பகவதர்ஹத்தப்ரமேஸ்வரசரணஸரிஜாதுஸ்மாணமல்லது மற்றொன்

தில்லையென்றும் பாவித்தல், ஸம்ஸாராது பிரேக்ஷயாகும். பஞ்ச பரிவர்த்தனையென்பது : திரவிய, சேஷத்திர, கால, பாவ, பவ, பரிவர்த்தனைகள் என. பரிவர்த்தனமாவது, ஒன்றுவிட்டுடொன்று கோடல் ; அது த்விபிரகாரத்தது கிரமமும் அக்கிரமமுமென. அவற்றுள் கிரமமும், திரவ்யாதியால் ஐந்துவகைப்படும். அவற்றுள் திரவ்ய பரிவர்த்தனம், பாதரமமும், சூக்ஷ்மமுமென இருவகைப்படும். அவற்றுள் ஸ்தூலதிரவ்ய பரிவர்த்தனமென்பது ஒரு ஜீவனே போகோப போக வகையால் ஸமஸ்த புத்தகலங்களையும் அதுபவித்தல். சூக்ஷ்ம திரவிய பரிவர்த்தனை இருவகைத்தது : நோகர்ம பரிவர்த்தனம் கர்ம பரிவர்த்தனமென. அவற்றுள் நோகர்ம பரிவர்த்தனம், ஜகந்யம் உத்க்ரஷ்டமென்னும் பேதத்தால் இருவகைத்து. அவற்றுள் ஜகந்யநோகர்ம பரிவர்த்தனமென்பது, சூக்ஷ்ம ஏகேந்திரியாபர்யாப்தகனது ஜம்மாரம்ப பிரதமஸமயத்துள் ஸ்திதியாலும், அதுபாகத்தாலும், திரவ்யஸங்கையாலும், சேஷத்திரத்தாலும், வர்ணாதி விகாரங்க ளாலும், ஆஹாரகாயவந்தக்கரண ஸ்பர்சநேந்திரி யோச்வாஸமாகிய நோகர்மவர்க்கணைகள், பந்தித்தன மீட்டும் பெற்றியவாகிய வந்தவர்க்கணைகள் வந்து, அந்த ஜீவன்கட் பந்தித்தலாகும். இதனது நடுவட்காலம் நாலுவகைப்படும். அக்ரஹீதம், மிஸ்ரகம், க்ரஹீதமுமென. அவை யோரோவொன்று மூன்றுவகைப்படும். அவற்றுள் முதலது அக்ரஹீதமிஸ்ரகம், கிரஹீதமென ; இரண்டாவது, மிஸ்ரகம் அக்ரஹீதம் கிரஹீதமென ; மூன்றாவது, மிஸ்ரகம் கிரஹீதம், அக்ரஹீதமென ; நான்காவது, கிரஹீதம், மிஸ்ரகம், அக்ரஹீதமென ; இனி, அவற்றுள் முதற்காலத்து மூன்று வருமானு :—அக்ரஹீதம் அநந்த முறை வந்தால், மிஸ்ரகம் ஏகவாரம் வரும். மீட்டும், அக்ரஹீதம் அநந்தவாரம் வந்தால், மிஸ்ரகம் ஏகவாரம் வரும். இப்பெற்றி நடுவண் வந்த மிஸ்ரகம் அனந்தமானவிடத்து, மீட்டு அக்ரஹீதம் அனந்தவாரம் வந்து, மிஸ்ரகஸ்தாநத்திலே கிரஹீதமேகவாரம் வரும். மீட்டும் அக்ரஹீதம், அனந்தம் வாரம் வர, மிஸ்ரகம் ஏகவாரம் வந்து, இவ்வண்ணம் மிஸ்ரகம் அனந்தமானால், பூர்வவத் கிரஹீதம் ஏகவாரம் வரும். இப்பெற்றி கிரஹீதமும் அனந்தவாரம் வந்து முதற்காலமுடியும். ஒழிந்த மூன்று காலத்து மும்மூன்று முறைமையு மிப்பெற்றியே. இம்மூன்று காலங்கள் தொடக்கங்களுண்டாகிய விசேஷமாவது, அக்ரஹீதம் ஒன்று குறைய அனந்தம்வாரம்வர, மிஸ்ரகம், ஏகவாரம்வந்து அக்ரஹீதம், இரண்டு குறைய அனந்தம்வாரம்வர, மிஸ்ரகம் ஏக

ஸாரம் வந்து இப்பெற்றியே, அக்ரஹீதம் ஹீநமாய் அக்ரஹீதம் ஏகவாரம் வர, மிஸ்ரகம் ஏகவாரம் வந்தபின், அக்ரஹீதம் ஏகவாரம் வர, மிஸ்ரகமிருக்கால் வந்து அக்ரஹீதம் ஏகவாரம் வர, மிஸ்ரகம் முக்கால் வந்து இப்பெற்றியே, மிஸ்ரகம் அனந்தமாம். இது இரண்டாங்காலத் தொடக்கத்து விசேஷமாகும். மிஸ்ரகம் அனந்தம்வாரம் வர அக்ரஹீதம் ஒன்று குறைய அனந்தம்வாரம் வந்து மிஸ்ரகம், அனந்தம்வாரம் வர கிரஹீதம் ஏகவாரம் வந்து மிஸ்ரகம் அனந்தவாரம் வர, அக்ரஹீதமிரண்டு குறைய அனந்தம் வந்து மிஸ்ரகம் அனந்தவாரம் வந்து கிரஹீதம் ஏகவாரம் வந்து இப்பெற்றி, மிஸ்ரகத்திடை இடையே அக்ரஹீதமாய்ப் பின்பு, கிரமத்தால் மிஸ்ரகம் அனந்தமும் அக்ரஹீதம் ஏகவாரமும், கிரஹீதம் ஏகவாரமுமாம். பின்பு கிரஹீதம் வர்த்தித்து அனந்தம்வாரம் வந்து அக்ரஹீதம் ஏகவாரம் வந்து மிஸ்ரகம் அனந்தவாரம் வருதல் மூன்றாங்காலத்தொடக்கத்து விசேஷமாம். மிஸ்ரகம், ஏகோநானந்தவாரம் வர, கிரஹீதம் ஏகவாரம் வந்து, மிஸ்ரகம், இரண்டு குறைய அனந்தம் வந்து, கிரஹீதம் ஏகவாரம் வந்து, இப்பெற்றியே மிஸ்ரகம் ஹீநமாய் ஏகவாரம் வந்து, கிரஹீதம் பந்தித்து அனந்தம்வாரம் வந்தால், நாலாங்காலத்தொடக்க விசேஷமாம்.

உத்கிருஷ்ட நோகர்மபரிவர்த்தனமிப்பெற்றியே. விசேஷமாவது, ஸம்ஜ்ஞபர்யாப்தகவ்யகத் தங்களது, உத்கிருஷ்டயோகத்திலாவது கர்ம பரிவர்த்தனமும், ஜகந்யமும், உத்கிருஷ்டமுமென த்விப்காரத்தது. இவற்றது ஸ்வரூபம், நோகர்ம புத்தக பரிவர்த்தனத்தோடொக்கும்; பரிவர்த்தநாதியிற்றொடங்கிக் கொள்ளப்படாதன அக்ரஹீதமும், கொள்ளப்பட்ட கிரஹீதமும், இரண்டுங் கூடினது மிஸ்ரகமுமாம்.

சேஷத்திரபரிவர்த்தனமென்பது ஒரு ஜீவன்குக்ஷம் ஏகேந்திரியாபர்யாப்தகநாகி, மஹாமேருமூலமத்யமாகிய சித்ரையுள் சதுரனுப் பிரதேசமும் வஜ்ரையுள், சதுரனுப்பிரதேசமுமாகிய லோகமத்யமமாகிய அஷ்டாணுப பிரதேசங்களைத் தனது சரீரத்துக்கு மத்யமமாக ஒரு ஜகம் பிறந்து, உத்ஸெதகநாங்குலாஸங்க்யேய பிரதேசமாத்ரமாகிய ஸ்வதேஹப் பிரதேசமாத்ரமாகிய அஸங்க்யேய ஜகம் அவ்விடத்தே பிறந்து, பின்பிரதேசோத்தாகிரமத்தால், அனந்தகாலம், அந்தரித்து ஒரோவொரு பிரதேசம், அணையப் பிறந்து, இப்படியே லோகப்பிரதேசமெல்லாம் முடியப் பிறந்தலாகும்.

காலபரிவர்த்தனமென்பது, அந்த ஜீவனே, உத்ஸர்ப்பிணிபத்து கோடாகோடி கடற்காலமும், அவஸர்ப்பிணி பத்து கோடாகோடி கடற் காலமுமாக, இருபது கோடாகோடி கடற்காலமும், உத்ஸர்ப்பிணி முதல் ஸமயத்திலே ஒருக்கால் பிறந்து, பின் த்விதீயஸமயத்திலே ஒருக்கால் பிறந்து, இப்படி காலஸமயோத்தர கிரமத்தாலே, இருபது கோடாகோடி கடற்காலமும், முடியப் பிறத்தலாகும்.

பவபரிவர்த்தனமென்பது, கதி, இந்திரிய, காயங்களது ஜகந்யாயுஷ்யம் தொடங்கி உத்கிருஷ்டாயுஷ்யந்தோறும், ஸமயோத்தரகிரமத் தாற் பிறத்தலாகும். அவற்றுள் கதியிற் பிறக்கும் பிரகாரமாவது : ஒரு ஜீவன்ராககதியில், ஜகந்யாயுஷ்யம், பதினாயிரம் ஸம்வத்ஸர முடைத்தாகி ஜறித்து, அந்த ஜகந்யாயுஷ்யமாகிய, பதினாயிரம் ஸம் வத்ஸரத்தை யொரோவொரு ஸமயமாகப் பார்த்து, அத்துணை ஸம யத்துக்கும், அவ்வாயுஷ்யமே ஆயுஷ்யமாக ஒருரொவொரு பிறவி பிறந்து முடித்தல்; பின்னை உத்தமாயுஷ்யமாகிய முப்பத்துமூன்று கடற்காலமளவும் ஜகந்யாயுஷ்யமே தொடங்கி, ஸமயோத்தர கிரமத் தால் பிறந்து திரயக்கதியில் ஜகந்யாயுஷ்யமாகிய அந்தர்முகர்த்தமாகிய ஆயுஷ்யத்தாற் பிறந்து, அங்கே முன்புபோலப் பிறந்து, உத்தமாயுஷ்ய மாகிய மூன்று பல்லத்தளவும், ஸமயோத்தரகிரமத்தாற் பிறந்து, தேவகதியில், ஜகந்யாயுஷ்யமாகிய பதினாயிரம் ஸம்வத்ஸரத்தாற் பிறந்து, அங்கு முன்புபோலப் பிறந்து, உத்தமாயுஷ்யமாகிய முப்பத் தொரு கடலினளவும் ஸமயோத்தர கிரமத்தாற் பிறந்து முடிவ தாகும். இந்திரியத்திற் பிறக்கின்ற, ஏக த்வீ த்ரி சதுஷ் பஞ்சேந்திரி யங்களது, ஜகந்யாயுஷ்யந் தொடங்கி, தத்தம், உத்கிருஷ்டாயுஷ்யந் தோறும் ஸமயோத்தரகிரமத்தாற் பிறந்து முடித்தலாகும். காயத் திற் பிறக்கின்ற பிருத்வீ அப்தேஜோவாயுவநஸ்பதி, த்ரஸமாகிய ஷ்ட்காயங்கள் தத்தம், ஜகந்யாயுஷ்யந் தொடங்கி, தத்தம் உத்கிருஷ் டாயுஷ்யந்தோறும் ஸமயோத்தர கிரமத்தாற் பிறத்த லாகும்.

பாவ பரிவர்த்தன மென்பது, ஸம்ஜனீபஞ்சேந்திரிய பர்யாப்தகனுக்கு யோக்யமாகிய ஸ்ரேண்ய ஸங்க்யேய பாவமாகிய யோகஸ்தாநங்களைத் திரவ ஸ்திதிக்கு யோக்யமாகிய பரிணாமங்கள், அஸங்க்யாதலோகமுள் ஏகஸமயாதிகமாகிய த்விதீயஸ்திதிக்கு யோக்யமாகிய பரிணாமங்களும் அஸங்க்யாத லோகமவற்றுக்கு விசேஷாதிக மென்பதாம் அஸங்க்யாத லோகம் போதரும். இப்பெற்றி திரிதீயஸ்தித்யாதிக்கும் யோஜிக்க. இவ்வகை சிற்ற அஸங்க்யாத லோகப் பிரமாணத்ததாகிய பரிணாம

ஸ்தானங்களையும், இப்பரிணாமங்களுள், ஜகந்ய பரிணாமத்தா லேற்றப் படும்; அதுபாகஸ்தானங்கள், அஸங்க்யாதலோகம் போதரும், த்விதீய பரிணாமத்தா லேற்றப்படுவனவும், அஸங்க்யாத லோகபிரமாணத் தன், இப்பெற்றி, உத்கிருஷ்ட பரிணாமந்தோறு முயக்க ஜகந்ய பரிணாமத்தாலேற்றப்படும்; அதுபாக ஸ்தானங்கட்கு த்விதீய பரிணாமத்தா லேற்றப்படும், அதுபாக ஸ்தானங்கள் அஸங்க்யாத லோகமிருக்கும், இப்பெற்றி ஸர்வோத்கிருஷ்டந்தோறும் விசேஷாதிக ரூபத்தாற் கிடக் கும் இப்பெற்றிப்பட்ட அஸங்க்யாத லோகம், அதுபாக ஸ்தானங்களை யும் அபவ்யபிரா யோக்யாந்தாஃ கோடாகோடி. பிரமாணமாகிய பரிவர்த்தந யோக்யமாகிய ஜகந்யஸ்திதியிற் றொடங்கி ஸர்வோத்கிருஷ்டந்தோறும் நின்ற ஸர்வகர்மங்களா ஸ்திதிகளையும் ஞானாவரணாதிமூலப் பிரகிருதிகளையும், உத்தர பிரக்ருதிகளையும், உறமுங் கிரமத்தால், பந்தித்தலாகும். அஃதாமாறு ஜகந்ய யோகினால், ஜகந்யாது பாகத்தால், ஜகந்ய பரிணாமத்தால், ஜகந்ய ஸ்திதி ஞானாவரணியம், பந்திக்கும்; த்விதீய யோகினால் ஜகந்யாது பாகத்தால் ஜகந்ய பரிணாமத்தால், ஜகந்யஸ்திதி ஞானாவரணியம் பந்திக்கும்; இப்பெற்றி ஜகந்யாதுபாகத்தோடு ஸர்வ யோகங்களையும் ஒட்டிப் பின் த்விதீயாது பாகத்தோடு ஸர்வ யோகமும் ஒட்டி, இப்பெற்றி ஸர்வாது பாகங்களோடு முறழ்ந்து பின் த்விதீயாதி பரிணாமங்களோடு இப்பெற்றி உறழ்ந்த பின் த்விதீயாதி ஸர்வஸ்திதியோடு முறழ்ந்து பின் இப்பெற்றி தர்ஸனாவரணாதி ஸர்வமூலப் பிரக்ருதிகளோடு ஒட்டியபின் மதிஞ்ஞானாவரணாதி ஸர்வோததர பிரக்ருதிகளோடுங் கிரமத்தாலுறழ்ந்து கொள்க. திரவ்யாதி பரிவர்த்தனைகள் கிரமத்தாற் சொன்ன முறைமை அனந்த குணங்கள் திரவிய பரிவர்த்தனம், தன்னுள்ளும் பாதரத்துக்கு ரூக்ஷமத்துள்ளும் நோகர்ம பரிவர்த்தனத்துக்குக் கர்மபரிவர்த்தனம், அனந்த குணம் நோகர்மங்களும் ஜகந்யத்துக்கு உத்கிருஷ்டம் அனந்த குணம் பெரும்பான்மையும் பவத்தோடு பவத்திடை அனந்தங் காலங்கழிந்தாலன்றி ஸம்பவியா. இப்பெற்றிப்பட்ட பஞ்சஸம்ஸாரம் அதித காலத்து ஏகஜீவனால் அனந்தம் அநுபவிக்கப்பட்டன.

அக்ரம பரிவர்த்தன மென்பது திரவ்யாதி பஞ்சகங்களைச் சொன்ன முறையையன்றி யதாஸம்பவம் அநுபவித்தலாகும். இப்பெற்றிப்பட்ட பஞ்ச பரிவர்த்தனைக்குக் காரணமாகி அநாதியாய்ப் பந்தித்து வரும் ஸம்ஸார சக்ரம் வருமாறு: மித்யாஜ்ஞானத்தோடு அந்விதமான மோஹத்தாலே, மமாஹங்காரங்கள் ஸம்பவிக்கும்; மமா

ஹங்காரங்களாலே ஜீவனுக்கு ராகத் வேஷங்களாம்; ராகத் வேஷங்களாலே பின்பு கஷாய நோகஷாயங்களாம்; கஷாய நோகஷாயங்களால் மனோ வாக்குத் காயங்கள் பிரவர்த்திப்பனவாம்; மனோ வாக்குத் காயப் பிரவர்த்தனங்களால், பிராணி வதாதிகளாம்; பிராணி வதாதிகளாலே கர்மங்கள் பந்திப்பனவாம்; கர்ம பந்தத்தாலே, ஸுகதி, துர்க்கதிகளாவனவாம்; ஸுகதி துர்க்கதிகளாலே, கஷாயங்கள், இந்திரியங்களோடு கூட ஜநிப்பனவாம்; இந்திரியார்த்தங்களை இந்திரியங்களாலே கிரகிக்கிறவன் அயதார்த்த ஞானநிதிமான, மோஹத்தனும், ஏவம் ராகத்வேஷ மோஹங்களை யடைவானும்; மோஹங்களாலே பந்தனாய் புந் புந் ப்ரமிப்பானும்; இந்த சம்சார சக்கிரம், பவ்யனுக்கு, அநாதி ஸார்தமாம்; அபவ்யனுக்கு, அநாதி அனந்தமாம். ராகத்வேஷமோ ஹாதியால் உபஹதனத்தில் கர்மங்கட்கு கர்த்தாவாகியவனே ஜன்மார்த்தாத்து போகி அதனது பலமான சுகதுக்கங்களை அநுபவிப்பானிவனே அதனது ஹேதுவான மித்யாத்ஸநாதிகட்கு விருத்தமான ஸம்யக்தர்ச நாத்யப்பியாஸ பரமபிரகர்ஷத்தினால், நிசசேஷமாக நிர்மூலிக்கப்பட்ட கர்ம பிரக்ஷத்தனாகி ஸஹஜ பரமானந்தபதம் அடைவானு மென்று விசாரித்தல், ஏகத்வானு பிரேக்ஷையாகும்.

அநாதிப்பிரவாஹத்தால், ஜீவசரீரங்கட்கு ஏகத்வாத்யவஸாய முளதேயாகிலும், லக்ஷணபேதமுண்டாதவின் அவற்றுக்குப் பரமார்த்த ரூபத்தால், ஏகத்வமுளதாவதன்று; கட்கமும் கோசமும்போல, சரீரத்துக்கு இந்திரியத்தால் பஹிர்முகமாக வறியப்படுந் தன்மையாகும். ஜீவனுக்கு இதுவாவதன்று அவனுக்கு அஹமென்று அந்தர்முகமான ஸ்வஸம் வேதந பிரத்யக்ஷத்தாலறியப்படுந் தன்மையாகும். சரீரத்துக்கு இது பொருந்தாது. ஜீவனுக்கு ஸ்வபரவிஷயங்களைப் பரோக்ஷேதர ஞானங்களால் கிரகித்தல் ஸ்வரூபமாகும். அதனுக்கு அது பொருந்தாது; சரீரம் புத்தகலதிரவ்ய பரமானுக்களது பிண்ட பர்யாயரூபமாக வில் அத்யந்தஸஹிதமாகும்; அவனுக்கு அது பொருந்தாது. அவன் பூர்வோத்தர பர்யாயங்களது, வ்யயோத்பாத திரௌவ்ய ரூபத்தால், அநாத்யநந்தனத்தில் சரீரபரமானுக்களது பரஸ்பராநு பிரவேசமாத வில், அநேக திரவ்ய ரூபமாகும். ஆபாதமஸ்தகம் வியாபியாகக் காணப்படாதின்ற ஜீவதிரவியத்தினுக்கு பேதமின்மையிலது ஏகதிரவ்யமேயாகும். என்றிவ்வண்ணம் சரீராத்மாக்களது பரஸ்பரவிவேகம் பாவித்தல், அந்யத்வாநு பிரேக்ஷையாகும்.

ஐநக ஐநீ ஐநங்களது, அத்யந்தாசுகியாகிய சுக்லஸ்ரோணிதங்களை உபாதானமாக வுடைத்தாதலாலும், ஆதலின் அது உதரவிவரத்துள் பரிபூரிதமாகி, அநேக விதமாகிய மலவிசேஷங்களால் பரிவிரதமாதலாலும், அதிபவித்ரமான சந்தநகந்த மால்யாதியாகிய வஸ்துவிசேஷங்களைத் தனது ஸம்ஸர்க்கமாத் திரத்தால் அதிமலினமாகச் செய்வதாதலினாலும், பிரதிசுஷணம் நவத்வாரங்களால் நானாவிதமலவிசேஷங்களை பரிஸ்ரவிப்பதாதலானும், அத்யந்தமலினமாகிய உபசயசரீரத்தின்கண் ஒரு அதிசயங் காணப்படுவதன்று; ஸம்யக்தர்ஸநக்ஞாநசாரிதரங்களது பாவநாவிசேஷத்தால் பவித்ரானுகிய பரமாத்மாவினுக்கு அதிஷ்டானமாதலினிதற்கு ஒரு குணவிசேஷமுமே யுளதாவதென்று சிந்தித்தல், அசுசித்வாது பிரேகைஷ்யாகும்.

ஆஸ்ரவம் பத்துவகைப்படும். அதனை சிந்தித்திருக்கும் பிராகாரமாவது: ஸ்பர்சநேந்திரிய விஷயாபிநிவேசவேகத்தால் கரிணீஸக்தமான வநகஜம்போலவும், ரஸநேந்திரிய விஷயாபிநிவேச வேகத்தால் பளிசாக்ரத்தில் ஸம்பந்தமாகிய மாம்ஸலேசத்தினால், ஸக்தமாநமத்ஸயம்போலவும், கிராணேந்திரிய விஷயாபிநிவேச வேகத்தால், விகஸபத்மகந்தலோலுபமான மதுகரம்போலவும், நயநேந்திரிய விஷயாபிநிவேச வேகத்தால், பிரஜ்வலியாநின்ற பிரதீபமாலையின்கண் அபிரதமான பதங்கமேபோலவும், ஸ்ரவணேந்திரிய விஷயாபிநிவேச வேகத்தால் வ்யாதனாற் பாடப்பட்ட கீதரஸாநுஷக்தமான மிருககணம் போலவும், பஞ்சேநந்திரிய விஷயவசத்தராகிய ஜந்துக்கள் வ்யஸநமஹாண்வ மத்யத்துள், நிபதிதங்களாகிய ஜந்மாந்தரங்களிலும் பஹுவிதமான நாகாதிதுக்க மஹாஜ்வலைகளில் பரிதவியா நின்றார்கள் என்று ராகாத்யாஸ்ரவங்களது தோஷங்களைச் சிந்தித்தல் ஆஸ்ரவாது பிரேகைஷ்யாகும்.

மஹாஜலதிமத்யத்துள் ஓடாநின்ற யாந பாத்ரத்தினது விவரங்கட்கு நிரோதமில்லாத காலத்து விவரத்தால், ஆஸ்ரவியாநின்ற ஜலங்களால் பரிபூரிதமாகியவது, அநேக விதமாகிய ரத்நாதிதநராகியோடுங் கூட ஸமுத்ர ஜலத்தில் நிகர்க்கமாகும்; அந்த விவரங்கட்கு நிரோதமுண்டாகில் அது இஷ்டமான தேசத்தை அடைவதாகும்; அது போல முன் சொன்ன, ராகாத்யாஸ்ரவங்கட்கு குப்திமுதலானவற்றால், ஸம்வரமுண்டெனில் பிராணிகட்கு அபிமதமான பரமானந்தபத்தநம் பிராபித்தலாகுமென்று சிந்தித்தல், ஸம்வராது பிரேகைஷ்யாகும். தனது அறியாமை காரணமாகவும், பரிந்தாகாரணமாகவும்,

உபயோகிக்கப்பட்ட அத்யாஹாரங்கட்கு தத்யோக்ய பிரத்யௌஷதங்
களை உபஸேவிக்கவத்தான பவிக்குங்கால மொழிய ரஸவீர்யாதிகளால்
மந்தமாகி அல்பகாலத்துள் ஜரித்தலுண்டாகுமதுபோல, அநாதிப்பிர
வாஹத்தால், வாராநின்ற, அஜ்ஞாநாதி ஸஹஜமோஹங்காரணமாகவும்,
துராப்தரது துருபதேசத்தாலும், வருவதான ஆஹார்யமோஹங்
காரணமாகவும், ஸஞ்சிதமான ஞானாவரணியாதி கர்மங்கட்கு, அவற்
றின் ஹேதுவான மித்யாதர்சந, மித்யாஜ்ஞாந மித்யாசாரித்ரங்கட்கு
விருத்தமான ஸம்யக்தர்சன ஞானசாரித்ரங்களை பகவதர்ஹத்பரமேஸ்
வரப்பிரணீத பிரகாரத்தால் அதுஷ்டித்தலுண்டெனில் தானபவிக்குங்
காலமொழிய, ஸ்திதிகளும் வீர்யங்களும் குறைந்து நிர்ஜரித்தலுண்
டாகுமென்று சிந்தித்தல், நிர்ஜராநுபிரேசையாகும்.

லோகஸ்வரூபத்தை விசாரித்தல் லோகாநுப்ரேசையாகும்.

போதி துர்லபம்

இப்பெற்றிப்பட்ட லோகத்துள், ஏகேந்திரியமாகி ஸ்தாவரஜீவன்
கள், அநந்தாநந்த பிரமாணத்தன. அவற்றுள், ஜரியாது ஜங்கம சரீரப்
பிராப்தி, ஸமுத்ர ஜலத்துள் வீழ்ந்த ரத்தபாம்சுலேசம்போல, அதி
துர்லபமாகும். ஜங்கமஜீவன்களுள், த்வீந்திரிய, த்ரீந்திரி சதுரீந்திரிய
மென்றும் விகலேந்திரியமொழிய பஞ்சேந்திரியமாதல் விசிஷ்ட
குணங்களுள், கிரதக்ஞதைச் செய்ந்நனி யறிதலென்னும் குணம்
போல் அரிதிற் பெறப்படும் பஞ்சேந்திரியங்களுள், பசுபசையாதி திர்
யக்ஜாதியொழிய மதுஷ்யபவமும், நாற்சந்தியில்பகுஜநஸங் கீர்ணமான
பிரதேசத்துள், சுஜநஸம்பாவநம்போலக் கிட்டுவதன்று. கிட்டிற்
றாகிலும் ஸர்வலோகப் பிரஸித்தமான ஷட்திரியாதி ஸத்வம்சங்களில்
ஜரித்தல், அவிகலேந்திரியனாதல், அரோகனாதல் என்னுயிலை, உத்த
ரோத்தரம் அதிதுல்லபமாகும். அவை பெற்றாலும் திருஷ்டேஷ்டா
விருத்தமான அநேகாந்தமார்க்க நிபுணமாகிய புத்திவிசேஷ மின்றெ
னில், அந்த ரூபஸௌந்தர்யம், தத்வாதத்வங்களை விவேகித்துக்
காணவல்ல லோசநயுகளவிகலமான முகம்போல வியர்த்தமேயாவ
தாகும். அது பெற்றாலும் அதற்கு மலமாகிய ஸர்வஸங்கவிப்ரமுகத்தி
ரஹிதமாவதாகில் யுத்தரங்கத்துசபலனால் விடப்பட்ட அச்வரத்தநம்
போல பலாகாரமாவதன்று. அது பெற்றாலும் ஞானவைராக்ய தபோ

பாவநாதிகளை சாதநமாகவுடைய பரமாத்மதர்சந லக்ஷணமாகிய பரமத்யாநம் சுலபமாவதன்று என்று சிந்தித்தல் போதிதூலபாறு பிரேகைஷ்யாகும்.

தர்மஸ்வாக்கியாநம்

பகவதர்ஹத்பிரணீதமான சத்தர்மம் அஹிம்ஸாலக்ஷணத்தது, சத்யமென்னு மதிஷ்டாநமுடையது விநயமென்னும் மூலமுடையது ஸ்ஷமை என்னும் மஹாபரிகரமுடையது பிரம்மசர்யமென்னும் ஸால வலயத்தாற் சூழப்பட்டது நிஷ்பரிகரஹதை என்னும் பரிகாவலய முடையது வைராக்யமென்னும் மஹாபலமுடையது. இதனைப்பெறாத ஜீவன்கள், கர்மமென்னும் அராதிசக்ரங்களால் பரிபவிக்கப்பட்டு சம் சாரகாந்தாரத்துள் கிரகாலம பரிபிரமியா நின்றார்கள். இதனைப் பெற்றால் கர்மாராதிகட்கு அக்லேசமாக விஜயஞ்செய்து விவிதமான அப்யுதய செளக்யங்களை அநுபவித்து சகஜபரமானந்த சக்ரவர்த்தி சாம் ராஜ்யமடைகுவரென்றும் குதர்க்கங்களால் அதர்க்யமாகிய தர்க்கமு மிதரமுமாகிய சித்தாந்தததின் மிகவும் கிருதார்த்ததாகி ஜயலாபாதி யில் விமுகராகி பாரஹிதகரணோம்முகராகிய பரமாசார்யருடைய அப்ரமாதோபதேச வசநம் துராபமென்று சிந்தித்தல் தர்மஸ்வாக்கியாந தத் வாறுபிரேகைஷ்யாகும்.

தபஸ்ஸு இருவகைப்படும். பாஹ்யதபஸ்ஸும் அப்யந்தரதபஸ்ஸுமென. பாஹ்யதபஸ்ஸு ஆறாவன :—அநசநம், அவமோதர்யம், விரத்தி பரிஸங்கியாநம், ரஸபரித்யாகம், விவித்த சய்யாசநம், காய கிலேசம் என. அப்யந்தரதபஸ்ஸு, ஆறாவன :—பிராயச்சித்தம், விநயம், வையாபிரத்யம், ஸ்வாத்யாயம், தியாநம், வ்யுத்ஸர்க்கம் என. அவற்றுள் அநசநமென்பது இஹலோகபலங்களில், அபேகைஷ யின்றி, ஸம்யமஸித்தி, இந்திரியதர்ப்ப விநாசம், பூர்வகிருதகர்மங்கட்கும அகாலத்து பிரளயம், த்யாநம் கைவருதலென்னுமிவை காரணமாக பலவானாகி ஞானபாவநாபானாகிய புருஷனது சக்திக்குப் பொருந்த, சதுர்விதாஹாரங்களை வர்ஜித்தலாகும். அவமோதர்யமென்பது அதிதித்ராதோஷத்தைப் பரிஹரித்தல். பெற்றவதனால் ஸந்துஷ்டனாதல், என்னுமிவை காரணமாகத் தானுண்ணும் ஆஹாரத்தினைக் குறைத்துண்டலாகும். திரஷ்ணையடக்குதற்கு ஏககிரகம்மிவை முதலானவற்றால், சர்யாபுனத்தை யளவிடுதல், விரத்தி பரிஸங்கியானமாகும். இந்திரிய விஜயாதி காரணமாக, கிருதம், ஸ்ரீரம், மூடம்,

தைலம், பலமென்னும் தாது விருத்தி நிமித்தமான பஞ்ச ரசங்களைத் தவிர்த்தல், ரஸபரித்யாகமாகும். பிரம்மசர்பம், நிர்விகல்பத்யாநம் முதலானதன்பொருட்டுக் கஷுத்ராஜந்து பிடாரஹிதமான சூன்யாகார கிரி குறை பிரேதாவாஸமென்னு மிவைமுதலான ஏகாந்தப்பிரதேசங்களிலிருந்தலும், விவித்தசய்யாசநமாகும். ஸம்யக்தர்ஸாஜ்ஞான சாரித்ரவைராக்யங்களவை வருதவில், ஸம்ஸார பயத்தால் கர்மங்களை சடிநிர்ஜரிப்பித்தல் காரணமாக, ஆதபம், விருக்ஷமூலம், வெள் ஆகாசமென்னுமிவற்றுள், கிரீஷ்மகாலம், வர்ஷாகாலம் ஹிமத்தகால மென்னும் காலங்களுள், ஸமாதியோகத்தில் தளர்வின்றி பிரதிமை போல சலியாது நின்றல் காயக்கிலேசமாகும். பிராயச்சித்தமென்பது, அஜ்ஞாநங் காரணமாக பிரமாதத்தாற் செய்யப்பட்ட பாபாதிக்கு அதற்கு விருத்தமான வைராக்ய பாவனைகளால் பரிகாரஞ் செய்தலாகும். விநயமென்பது தத்வார்த்த விஷயமான ஸம்யஜ்ஞாந ஸம்யக் தர்சனங்களிடத்தும் ஸம்யக் சாரித்ரத்தின் கண்ணும், இவற்றால் பவித்ரமான மஹாயோகிகளிடத்தும், மனோ வாக் காயபூர்வகம் பக்தி பண்ணுதலாகும். வையா பிரத்யமென்பது, ஸம்யக்தர்ஸாநாதிகளைத் தாங்கள் ஆசரியா நின்னு, ஒழிந்தாரையும் ஆசரிப்பியா நின்ற ஆசாரியர் மோக்ஷ சாஸ்திரத்தை பவ்ய ஜநங்கட்கு யதாலத் உபதேசியா நின்ற உபாத்யாயர்கள், மஹோப வாஸாதி மஹா தபஸ்ஸுக்களைச் செய்யும் தபஸ்ஸிகள், அநேகாந்தமாகப் பிரதி பாதகமான சாஸ்தரத்தினை, அப்யஸியா நின்ற சிஷ்ய ஜநங்கள், ரோகாதிகளால் பீடிக்கப்பட்ட ஸ்லாந ஜநங்கள் என்றிவர் முதலாயினார்க்கு, ஆஹாரம், ஔஷதம், சாஸ்த்ரோபதேசம் என்னுமிவற்றால் யதாசக்தி பரிஹரித்தலாகும். ஸ்வாத்யாப மென்பது, தத்வ சாஸ்திரத்தினை சப்த ரூபத்தாலும் அர்த்த ரூபத்தாலும், பிறர்க்கு உபதேசஞ் செய்தல், அதனது ஸம்ஸாயங் கெடுத்தல், அறியப்பட்ட தத்வார்த்தம் திருடமாதல் என்னு மிவை நிமித்தமாக, ஆசாரியர்களை, பிரசநஞ் செய்தல், அதிகதமான தத்வார்த்தத்தினை மநஸ்ஸினால் அப்யஸித்தல், படிதமான தத்வார்த்த கிரந்தத்தினைப் பலகாலும் பரிவர்த்தித்தல், அஹிம்ஸா பிரதாநமாகிய தர்மத்தினை, யுகத்தியுகத்தமாகப் பிராணிகட்கு உபதேசம் செய்தலென்னு மிவையாகும். தியாந மென்பது பரமார்த்த வஸ்துவின்னகண், சிந்தையினை பஹுமுகமாகா வண்ணம், நிறுத்தலாகும். வ்யுத்தஸர்க்க மென்பது, கேஷத்திரம் வாஸ்து முதலான பாஹ்ய பரிகிரகங்களையும் காம குரோ

தாதி அப்யந்தர பரிக்கிரகங்களையும், பரித்யஜித்தலாகும். ஸம்யமம் த்வாதச விதமாகும்:—அவற்றுள் விஷய ஸம்யமம் ஆறும், பிராணி ஸம்யமமாறு மென. தத்ர விஷய ஸம்யமம் ஆறாவன: பஞ்சேந்திரிய விஷயஸம்யமும், மனோ விஷய ஸம்யமமும் என. பிராணி ஸம்யம மாறாவன, பிருத்த்விகாயாதி ஷட்காய ஸம்யமமாகும்; பரீஷஹ ஜயம், த்வாவிம்சதி விதம்: சஷுத், பிபாஸா, சீதோஷ்ண, தம்சமசக, நாக்ந்ய, அரதி, ஸ்திரீ, சர்யா, நிஷதயா, ஸய்யா, ஆக்ரோச, வத, யாசந, அலாப, ரோக, திரணஸ்பர்ச, மல, சத்கார, புரஸ்கார, பிரக்ஞ, அஜ்ஞாந, அதர்சந மென்று சொல்லப்பட்ட பரீஷஹஜய மிருவகைப்படும். பாஹ்ய பரீஷஹ ஜயமும் அப்யந்தர பரீஷஹஜயமுமென: அவற்றுள் பாஹ்ய பரீஷஹ ஜயம் பத்து வகைப்படும். அவை யாவன:

வெப்ப தட்பங் கடிப்பன குத்துவ
வித் திவதையில புல்லாறு மிக்க
சிறப்பு முறைபாட்டோடு மெய்ம்மாச தரித்தல்
புறப் பரிசை புல்லியவாம் பத்து.

அப்யந்தரம் பன்னிரண்டு வகைப்படும்.

பசிபேறு நீர்த்தாபஞ் சேலை மெகாமை
யோசியு னேய்கோட் பிறகாமையோ
கிவற்றிருத்தல் கிடத்த லறிவுகாண் பின்மை
யகப்பரிசை யாறிரண்டா நற்கு.

சாரித்ர மெனபது சரீராதி பாதிரவ்யாதுஷங்கத்தால், எழா நின்றராகாதி விகாரங்களை பரித்யஜித்து ஸுகதுக்கம், ஜீவித மரணம், பநது மிதரம், பிரசம்ஸை நிந்தை லோஷ்ட காஞ்சநம், என்னுமிவற்றுள் ஸமதர்ஸியாகி, ஞானதர்சநாதி லக்ஷணனாகிய பா மாத்மாவினை, ஸ்வஸம்வேதந பிரத்யக்ஷத்தால், அதுபவித்து நிர்ஸல மாக விருத்தலாகும். அப்பொழுது தீபம் இருந்த கிரகத்து அந்த காரம் பிரவேசிக்க முடியாதாற்போல இந்த தியாகத்து நின்றவிதராக ரிடத்து அஷ்டவித கர்மங்களும் பநதியாதாகும். இவ்வண்ணம் ஸம் வர ரூபமெல்லாம் பரமாகமத்துக் கண்டு கொள்.

நிர்ஜரை என்பது முன்சொன்ன ஸ்தித்யது பாகமுடைய வான. ஞானாவரணாதி கர்மங்கட்கு பலகாலமொழிய அதற்கு யோக்கியமான பரிணாம விசேஷத்தால், அகாலத்து பவிப்பித்த லாகும், அதற்குக் காரணமான பரிணாமமாவன: தபஃஸம்யம பரீஷஹ ஜயங்களும், ஞான த்யாநங்களாகும். அவற்றுள் தபஃஸம்யம பரீஷஹ ஜயங்கள் ஸம்வர

பதார்த்தத்துள் சொல்லப்பட்டன. ஞானமேன்பது பரமாகமஃரவணம் சப்தத்தாலும் ஜந்மாந்தர ஸம்ஸ்காரமுடையார்க்கு பிபீலிகாதி திரவ்யதர்சனத்தாலும் அந்வய வியதிரேக விசிஷ்டமாக பஞ்சாஸ்தி காயங்களை கிரகிக்கிற சூஷ்ம ஜ்ஞாநமாகிய ஸ்ருதக் ஞானமாகும். தியாநம் இருவகைப்படும். சுபம், அசுபம் என. தத்ரஅசுபத்யாநம் த்வி விதம் ஆர்த்த ரௌத்ரமென. அவற்றுள் ஆர்த்தமென்பது மனோதுக் கங் காரணமாகத் தோன்று நின்ற தென்மறையு.

அது நாலுவகைப்படும். இஷ்டவியோகத்தாலும், அநிஷ்டயோ கத்தாலும் வந்ததும், வேதனையால் வந்ததும், நிதா நத்தினால் வந்த துடமென. அவற்றுள் இஷ்டவி யோகத்தால் வந்ததென்பது, புத்ர பித்ரகளத் ராதிகளான இஷ்டவஸ்துக்களுக்கு மரணதிகளால் வியோகம் வந்தகாலத்து அவற்றை நோக்கி, எழா நின்றதாகிய சோகா திகளால் மிஸ்ரிதமான நினைவினது தொடர்ச்சியென்று சொல்லப் படும்: அநிஷ்டயோகத்தால்வந்ததென்பது, சத்ருக்கள் அஹிவிஷாதி களென்னுமிவற்றுக்கொரு காரணத்தாற் கூட்டமுண்டானகாலத்து இவற்றின் பிரிவினேநோக்கி எழா நிற்பதாகிய வெறுப்பினோடு கலங் கியநினைவினது தொடர்ச்சியென்று சொல்லப்படும். வேதனையால் வந்த தென்பது, பூர்வகருத பாபங்களான விளைவிலுண்டான துக்க நிமக்ந ரான ஜநங்கட்கு, அநத துக்கதநினது விநாசம் நோக்கி, எழாநின்ற நினைவினதுதொடர்ச்சியென்று சொல்லப்படும். நிதாநத்தால் வந்த தென்பது : சக்ரவர்த்திகள் தேவேந்திர நாகேந்திர வித்யாதரபென்னு மிவர்களான அதிரமணியமான போகோப போகஸாம்ராஜ்ய விபவங் கண்டு, அது விஷயமாக எழாநின்ற மஹ திருஷ்ணையோடு கூடிய நினை வினது தொடர்ச்சி என்று சொல்லப்படும். இப்பெற்றிப்பட்ட நாலு வகைப் பரிணாமங்களும் அவ்விஷயத்தின்கண் ஏகப்பிரகாரத்தால், அந் தர்முகூர்த்த மிது தியாக நடப்பனவாகில், அவை ஆர்த்தத்யானமென்று சொல்லப்படும். இந்த ஆர்த்தத்யானத்திற்குப் பலம்: திர்யக் கதிதுக்க மாகும். ரௌத்திரத்யானமென்பது, கொடிய பரிணாமத்தால் வந்த தாகும். அது சதுர்விதமென்பதும். ஹிம்ஸாநந்தம், மிருஷாநந்தம், ஸ்தேயாநந்தம், ஸம்ராஷ்ணநந்தமென. அவற்றுள் ஹிம்ஸாநந்தமென் பது, பாபர்த்தீமுதலானவற்றால் பிராணிகளை ஹிம்ஸித்து சீரீடை பண்ணுதல். பிராணிகளுடைய அவையவங் குறைத்தல், அவற்றை ஸந்தாபாதிகளால் வருத்துதல், அபராதிகளால் அதிபருஷமாக அடித்த

லென்னு மிவைமுதலானவற்றின்கண், மீட்டுமீட்டு மெழாநின்ற ராக விசேஷமாகும். ம்ருஷாநந்தமென்பது, அநிஷ்டஜனங்களை வஞ்சித்தல் காரணமாக, அத்யந்தம், அஸத்யமாகிய வசநங்களை என்ன காரணத்தாற் சொல்லுவது என்றெழாநின்ற ராக விசேஷமாகும். ஸ்ரீத்யாநந்தமென்பது, தனதாந்யாதிபரதிரவ்யங்களை சோரவிர்த்தியால் பரிக்கரிப்பேனென்று எழாநின்ற ராக விசேஷமாகும். தநதாந்ய கோமஹிஷாதிகளை அதிதிருஷ்டணியால் பரிக்கரித்து இவற்றின் விருத்தியெல்லாம் தன்னவாக நினைந்து இவற்றை ஸம்ரக்ஷித்தல் காரணமாக அலமரானின்ற ஐந்துவினது, ஹ்ருதயத்துச் செல்லாநின்ற வியாகூல விசேஷமாகும். இந்தப் பரிணாமங்கள் அந்தர்முஹூர்த்த பர்யந்தமாக ஒருபடியே நிகழ்வனவாகில் அது ரொளத்தரத்யானமாகும். இதனது பலம் நரகத்துதீவ்ரதுக்கங்களாகும். இவ்விரண்டு ஐயுஷ்யாநங்களும்கூட ஸம்ஸாரபீத சித்தராகிய ஸம்யக்திருஷ்டி ஜனங்கள் மஃபிரணிதாநபூர்வகம் அத்யந்தம் பரிகரிக்கப்படும். சுபத்யானமென்பது, அவற்றுள் அதற்கு யோக்யமானதேசாதிகள்ன்பது கிரீடாதத்பரராகிய பாலஜனங்கள் அதிபிரவிருத்தராக பரவஸூஸ்திரீகள் அலிகள் மர்மஸ்தாநாதிகளில் உபதர்ஷிப்பனவானசுஷு ஐஜந்துக்களென்னும் இவற்றால்வ்ரஜிதமாகி, அதயுஷ்ணமும் அதிசூதமுயின்றாகிய சூநயகோகம், ஸம்சாரப்பிரதேசம், ஜீர்ணோத்யானம், ஸரித், புளிநம், பர்வதாக்கர் முதலாகிய சித்த வியாபேஷபரஹிதமான சேஷத்திரங்களுள் பர்யங்காஸனத்தாலொன்றோ, த்வாதிரிம் சத் தோஷங்களால் பரிவ்ரஜிக்கப்பட்ட காயோத்ஸர்க்கத்தாலொன்றோ, வியவஸ்திதனாக ஸகளி சுரணமுதலான கிருத்யங்களைச் செய்தலென்னும் இத்த்யாதியாகும். த்யாதாவென்பான், விசத்தஸம்யக்திருஷ்டியாகி ஹேதுவாதாதி பேதமுடைய பரமாகமத்தில் சீரபரிசயத்தால் நிரஸிக்கப்பட்ட மித்யைகாந்தகாதிகள் நான்கு தர்க்கவாதங்களுடையனாகி, ஸம்ஸாரசரீரபோகங்களது அஸாரபாவத்தை அநித்யத்வாதி பிரகாரங்களால் விசாரிப்பானாகி கிருஷ்ண, நீல, கபோதமென்னும் துர்லேஸ்யைகளைப் பரித்யஜித்து தேஜஸ், பத்ம, சுக்லமென்னும் ஸல்லேசைகளைப் பரிக்கரிக்கப்பானாகி சூஷுத்திபாஸாதி பரிஷஹங்களை ஸஹிப்பானாகி, மனோவாக்கு, குப்தனும்பரம் வைராக்யபரனுமாகிய புருஷோத்தமனாகும். புரோகத்தமானலேஸ்யைகளுள் கிருஷ்ணலேஸ்யையென்பது, குரோதிக கஷாயதீவ்ரத்வமும் தீர்க்கவைரத்வமும் பிரதிகூலத்வமும், தயா ரஹிதத்வமும், அதீவதிருஷ்டத்வமும் ஒருவற்றும் வசவர்த்தி இல்லாமையுமாகும். நீலலேஸ்யை என்பது அதிக

நித்ராலுத்வமும், அதிகமாயா வித்வமும், வஞ்சனூசிலத்வமும், மந்த புத்தித்வமும், விஷயலோலுத்வமும், அல்பஸ்த்வமும், அப்யேதியத்வமுமாகும். கபோதலேஸ்யை என்பது புத்திமந்தத்வமும் பரநித் தையும் ஆத்மபிரசம்ஸையும் அதிகிரத்தத்வமும், அப்பிரசஸ்தகிரியா வர்த்தித்வமாகும். தேஜோலேஸ்யை என்பது சிருத்தயாகிருத்யவிசாரத்வமும் தயாதானுதி புண்யபரிணாமத்வமும் விசதபுத்தித்வமுமாகும். பத்மலேஸ்யை என்பது மந்தகஷாயத்வமும் பிரஸந்பாவமும் ஸர்வஜ்ஞாநுராகத்வமும் தர்மவாத்ஸல்யத்வமு முதலாகிய குணங்களாகும். சுக்லலேஸ்யை என்பது ராகாதிபரிணாமத்தால், அதிமந்தமாகி நிசித புத்தியாகிஸமத்விபாவமாகிய தர்மாநுராகத்தை யுடைத்தாகியதாகும். த்யேயமென்பது அஷ்டகுணங்களால் பரிபூரணமான லித்தபரமேஷ்டிகளும் காதிகர்மங்கள் ஸூயத்தினால் அநந்தசதுஷ்டய பிராப்தமும், நரேந்திர, சுரேந்திர, மிருகேந்திர, முநீந்திரவந்தியரும் வீதராக ஸர்வஜ்ஞருமாகிய அர்ஹத்பரமேஷ்டிகளும், திஷ்டாதாம் சாஸ்திரோப தேசம் மார்க்காநுஷ்டானமென்னு மிவற்றால் விசேஷிக்கப்பட்ட ஆசார்யபரமேஷ்டிகளும், சாஸ்திரோபதேசம், மார்க்காநுஷ்டான தத் பரராகிய உபாத்யாய பரமேஷ்டிகளும், மார்க்காநுஷ்டான தத் பரராகிய ஸாநுபரமேஷ்டிகளுமென்றும் ஸ்ரீபஞ்ச பரமேஷ்டிகளும் ஞானத்ர ஸ்வஸ்வபாவமாகிய ஜீவதிரவ்யமுதலான ஷுத்திரவ்யங்களாகும், இதன் பலமாவது ஸுகலகர்மவிப்ரமுத்தியும் ஸ்வாக்காதி ஸுகமுமாகும். சுபத்யாநம் த்விதம்: தர்மத்யாநம், சுக்லத்யாநமென. அவற்றுள் தர்மத்யாநமென்பது ஸம்யக்தர்ஸநகஞாந சாரித்ரங்கள் தர்மமென்பதாகும். அதனைவிட்டு நீங்காதாகிய பரிணாமிசேஷம் தர்மத்யாநமாகும். த்யாநம் தசவிதம்: திரவிய விசயம், ஷேத்திரவிசயம் காலவிசயம், பாவ விசயம், பவவிசயம், ஹிதவிசயம், அஹிதவிசயம், உபாய விசயம், அபாய விசயம், விபாக விசயம் என. அவற்றுள், திரவ்யவிசயமென்பது ஜீவபுத்தகல தர்மாதர்மாகாசகாலமென்றும் ஷுத்விதமான திரவியங்களை தியானித்தலாகும். ஷேத்திரவிசயமென்பது, பஞ்சாஸ்தி காயங்களுடைய ஸ்வரூபசேஷத்திரத்தினையும் ஸர்வசரீரிகளுடைய சரீரமாகிய பிண்டசேஷத்திரத்தினையும் த்யானித்தலாகும். காலவிசயமென்பது பஞ்சாஸ்திகாயங்களுடைய ஸ்வரூப காலத்தினையும் ஆயுஸ்தித்தயாதி பிண்ட காலத்தினையும், உத்ஸர்ப்பிண்யவஸர்ப்பிண்யாதி பின்ன காலத்தினையும் சிந்தித்தலாகும். பாவ விசயமென்பது ஓளதயிகபாவம், ஓளபசமிகபாவம், ஷோயோபசமிகபாவம், ஷோயிகபாவம்,

பாரிணமிகபாவமென்னும் பஞ்ச பாவங்களைச் சிந்தித்தலாகும். தேஷு உதயபாவமாவன : கதி 4. கஷாயம் 4. வேதம் 3. மித்யாதர்ஸநம், அஜ்ஞாநம், அஸம்யதம், அஸிதத்வம், லேஸ்யை 6. என. உபசமபாவமாவன : ஸம்யக்தர்ஸநமும் ஸம்யசாரித்ரமுமென. க்ஷயபாவமாவன : அனந்தஜ்ஞாநாதி சதுஷ்டயமும், அனந்தமாநம், அனந்தலாபம், அனந்தபோகம், அனந்தோபபோகம், அனந்தம் ஸம்யக்த்வம் என. க்ஷாயோபசமபாவமாவன : மதிஜ்ஞாநம், ஸ்ருதஜ்ஞாநம், அவதிஜ்ஞானம், மநப்ரியாஜ்ஞாநம், குமதிஜ்ஞானம், குஸ்துதிஜ்ஞாநம், கிபங்கஜ்ஞாநம், சக்ஷுதர்சநம், அசக்ஷுதர்சநம், அவதிதர்சநம், தாநம், லாபம், போகம், உபபோகம், வீர்யம், வேதசஸம்யக்தர்சநம், ஸம்பூர்ணஸம்யமம், ஸம்யமாஸம்யமம் என. பாரிணமிகபாவம் ஜீவத்வம் அவன் பவ்யதவம், அபவ்யத்வம் என. பவவிசயம் என்பது, கதிந்நிரியகாயங்களுடைய ஸ்வரூபங்களைச் சிந்தித்தலாகும். ஹிதவிசயமென்பது, ஜீவன்களுக்கு ஹிதமாகிய மோக்ஷமார்க்கத்தினையும், மோக்ஷஸ்வரூபத்தினையும், சிநிதித்தலாகும். அஹிதவிசயமென்பது ஸம்ஸாரகாரணத்தினையும் ஸம்ஸாரசக்கிர பரிப்ரமணஸ்வரூபத்தினையும் சிந்தித்தலாகும். உபாயவிசயமென்பது ரத்நத்ரயமார்க்க ஸ்வரூபத்தினைச் சிநிதித்தலாகும். அபாயவிசயம் என்பது, ஸம்ஸாரத்து அபாயத்தினையும் சிந்தித்தலாகும். விபாகவிசயமென்பது, கர்மங்களுடைய விபாகத்தைச் சிந்தித்தலாகும். இதனது பலம் ஸ்வர்க்காபவர்க்கஸௌக்யமாகும். சக்லத்யானம் நாலுவகைப்படும். பிருதக்த்வவிதர்க்க விசாரம் ஏகத்வவிதர்க்க விசாரம். சூஷ்மகிரியா பிரவர்த்திவ்யூபாதகிரியா நிவ்ருத்தி என, இவை அத்யந்தம்பரமவிதராக மஹாயோகிகட்கு கோசரமாவதாகும். அஷ்டவிதகர்மங்கள், கார்யம் செய்யும் பிராகாரமும் தத்பாவத்தில், அஷ்டகுண பிராப்தியுமாமாறு, ஞானாவரணீயமும், தர்சணாவரணீயமும், ஞானதர்சன குணங்களிலும், வேதரீயமும், மோஹரீயமும், சதுரநதராயமும், சைதன்யகுணத்திலும், ஆயுர்நாமகோத்ர வீர்யாந்தராயங்களுள் கிரியாகுணத்திலும், பலஞ் செய்யும் ஞானாவரணீயங் கெட்டவிடத்து அனந்தஜ்ஞாநமும் தர்ஸநாவரணீயங் கெட்டவிடத்து அனந்ததர்சநமும், வேதரீயமும், மோஹரீயமும் சதுரநதராயமுங் கெட்டவிடத்து அனந்தசகமும், வீர்யாந்தராயங் கெட்டவிடத்து அனந்த வீர்யமுமாம். நாமகர்மங் கெட்டவிடத்து நிர்நாமமுங், கோத்திரங் கெட்டவிடத்து நிர்கோத்ரமும், ஆயுஷ்யகர்மங் கெட்டவிடத்து, நிராயுஷ்யமுமாகும். கேவல

சகல சதுர்முகராய் ஸ்பவத்தால், சுத்தராயினிடத்து வேதரீயம் க்ஷீணமான விடத்தும், அக்ஷீணமான விடத்தும், கார்யமான சுகதுக்கங்கள், யாதுஞ் செய்யாது கெடுமிடத்து அகாதிகளோடு கூடக் கெடும். மோஹநீயகர்மம் கெட்டவிடத்து உண்டாயதாகிய சுத்தி, அகாதிமல வலயத்தில், பிரஸ்பஷ்டமாய் சகலஸம்யக்த்வபாவமாம். நிர்ஜரை முற்றும்.

மோக்ஷமென்பது பந்தஹேதுக்களான மித்யாதர்சனானிகளது பாவத்தாலும் பந்தித்த கர்மங்களது நிர்ஜரையாலும் ஸகலகர்மங்களென்னும் மலங்களைக் கழித்து ஞானாதந்தஸ்வபாவான தனது ஸ்வரூபத்தைப் பெறுதலாகும். அஃதாமாது மேற்சொல்லுதும்: பதார்த்த பிரமாணம் ஸமாப்தம். ப்ரவர்த்தி என்பது அநந்தசக்தி பிரகிதமாகி அநேக பர்யாய பரிணாமியாகி அதிதானாகதவர்த்தமான காலதரயவர்த்தியாகி, அநேகாந்வயவ்யதிரேகதர்மகலாபாலங் கிருதமாகி நின்ற ஜீவாதி பதார்த்தங்கட்கு லக்ஷணமாகும். பிரதிக்ஷண பிரவர்த்தமான, பிரவர்த்தி ஸ்திரதா உத்பத்தி, ஸ்திதி, விநாசமென; தத்ர உத்பத்தி என்பது அபூர்வபர்யாயோத்பத்தியாகும். விநாசமென்பது பூர்வபர்யாய விராமமாகும். ஸ்திதி என்பது தத்உபய விரத்தி விரஹிதவஸ்துஸ்வரூபமாகும். அதவா, பிரவர்த்திந்வதா: உத்பத்தியும், ஸ்திதிதியும், விநாஸமும், விரத்தியும் ஹானியும் கோபமும், உபசமநமும் நிமித்தமும், நைமித்திகமுமென: தத்ரஸ்திதி ரூபம் திரவ்யரூபமாகும். சேஷாஷ்டகம் பர்யாய தர்மமமாகும். உத்பத்தி யென்பது, அபிநவபர்யாயோத்பத்தியாகும். ஸ்திதி யென்பது, உத்பத்தியாதி ரஹிதவஸ்துரூபமாகும். விநாசமென்பது, பூர்வபர்யாய விராமமாகும். விரத்தி என்பது பர்யாயவர்த்தனமாகும். ஹானியென்பது, பர்யாயஹானியாகும். கோபமென்பது, பர்யாயகலுஷதையாகும். உபசமநமென்பது, பர்யாய சமநமாகும். நிமித்தமென்பது அபிநவ பர்யாய காரண பர்யாயமாகும். நைமித்திகமென்பது காரணகதபர்யாயமாகும். அதவா, பிரவர்த்தி த்ரேதா:—நித்ய பிரவர்த்தி அநித்ய பிரவர்த்தி நித்யாநித்ய பிரவர்த்திரிதி. திரவ்யாதிகள் நித்யபிரவர்த்தயஃ வ்யதிரேக தர்மங்கள் அநித்ய பிரவர்த்தயஃ அந்வய வ்யதிரேகாம்சம் நுதவியும் ஸாமாந்ய விசேஷமாஸரித்து நித்யாநித்ய பிரவர்த்தயஃ—பிரவர்த்தி லக்ஷணம் ஸமாப்தம்.

லிங்கம்

*லிங்கத்திரயை வர்ணீர்யத் பிரவி ஹிதவிஷயா ஸங்கமா நம்பஹீநம்
சஸ்தா காராங்கவர்ண ப்ரமிதி கம பஸந்மார்க்க ஹெத்வந்ய யோகம் |
ஸ்வாங்காயத் தாஹ்ம ஜாந்யதய ஜநஸமநந்தத் வலிக்குான பாத்ரந்
தச்சோத் ஸர்க்காபவாதோபய விதபவதாத் ஸந்ததம் மங்கல் யந்த : ||

லிங்கம்த்விதம்: திரவியலிங்கம், பாவலிங்கம் என; தத்ர திரவிய
லிங்கம்த்விதம்: கிரகஸ்த லிங்கம் நிவிர்த்திலிங்கம் என. தத்ர கிரகஸ்த
லிங்கமென்பது, ஆயாநாதி கிரியைகளாலும், கத்ரந்வயகிரியைகளா
லும் ஸம்ஸ் கரிக்கப்படுவதாகி, பரிமித பரிக்கிரக ஸஹிதமாகி திரிஸூத்
ராதி ஏக (தேச) சூத்ராதி ஏகாதச சூத்ர பர்யந்தமான பிறும்ஹ
சூத்ரமென்னும் உரோலிங்கமும், மௌஞ் ஜீபந்த முதலான கடிலிங்க
மும், சிரோ மௌண்ட்ய முதலான சிரோ லிங்கமு முடைத்தாகி
தேவபூஜை, குருபாஸ்தி, ஸ்வாத்யாயம், ஸம்யமம் தபஸ்ஸுதாந
மென்னும், ஆர்யஷட்கர்மங்களை யுடைத்தாகி, திரிவர்ண ஜாதக
மாகிய, திவ்யவேஷமும், ஸச்சூத்ராதிகட்கு, ஆயாநாதி, ஸம்ஸ்கார
மின்றி, ஸம்யக்தர்சநவிரதாதியால் உபசாந்தமாகி, பரிமிதபரிக்கிரக
ஸஹிதமாகிய வேஷமுமாகும்: நிவ்ருத்திலிங்கமென்பது, பூஷண
வஸநாநுலேபநாதி பரிக்கிரகங்களால் பரித்யஜிக்கப்பட்டு ஹிம்ஸாபரிக்
கிரக தைந்யபராலீனதார ஹிதமாகிய கேசோலுஞ்சித ஸமந்விதத்
வாத்ஜாதரூபம்போல யதாஜாதரூபமாகி, சாலிசேஷத்ரம் போல,
பஞ்சமஹாவிரதமென்னும் வேலியினாற் சூழப்பட்டதாகி, கிரிதூர்க்க
தேசம்போல அவிசலிதமான - குப்திதிரயங்களால் பரிவேஷ்டிதமாகி,
யாநபாத்ரம்போல நிவாரிக்கப்பட்ட பஞ்சேந்திரிய மென்னும், சித்ர
முடைத்தாகி, சக்ரவர்த்தி ஸாம்ராஜ்யம்போல பஞ்சஸமிதிகளென்
னும் மந்திரி கணங்களால் உத்தரிக்கப்பட்ட அசேஷதோஷமுடைத்
தாகி, தநபதிசரீரம்போல யோக்யப்பிரயோகங்களால் பரிஹரிக்கப்
பட்ட தோஷத்திரயமுடைத்தாகி, ஸுபடமேஹம்போல மூலத்
தோடும் உத்பாடகம் பண்ணப்பட்ட, மித்யாதர்சநமாயாதிநாசஸ்ய
முடைத்தாகி, விஜிக்ஷ்டநரபதிபோல தண்டிக்கப்பட்ட மனோவாக்
காயதண்டத் திரயமென்னும் அராதிமண்டலமுடைத்தாகி, கொடைக்
கூலிக்குக் கொண்ட கிரகம்போல மமத்வபுத்தியினாலன்றி யாதாநு
மொரு ஸாதநத்தால் பரிபாலிக்கப்படுவதாகி, பலசீலபாலகன் போல,
விஷயஸங்கமென்னும் மஹாஸர்ப்பத்திற்கு அதிபீருவாகி ஸதிகிரகம்

*ஏட்டிலுள்ளபடியே பதிப்பிக்கப்பட்டது. சுதத பாடம் கிடைக்கவில்லை.

போல குரோதாதிகளென்னும் தூர்த்தரால் அபிபவிக்கப்படாததாகிய அநேகாந்தவாதம்போல, க்ஷுத்திபாஸாதி என்னும் பரவாதிகளால், பராஜிதமன்றாகி, பத்மபத்ரம்போல ஆரம்ப பரிக்கிரக ஜலவத்தாலும் அஸ்பிரஷ்டமாகி, குசலசிற்பியாற் பரிகல்பிக்கப்பட்ட சித்ரகர்மம் போல பிரசஸ்தமான ஆஹாரவர்ணமுடைத்தாகி, நிர்த்தோஷ லோசநம்போல தர்மமார்க்கபரிஹாரமும் ஸந்மார்க்கவிஹாரமுமுடைத் தாகி கரண்டகம் போல ரத்நநிகரபாதரஹுதமாகி, பரமௌஷதம் போல, கிலேசவிநாசார்த்திகளால் அர்த்திக்கப்படுவதாகி, வியத கணம்போல நியதாவாஸ சூர்யமாகி, ஸஹஜமலோபவித்தமேயாகிலும் ஞானாதியாதிகளால் அதிபவித்திரமும் மங்கலமுமான வேஷமாகும். பாவலிங்கமென்பது ஸம்யக்தர்சந ஜ்ஞானசாரித்ரங்களது பாமவிசுத்தி யென்னும் பரமாத்மசுத்தியாகும்.

லிங்கபதார்த்தம் ஸமாப்தம்

சாரித்ரம்

சாரித்ரம் இருவகைப்படும்: க்ருஹஸ்தசாரித்ரம் நிவ்ருத்தி சாரித்ரமென. க்ருஹஸ்த சாரித்ரமென்பது ஸம்யக்தரிசனஞானஸஹி தமான அனுவ்ரத, குணவ்ரத, சிஷ்வ்ரத மென்னு மிவையாகும். ஸம்யக்தரிசனமென்பது: அநாதிமித்யாத்ருஷ்டியாகிய ஆஸநபவ்யர் கட்டு மோஹநீயகர்மத்தினது எழுபது கோடாகோடி கடற்காலமான உத்தமஸ்திதியின்றி அநத கோடாகோடி என்னும் ஸ்திதிபிணுக்கு உதயமாதலென்னும் காலலப்தியும், அங்கோபாங்கங்களது ஸம்பூர்த்தி யென்னும் கரண லப்தியும், வீர்யாந்தராய க்ஷயோபசமத்திற் பிறந்த வீர்ய லப்தியும், ஞானாவரண க்ஷயோபசமத்திற் பிறந்த யதார்த்த ஞானமென்னும் உபயோக லப்தியும், பகவத் அர்ஹத்ப்ரணீத பரமாக மத்து நிபுணனாகி பராதுக்ரஹ பரானுய பரமகுருவினது உபதேசம் ருதமென்னுமின்ற உபதேச லப்தியும் என்னும் 'லப்திபஞ்சக' ஸந்நிபாதத்து ஸ்வரூபதிரவ்யம், ஸ்வரூபகேஷதரம், ஸ்வரூபகாலம், ஸ்வரூப பாவம், ஸ்வரூபபவம் என்னும் ஸ்வரூபாதிகளைப் பெற்று, லோகமூடம் தேவமூடம் பாஷண்டிமூடம் என்றிம்மூடத்திரயத் திலும், பயவிநயம், ஆசாவிநயம், ஸ்நேஹவிநயம், லோகவிநயம், தூர்ததேவதாவிநயம், தூர்லிங்கவிநயம் என்னும் ஷட்விநயங்களிலும், ஞானம், பூஜாம், குலம், ஜாதி, பலம், ரித்திம், தபஸ்ஸு, வபுஸ் என் னும் இவையிறிறினால் பெரியோம் என்னும் மமத்வமில்லாத ஸம்யக

தரிசநத்து அங்கங்கள் எட்டாகும்: சங்காபாவம், காம்ஸூபாவம், விசிகிஸ்பாவம், அந்யதிருஷ்டி ஸம்ஸர்க்காபாவம், தர்மலோபகுஹம் ஸ்திதிகரணம், வாத்தஸல்யம், தர்மப்பிரபாவம் என.

கிருஹஸ்தர்க்கு அனுவரதம் ஐந்தாகும்: அவையாவன: அஹிம்சை, ஸத்யம், அஸ்தேயம், பரஸ்தீ நிவ்ருத்தி, பரிமித பரிக்கிரகம் என. அஹிம்ஸையென்பது துவீந்திரியாதி ஜங்கமப்பிராணிகளை மனோவாக்காயங்களால், செய்தல், செய்வித்தல், உடன்படுதல் என்னுமிவற்றால் ஹிம்ஸையை யொழிதலாகும். இதற்கு அதிகாரம் ஐந்துள்: பசுவாதிகளை இஷ்டமான தேசங்களில் போகாமல் கட்டிவைத்தலென்னும் பந்தமும், தண்டாதிகளால் பிராணிகளை அடித்தலென்னும் வதமும், கர்ணநாசிகை முதலான அவயவங்களைக் குறைத்தலென்னும் சேதமும், வஹிக்கமுடியாத பாரத்தை ஏற்றுத்தலென்னும் அதிபாரா ரோஹணமும் பிராணிகட்கு அந்நபாநாதிகளை நிரோதித்தல் என்னும் அந்நபாநாதி நிரோதமென்னு மிவையாகும்.

ஸ்நேஹத்தாலும், மோகத்தாலும், த்வேஷத்தாலும், அஸத்தியமாகிய வசநங்களைச் சொல்லாமையும், பரபீடாஹேதுவாகிய ஸத்யவசநங்களைச் சொல்லாமையும், ஸூத்ரார்த்தத்தினை கதிக்குமிடத்து அந்யதா வசநத்தை விதிதலும் ஸத்தியாணு விரதமாகும். இதற்கு அதிகாரம் ஐந்துள். புறங் கூறுத்தலென்னும் பரிவாதமும், ஸ்தீர் புமான்களால் செய்யப்பட்ட சஹஸ்யத்தினை பஹுஜநமத்தியதது பிரகாசித்தலென்னும் ரஹோவியாக்கியாதமும், குறளை பேசுத்தலென்னும் பைசுநயமும், வஞ்சனையாற் பொய்யோலை யெழுதுத்தலென்னும் கூடலேகநரணமும், ஒருவரை நன்பக்கல் நிசிட்தமான தனாதி, அவனால் விஸ்மரிக்கப்பட்ட காலத்து அதனைக் கொடாதிருத்தலென்னும் நியாஸாபஹாரமுமாகும்.

அதந்தமாகிய பதித விஸ்மிருதாதி பாதனங்களை ஸ்வீகரியாதிருத்தல் அஸ்தேயாணு விரதமாகும். இதற்கு அதிகாரமைந்துள்: - சோரணயினா னொருவனை ஒரு காரியத்துப் பிரயோகித்தலென்னும் சோரஹ்ருதாதாநமும், பரஸ்பரம் விருத்தமாகிய நரபதிகளால் அழிக்கப்படா நின்ற தேசத்துக் கோடலென்னும் விலோபநமும், அல்ப பிரமாணமாகிய ப்ரஸ்தாதிகளால் பிறர்க்கு தாந்யாதி கொடுத்தலும், அநல்பப் பிரமாணமாகிய ப்ரஸ்தாதிகளால் தனக்குக் கோடலும், என்னும் ஹீநாதிகவிநிமநமும், கிருத்ரிம ஹிரண்யாதிகளைக் கூட்டு வித்தலென்னும் ஸத்ருசஸம் மிசரமுமாகும்.

பிறனால் ஸ்விக்கரிக்கப்பட்ட அங்கரை, விதவை, கணிகை, கன்யகை, விரதஸ்தை, திர்யக், நபும்ஸகை தேவதை என்றிவர்கரிடத்து ஸங்கமறுதல் பரதார நிவ்ருத்தி என்னும் அனுவிதமாகும். இதற்கு அதிகாரம் ஐந்துள் :—பரனுக்கு நியோகித்தாளொரு கன்யகையைத் தான் கோடலென்னும் அந்ய விவாஹகரணமும், காமாதிரேகத்தால், நியாயமொழிய தூர்த்த கிருத்யம் ஆசரித்தலென்னும் அநங்கக்கிரீடையும், விடத்வமும், ஸ்வஸ்தீ விஷயமாக காமபரிணாமத்தால் மிக்கு நின்றலென்னும் விபுலத்ருஷ்ணையும் உத்பரிகாகமனமுமாகும். சேஷத்ர, வாஸ்து, தநம், தான்யம், துவீபாத், சதுஷ்பாத், யாநம், சயநம், ஆஸநம், குப்யம், பாண்டமுமாகிய தசவித பரிக்கிரஹங்களை அளவுபடுத்துக் கோடல் பரிமித பரிக்கிரஹமாகும். இதற்கு அதிகாரமைந்துள். பரிமிதார்த்த ஸம்பூர்த்தி நிமித்தமாகப் பரிப்பிரமித்தலென்னும் அதிவாஹமும், தத்ஸம்பூர்த்தியின்கண் அதிகமாக பரிமிதஞ் செய்தலென்னும் அதிஸங்கிரகமும், அதிக ஸ்ரீ மித்தமாக ஆதரம் பண்ணுதலென்னும் விஸ்மயமும், யதாசக்தி தாநம் பண்ணுமை யென்னும் லோபமும், மஹோத்ஸாஹமென்னும் அதிபார வாஹமுமாகும். குணவிதம் திரி விதமாகும். திக்விதம், அநர்த்ததண்ட விதம், போகோபபோக பரிமானம் என. திக்விதமாவது பிராசி முதலான மஹா திக்குகளை யோஜநாதிகளால் பர்வதாதிகளை அடையாளமாக அவதி பண்ணுதலாகும். இந்த விரதமுடையானுக்கு அளவிட்ட தேசத்துக்குப் புறம்பு கமநாதிகளில் பரிணாம பின்மையில், அவ்விடத்து மஹாவிரத யோகமாகும். இதற்கு மதிசாரமைந்துள். பர்வத குஹாதிகளால் அளவிடப்பட்ட தேசத்தை ஊர்த்வ பாகத்தாலும், அதோ பாகத்தாலும், திர்யக் பாகத்தாலும், அதிக்கிரமித்தலென்னு மிவையுங் காரிய முண்டானகாலத்து சேஷத்ரத்தை அதிகமாக வரைதலென்னும் சேஷத்ர விருத்தியும் வரையப்பட்ட சேஷத்ரத்தை மறத்தலென்னும் விஸ்மரணமுமாகும். பிரயோஜநமொழிய பாபஹேதுவான செய்தி, அநர்த்த தண்டமாகும்; இது ஐந்துவகைப்படும். அபத்யானம், பாபோபதேசம், பிரமாதசரிதம், ஹிம்ஸாதாநம், அசுப ஸ்ருதி என. பிரயோஜனமின்றி ராபத்யாதிகளது ஜயா பஜயாதிகளைச் சிந்தித்தல், அபத்யாநமாகும்; இன்ன தேசத்து தாஸி தாஸர்களை ஸுலபமாகக் கொள்ளலாமென்றும், இன்னதேசத்து, கோ, மஹிஷ்யாதிகளைக் கொண்டு இன்ன தேசத்திலே விற்புல் மஹாலாபமாமென்றும், வேடர் முதலாயினுக்கு வராஹாதிகள் இன்ன

தேசத்து சுலபமென்றும், கிருஷிவலாதிகட்கு கிருஷ்யாதி யின்ன பிரகாரத்தினுற் செய்யப்படுமென்றும் உபதேசித்தல் பாபோப தேசமாகும். பிரயோஜனமின்றி ஜலஸேசநம் பண்ணுதலும், மிருத்தைச் சூர்ணித்தலும், அக்ஷியை ஜ்வலிப்பித்தலும் அவித்தலும், விருக்ஷாதிகளைச் சேதித்தலும், திரணச் சேதம் பண்ணுதலும் என்னுமிவை பிரமாத சரிதமாகும். விஷசஸ்திராதிகளான ஹிம்ஸொபகரணங் கொடுத்தல் ஹிம்ஸாதாநமாகும். ராகாதிவசத்தால் காமகதாதிகளைக் கேட்டல், அசுபஸ்ருதியாகும். இவற்றை விரமித்தல், அநர்த்த தண்ட விரதமாகும். இதனுக்கதி சாரமைந்துள். ராக வசத்தால் ஹாஸத்தோடுங் கூட விசிஷ்டமான வசநங்களைச் சொல்லுத லென்னும் கந்தர்ப்பமும், அந்த வசகத்தோடு பிரயோஜனமில்லாத காய வியாபார மென்னும் கௌகுச்யமும், பஹுஜநமத்யத்து நிஷ்பிரயோஜநம் ஜல்பித்த லென்னும் மௌக்யமும், தன்னை யொப்பித்தலென்னும் அதிப்பிராஸதமும், மனோவாக்குக் காயங்களைப் பாராதே விடுதலென்னும் அஸமீக்ஷாதிகரணமுமாகும். போகோப போக பரிமாணமாவது, நிஷித்தமான, மது மத்ய, மாம்ஸங்களும், பஞ்சோதும்பரம் : ஜம்பூதும்பரமாகிய நாவல், இலந்தை, கலிங்கமாகிய கொம்மடி, அலாபுவாகிய சுரை, என. இவற்றின் பலமும், நிம்ப கேதகம, முசியாகிய அகத்தி, கதளி, கிரஞ்சநம், ஆம்ரகம், திரிஞ்சிணி, அர்ஜுனம் ஆகிய மருது, கிம்சுகம், அளர்க்கமாகிய தூதுவளை, சரம்காஷ்டேயாகிய குறுஞ்சூலி, குமுதமதுகமாகிய இலுப்பை, கூமாரியாகிய கற்றாழை இத்த்யாதிகளின் புஷ்பங்களும், தொய்யில் அபுகையாகிய அப்பை, வைகுண்டமாகிய தும்பை, தக்காரியாகிய முஞ்சை, பிம்பமாகிய வண்டில், சுநிஷண்ணமாகிய ஆரை சச்ச ஆகிய சுண்டில், ஸர்ஷபமாகிய கடுகு என்னுமிவற்றின் சாகங்களும், வேணு முதலான அங்குரங்களும், மஹாவிருக்ஷமாகிய கள்ளி, அமலிகையாகிய புளிநடலை, பூகந்தமாகிய காளான்களும், பலண்டுவாகிய ஈர உள்ளி, லசுநமாகிய வெள்ளுள்ளி, ஆத்யமாகிய இஞ்சி கந்தங்களென்னுமிவற்றைப் பரித்யஜித்து சேஷவஸ்துக்களை அளவறுத்துக் கொள்ள லென்னும் போக பரிமாணமும், சர்மம், ஸ்ருங்கம், தந்தம், நகம், இத்த்யாதிகளைப் பரித்யஜித்து சயநாஸநாபரண வஸ்த்ராத்யசேஷ வஸ்துக்களை அளவறுத்துக்கோடலென்னும் உபபோக பரிமாணமுமாகும். இதற்கு அதிசாரமைந்துள். விஷயங்களிலுண்டான தோஷங்களைப் பாராமையென்னும் விஷய விஷதான பேட்சையும், கத்யா

பாவத்தின் கண், கர்மஸ்வ பாவத்தை விசாரியாதழித் லென்னும் அநுஸ்மருதியும் விஷய லோலதையும், அதிதிருஷ்ணையும், அத்யநுபவமுமாகும்.

சிஷ்யா விரதம், நாலு வகைப்படும்: தேசாவகாசிகம், ஸாமாயிகம், ப்ரோஷதோப வாஸம், அதிதிபூஜை என. தேசாவகாசிகமாவது, சைத்யாலயம், ஸ்வகிரகம், புரம் என்னும் இவற்றுக்குப் புறம்பு கடநாதிகளை, பிரதிதினம் நியமித்தலும், முஹூர்த்தத்தாதி ஸம்வத்ஸர பர்யந்தம் நியமித்தலாகும். இதற்கு அதிகார மைந்தன. பரிமித தேசத்துப் புறம்பு தாஸாதிகளை கிருஷ்யாதிகளில் பிரயோகித்த லென்னும் பிரேஷணமும், அவ்விடத்து கிருஷ்யாதிபண்ணின் தாஸாதிகளையத் தனது சப்த முச்சரித்த லென்னும் சப்தாநுவாதமும், நியமிக்கப்பட்ட தேசத்திற்குப் புறம்பு நின்றும் ஒன்றைக் கொடுவரப் பண்ணுத லென்னும் ஆநயநமும், அவர்களறியத் தனது ரூபங்காட்டுத லென்னும், ரூபாபி விருத்தியும், உபலாதிகளை சேஷித்தலும், புக்கல சேஷபமுமென்னு மிவையாகும். ஸாமாயிகமாவது சைத்யாலய முதலான தேசத்து மந: பிரணிதாந பூர்வகம் 'பகவத்பஞ்ச பரமேஷ்டி' களது திவ்ய குணாநுஸ்மரணபுரஸ்ஸரம் ஸ்ரீபஞ்ச நமஸ்காரம் ஜபித்தல்; சதுர்பக்த்தியாதிகளால் ஸ்ரீநவதேவதைகளை ஸ்துதித்தல், விசத க்ஞாநஸ்வபாவமாகிய பரமாத்த்மாவினை அநுபவித்தல், ஜீவாஜீவ பதார்த்தங்களது யாதாத்மயநதை விசாரித்த லென்னு மிவையாகும். இதற்கு அதிகார மைந்தன; மனோவாக்ஞக் காயங்களுக்கு ஒற்றுமை யறுதலும், செய்யக் கடவ கிரமத்தில ஆதாமறுதலும், நினைவினது சலந மென்னும் ஸ்மிருத்யநுபஸ்தாநமுமாகும். புரோஷதோபவாஸமென்பது, அஷ்டமி பர்வங்களில் தனது சக்திக்கு அநுகூலமாக தர்மகதாஸ்ரவணமும், ஸ்ரீபஞ்ச நமஸ்கார ரூபாதிகளோடு கூடி கிருஷ்யாதிகளை நிவாததித்து உபவஸித்தலும், ஏகபுக்தி பண்ணுதலும் என்னு மிவையாகும். இதற்கு அதிகாரமைந்தன:—பிராணி பீடை பரிஹரியாது நிசேஷித்தலும் ஆநாநமும மலத்யாகமும், இருத்தலும், சயித்தலும் என்னுமிவையாகும். அதிதிஸம்விபாக மென்பது, ஆஹா ரௌஷாதிகளை ஸம்யக்தர்சகாதிகளால் பவித்ரமாகிய பாத்ரங்கட்கு ஸ்ரத்தா பூர்வகம் உபசாரோபகாரத்தை நோக்காது, பாத்ரங்களது அநுக்ரக லாபம் காரணமாகக் கொடுத்தலாகும். இதற்கு அதிகாரமைந்தன. கதளிபத்ராதிஹரி தவஸ்துக்களால், முடுதலும் வைத்தலுமென்னும் ஹரிதபிதாந நிதா

நமும் பாத்ர விஷயமாக இச்சை யின்மை என்னும் அநாதாமும், தாந விஷயமாக நினைவின்மை என்னும் அநுஸ் மரணமும், தத்காலத்து பரிஜன முனிதலென்னும் மாத்ஸர்யமாகும். விரத சீலங்கட்கு பேதமா வது, அணுவிரதபஞ்சகத்தோடும், மதுமத்யமாம்ஸ நிவிர்த்தி என் னும் மூலகுணமெட்டும் கிரகஸ்தர்க்கு விரதமாகும். குணவிரதசிஷ்டா விரதமென்னும் உத்தரகுணமேழும் அவர்க்கு சீலமாகும். நிவிர்த்த ருக்கு உத்தமக்ஷமாதி தசவித ச்ரமணதர்மம் சீலமாகும். மூலோத்தர குணங்கள் விரதமாகும். இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட விரதங்களையும், பின்பு சொல்லப்படாநின்ற மஹாவிரதங்களையும், அதுஷ்டிக்கும், ஆஸ்ரமஸ்தர் நால்வராவர். கிரகஸ்தரும், பிரம்மசாரியும், பிஷ்டுவும், வானப்பிரஸ்தரும் என. அவருள் கிரகஸ்தர் அறுவர்: தர்சநிகன், விர திகன், ஸாமாயிகன், ப்ரோஷதோபவாஸன், ஸசித்தவிரதன், ராத்ரிபுக் தன் என. தர்சநிகன் என்பான் மூன் சொன்ன உபசமாதி ஸம்யக்தர் சனத்தால், விசுத்தமான ஹிருதயத்தனாகி, குரோதாதிகளான அதி மாத்ரபிரவிர்த்தியினது அபாவத்தால் உபசாந்தனாகி ஸம்ஸாரசரீர போகங்களில் வெறுத்தலென்னும், நிர்வேகமும் ஸர்வப்பிராணிகட்கும் வியஸநம் வந்த காலத்து, தனக்கு வியஸநம் வந்தாற்போல வருநதுத லென்னும் அதுகம்பையும், சூர்யாதி முதலான மித்யாவாதிகளானஸர் வபாவவசனமுதலானவற்றை ஆதரியாது, பகவதர்ஹத்பரமேஸ்வர னால் உபதேசிக்கப்பட்ட பரமப்ரவசனங்களையே ஸ்ரத்தைபண்ணுத லென்னும் ஆஸ்திக்யமுடையனாகி பூர்வகிருதமான அப்பிரத்யாக்யான மென்னும் சாரித்ரமோஹரீயகர்மத்தினது நிவ்ரோதயத்தால் ராகத் வேஷாதிகளைப் பரிஹரிததற்கு அஸமந்தனேயாகிலும் ஜந்மஜராமா ணதிகளால் அதிதாருணமான ஸம்ஸாரபரிப்பிராந்தியினுக்கு அதி மாத்ரபித சித்தத்தனாகி, ஸ்ரீ பஞ்சபரமேஷ்டிகளுடைய ஸ்ரீபாதகமல யுகளங்களில் அதிபக்தனுமாகிநின்ற ஆஸ்நநபவ்யனாகும். இச்சொல்லப் பட்ட தர்சநவிசுத்தியுடையனாகி, அப்பிரத்யாக்யான குரோதமான மாயா லோபமென்னும் ஸகல சாரித்ர மோஹரீயத்ததுஷ்டயோபச மத்தால், அணுவிரத, குணவிரத, சிஷ்டாவிரதத்தில், தேசாவகாசிகம், அதிதி ஸம்விபாகமென்னும், விரதங்களையுடையனாகி, பிரத்யாக்யான ஸஞ்ஜவலன குரோதமான மாயாலோபமென்னும், தேசசாரித்ர மோஹரீயத்தது, உதயத்தால் ஸகலஸாவத்ய நிவிர்த்தி செய்தற்கு அசுத்தனாகி நின்றான், விரதிகனென்பானாகும். இச்சொல்லப்பட்ட விரதங்களால், ஸம்பூர்ணனாகி ஸந்தியாத்திரயத்திலும், 'பகவதர்ஹத்பர

மேஸ்வர'னை, சதுர்பக்தியாதிகளால், நியதி பண்ணிவந்திக்குமவன், 'ஸாமாயிக'னென்பானாகும். இம்மூன்று குணங்களையுடையனாகி, பர்வாஷ்டமிகளில், சதுர்விதாஹாரநிவிர்த்தி என்னும் உபவாஸம், ஏகபுக்தி முதலானவற்றுள் நியதி உடையவன், புரோஷதோபவாஸி என்பானாகும். முன் சொன்ன நாலு குணங்களாலும் பரிபுஷ்டனாகி, மூலபலசாக சாகாகரீரகந்த ப்ரகூரபீஜங்களாகிய, ஆகமங்கள் நியமத்தால், வர்ஜிப்பான், 'ஸசித்தவிரதன்' என்பானாகும். முன் சொன்ன ஐந்து குணங்களாலும் அவிசுலபனாகிப் பகவீஸ்வரஸங்கத்தின் நியமமும், ராத்ரியில், அன்னபானகாத்யலேஹ்ய மென்னும் சதுர்விதாஹாரநிவிர்த்தியுமுடையான் அராத்திரிபுக்தன் என்பானாகும். பிரம்மசாரிகள் சதுர்விகற்பத்தர்:—பிரம்மசாரி, அநாரம்பன், அபரிக்கிரகன், அநநமதன் என. அவருள் சொல்லப்பட்ட ஷட் குணங்களுள், அபிரதனாகி புருஷவேதமென்னும் மோஹநீயகர்மத்தினது சுஷோபபசமத்தால் "மலபீஜம் மலயோநிக்கள நீமலம்பூதிகந்திபிபத்ஸ்யம்பஸ்யந்நம் கமநங்காத் விசமதியோ பிரம்ஹசாரீசஸ:" மலமானதனைகளர்மலம் விண்மூத்ராதிகளான பஹுவிதமலங்களை ஸந்ததம்நிரிஜரிப்பியாநின்றதனை, பூதிகந்திஸ்நாதுலேபநாதிகளால், நாடோறும், ஸம்ஸ்கரிக்கப்பட்டதேயாகிலும், ஸ்வாபாவிசமான தூர்க்கந்தத்தால் தூஷிக்கப்பட்டதனை பிபத்ஸலம் வைராக்ய பரிணமித்தராகிய ஜநங்களால், அதயந்தம் ஜுஞ்ஸிக் கப்படுவதனை, பஸ்யந்=பாராநின்று, அங்கம்=சரீரத்தை, அநங்காத்=காமலேஸைவயினின்றும், விசமதி=மீளாநின்றான், ய: =யாவனொருவன், பிரஹ்மசாரி=பிரஹ்மசாரியென்பானாகும், ஸ: =என்று சொல்லப்பட்டான், ஏழாவதான சிலைமையுடையனாகும். சொல்லப்பட்ட ஸப்தகுண ஸஹிதனாகி "ஆரம்பாத ஜாயதேஹிம்ஸாஹிம்ஸாயா: பாபஸஞ்சயம்| பாபஸஞ்சயநாத் பிராந்தி. ஸம்ஸாரகஹநேசிரம்" என்றது: ஆரம்பாத்=கிருஷ்யாநி கிரியையினால், ஜாயதே=உளதாம், ஹிம்ஸா=பிராணிகளை வதித்தல், ஹிம்ஸாயா: =ஹிம்ஸையினால், பாபஸஞ்சய: =பாபங்களைத்திரட்டுதலாகும், பாபஸஞ்சயநாத்=பாபகர்மங்களது திரட்சியால், பிராந்தி=பிரமித்தல், ஸம்ஸாரகஹநே=ஸம்ஸாரமென்னும் திரஸ ஸஞ்சாரமான காந்தார மத்யத்துள், சிரம்=நெடுங்காலமெல்லாம் என்பது. ஆதலில், அஸி, மஷி, கிருஷி, வாணிஜ்ய, வித்யா, சிப்பங்களால் பஹுவிதமான கிரியாவிசேஷங்களைத் தவிருபவன், அநாரம்ப நென்பானாகும்:—இச்சொல்லப்பட்ட அஷ்டகுண ஸஹிதனாகி குரோதாதிகளைப் பரிஹரித்தல் காரணமாக, புத்ராதிகள்

மிசை வைக்கப்பட்ட கிரஹவ்யாபாரத்தனாகி, ஸர்வ பரிக்கிரங்களிலும், மமத்வமின்றி கிரகஹத்திலிருந்தே அநுஷ்டானஞ் செய்யுமவன், அபரிக்கிரகன் என்பானாகும்; சொல்லப்பட்ட நவகுணங்களோடு கூட்டி கிருஷ்யாதி வ்யாபாரங்கள் மஹா பாபஹேதுவாகிறபடியை, பிரத்யாக் யான குரோதமான மாயா லோபமென்னும் சாரித்ரமோஹநீய கர்மங் கட்டு மந்தோதய முண்டாதலில், பிரத்யக்ஷமாகவே காண்பானாகி ஸம்ஸார துக்கத்திற்கு, அத்யந்தம் பயப்படுவானாகி, எல்லாத் தொடர்ப் பாடுகளில் அநுமதி இல்லாதான், 'அநநுமதன்', என்பானாகும்; பிஷ்ணு வென்பான், முன்சொன்ன தசகுணங்களையுடையனாகித் தனக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட, ஆஹார, ஒளஷத, சயநாதிகளை பரிவர்ஜிப்பானாகி, கௌபீன தாரியாகி, விசத்தராகிய ஜைந ஜநங்களது கிருகம் புக்கு பிஷ்ணா விர்த்திபண்ணிப் பின்பு, ஏகக்கிருகத்துள் புக்கிருந்து, பாணி பாத்தரத்தா லுண்பானாகி, பாஹ்யாப்யந்தர கரணங்களை ஸ்வகோசரங் களிற் போகாதவண்ணம் மீட்டு, பரமாத்ம தர்சனமென்னும், அம்ருத ரஸாநுவததால் பரமக்ருப்தனாகுமவன் உத்கிருஷ்ட விரதனென்பா னாகும். வாரபிரஸ்தராவார் பிரமத்தா பிரமத்தாதிகரான நிவிர்த்த சாரிதரமுடையார். நிவிர்த்த சாரித்ரமென்பது, ஷேஷதர்ம, வாஸ்து, தநம், தாந்யம், த்வீபாதத்து, சதுஷ்பாதத்து, சயநம், ஆஸநம், யாநம், கூப்யம், பாண்டமென்னும், தசவித பாஹ்ய பரிக்கிரகங்களையும், மித் யாத்வமும், குரோதமான மாயாலோபமும் நவநோ கஷாயமுமாகிய சதுர்தசவித அப்யந்தர பரிக்கிரகங்களையும் நிச்சேஷமாக பரித்யஜித்த லும், பஞ்ச மஹாவிரதங்களும், பஞ்ச ஸமிதியும் பஞ்சேந்திரிய நிரோதமும், ஸமத்விபாவம், ஸ்துதி வந்தனை, பிரதிக்கிரமணம், பிரத்யாக்யாநம், காயோத்ஸர்க்கமென்னும், ஷடாவச்யகமும் கேசோலுஞ் சகம், ஆசேலகம், அஸ்தாநம், ஸ்வித்சயநம், அதந்த தாவநம், ஸ்திதி போஜநம் ஏகபுத்தம், என்னும் ஸப்தகமுமாகிய, அஷ்டா விம்சதிமூல குணங்களையும், த்வாதச தபஸ்ஸும், த்வாவிம்சதி பரீஷஹ ஜயமு மாகிய சதுஸ்திரும்சத் உத்தரகுணங்களையும், சதகோடி மஹா விரதங்களையும், சதுரதீதி லக்ஷேகுண விரதங்களையும் அஷ்டா தச ஸஹஸ்ர சீலங்களையும், நிரதிசார பரமாகத்தின்படி அநுஷ்டித்த லாகும்.

சாரித்ரம் முற்றும்.

பல லக்ஷணம்

பலமென்பது - ஸர்வஜந ஹ்ருதய பிரீதிகரமாகி, விகல சுகல சங்க ஸ்வரூபத்ததாகி, பிரத்யா ஸந்நபவ்யபிராணி சுகஜநித புவன ராகி, ஸகலதோஷ விப்ரமுத்தராகி, விசிஷ்ட ஸம்ருத்தகுண ஸமந்வித மாகி குமதிபூரி கல்பித பல்லாபாஸம் அன்றாகி விசிஷ்ட மஹா யோகிஸம்பிலஷிதமாகி, 'விதராக ஸர்வக்ஞ பரமேஸ்வர' ப்ரகாசித மாகி, திருஷ்டி ஜநப்ரவாக துஷ்வாபகமாகி நின்ற, ஆப்தாகி பதார்த்த விஷயமாகும். தத்பலம் த்விதம்: தத்காலிக பலமும், காலாந்தராத் பாவி பலமும் என. தாத்காலிக பலமென்பது, விசிஷ்ட தர்மாநு புத்தி புண்ய கர்மாஸ்ரவ பந்தமும், ஞானாவரணநி பாப கர்ம ஸம்வரமும், புராதனமாகிய அசுப கர்ம நிர்ஜரையும், க்வசிந்மித்யாத்வாதி ஸப்த பிரகிருதி ஸ்ஷயமும், ஸம்யக்தர்ஸநஜ் ஞான சாரித்ரோத்தபத்தியும், ஸம்வேக நிர்வேக ஜநநமும், ஹித மார்க்க ப்ரவர்த்தநமும், அஹிதமார்க்க நிவ்ருத்தனமும், ஸம்ஸார காரண ஹேயபுத்தியும், மோஷ்காரணோபாதேய போதமும், கோஷ்ட புத்தி, பீஜபுத்தி, பதாநுஸாரி ஸம்பிநநஸ்தோத்ர, பிராக்ஞ ஸ்வரண ஸ்சஸப்த ரித்தி விபூதியும், லோக பூஜாதிசுசல ப்ரவர்த்திகளுமாகும். காலாந்தர பாவிபலம் த்விதம்: அப்யுதய பலமும் அபவர்க்க பலமு மென. அப்யுதய பலம் திரிவிதம்: உத்தமாப் யுதய பலமும், மத்யமாப் யுதய பலமும், ஜகந்யாப் யுதய பலமும் என. தத்ர உத்தமாப்யுதய பல மென்பது, நவ க்ளவேயங்களுள்ளும், அநுதிசாநுத்தரங்களுள்ளு மாகிய, அஹமிந்திரருடைய ஐஸ்வர்யமாகும். மத்ய மாப்யுதய மென் பது, செளதர்மாதி ஷோடச கல்பங்களுளாகிய இந்திர ப்ரதீநதிர லௌகாந்திகாமராதிகளுடைய மஹா விபூதியாகும். ஜகந்யாப்யுதய பலமென்பது; நரலோகத்துளாகிய சக்ரவர்த்தி வாசுதேவ, பலதேவ, வித்யாதரேந்திர, ப்ரபூதி நரேந்திரருடைய ஸம்பத்து பரம்பரை யாகும். அபவர்க்க பலமென்பது, திரவ்ய பாவகாதி கர்மவிப்ர முக்த மாகிபடு ஹிதமதுரா திகுணஸஹிததிவ்ய பாஷோபேதமாகி, திரிலோ காதி பதிகிருத பூஜார்ஹமாகி மணிகநகராஜதவிரசித பதமயான விஹாரி யாகி, ஸமவஸரணஸார பூமண்டலஸ்த த்வாதசகிரணபரி விருதமாகி, சுத்தஸ்பதிகஸங் காச பிரபாலங்க்ருத திவ்யதேஹதரமாகி, அசிந்தய ஸ்வ பாவஸஹிதமாகி, ஜீவாஜீவ ஸகல பதார்த்தோப தேசகனுமாகி, அஷ்ட மஹாப்ராதிஹார்ய விபூதி பூஷிதமாகி, சதுஸ்திரும்ச ததிசய குணஸம்பத் ஸமந்விதமாகி, ஸர்வதீரியம்பகாத்யஷ்டோத்தர

ஸஹஸ்ரகுண நாமாபிதேயமாகி, ஸ்வர்க்காவதரணதி'பஞ்ச மஹாகல்
யாண ஸஹிதமாகி ராகத்வேஷமோகவிகார விரஹிதமாகி, ஸாதந
கிரமவ்யாகாத தோஷத்ரய விஹீநமாகி, ஸமஸ்த விஸ்தார ஸாக்ஷாத்
பிரகாசந்காரி கேவலக் ஞானதர்சந ஸஹிதமாகி, திரிஜகத் திரிகால
விஷய சுகானந்த குணூந்த சுகாஸ்பதமாகி, அனந்தோத்ஸாகம்,
அனந்தலகுத்வம், அனந்த விசித்ரம் என்னும் திரிவிக்ரம ஸஹிதா
னந்த வீர்ய, சக்தியுத்தமாகி நின்ற, பரமாரஹந்தய பதத்தினைத்
தான், தாத்ருசம் அநகாரகைவல்ய பதத்தினைத்தான், பிராபித்துச்
சென்று அசேஷ கர்மகளங்க விப்ரமுத்த ச்ஷணததில், குமபகாரணம்
செய்யப்பட்ட கடம், அவனது அபாவ காலத்தும், தத்பரிணாமமா
யிருந்தாற்போல, உபஸம்ஹார விஸர்ப்பணங்கட்குக் காரணமான சரீர
ஸம்ஸ்த்தாந நாமகர்மத்து, அபாவத்திலும் அனந்தரத்யக்த தேஹமாந்
திராகாரமாகி, அமுர்த்தமாகி, பூர்வ ப்ரயோகத்தால், ஆவித்த குலால
சக்ரம் போலவும், அஸங்கத்வத்தினால், வ்யபகதலே பாலாபு போல
வும், பந்தச சேதத்தினால் எரண்ட பீஜம் போலவும், ஊர்த்வகதிஸ்வ
பாவத்தினால் தீபசிகை போலவும், ஏகக்ஷணத்து லோகாக்கிர மஸ்த
கத்தை ப்ராபித்து, அதன்மேல், அப்ரவிருத்தா காரணமாகிய, தர்
மாஸ்திகாய மின்மையில், கமநமின்றி நிஸர்க்கத்திரவ்ய விகாரத்வமின்
மையில் விகார கமநத்தினையும், அத: பதனத்தினையு முடைத்தன்யி,
ஸ்வதஸ்ஸித்தமான குண விகாரங்களை யுடைத்தாகி, புஷ்ப செளர
பம் போலவும், சந்தந சைதயம் போலவும், ரத்ந தீப்தி போலவும்,
தனக்கு ஸ்வபாவமாகிய, அனந்தக் ஞான, தர்சந, சுகவீர்ய, நிர்நாம,
நிர்கோத்ர, நிராயுஷ்ய, ஸகலஸம்யக்த்வ பாவமென்னும், சத்தாஷ்ட
குணங்களை ப்ராபித்து, அவ்வண்ணம், ஆகால பர்யந்தம் பரமாத்மாவி
னுடைய அசல முக்தி பதாவஸ்தாநமாகும்.

பல லக்ஷண ஸமாப்தம்

அஷ்டபதார்த்த ஸாரம் முற்றிற்று.

APPENDIX - B

Extracts from Mahabharata re-'Ahimsa'

from the Tamil Edition by

Pandit - M. V. Ramanjachariar

சாந்திபர்வம் - மோக்ஷதர்மம்

அத்யாயம் : 217—பக்கம் - 767 & 768

ஹிம்ஸையில்லாமை உண்மையுரைப்பது எல்லாப் பிராணிகளிடத்திலும் நேர்மை, பொறுமை, அஜாக்ரதையில்லாமை இவைகள் எந்த மனிதனிடமிருக்கின்றனவோ அவன் ஸுகமுள்ளவனாயிருப்பான். சிறந்ததும் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் ஸுகத்தை அளிப்பது மான இந்தத் தர்மமானது துக்கத்திலிருந்து விலகுவப்படுதென்று தெரிந்துகொள்ளுகிற உண்மையை அறிந்தவன் ஸுகமுள்ளவனாவான்.

அத் : 271—பக்கம் - 952 & 953

ஸகலதர்மங்களிலும் கொல்லாமையே பெரிதாக ஒப்புக்கொள்ளப் பட்டிருக்கிறது. ஆகையால், ஸன்யாஸத்துடன் கிராமஸமீபத்தில் வசித்துக்கொண்டு உறுதியான நியமத்துடன் கர்மகாண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட ஹிம்ஸையைத் தள்ளிவிட்டு, இது ஆசாரம் என்று ஆசரியாமல் இருக்கவேண்டும். கர்மபலத்தில் விருப்பமுள்ளவர்கள் அற்பர்கள். மனுஷ்யர்கள் யூபங்களுக்காக விருஷங்களை வெட்டுகிறார்கள் ; வீணாக மாம்ஸங்களைப் பசுிக்கிறார்கள். ஆனால் இந்தத் தர்மம் புகழப்படுகிறதில்லை. தூர்த்தர்களால் கள், மீன், தேன், மாம்ஸம் புகழப்படுகிறதில்லை. தூர்த்தர்களால் கள், மீன், தேன், மாம்ஸம் ஆஸவம் (சாராயம்) திலான்னம் இவை (முதலானவை) உண்ணப்படுகின்றன. இவைகள் வேதங்களில் சொல்லப்படவில்லை.

அத் : 273—பக்கம் - 984

பகைவர்களைக் காப்பவரே ! வனத்தில் ஓரிடத்தை அடைந்து ஒரு பிராணிக்கும் துன்பம் செய்யாமல் கிழங்குகளினாலும் கணிகளினாலும் செய்யப்பட்டாலும், யாகமானது ஸ்வர்க்கத்தை யளிக்கும்.

அத் : 297—பக்கம் - 1067

சாஸ்திரத்தின் வசனத்தினாலே பிரம்மவித்துக்களான பிரம்மணர்கள், அறியாமையால் செய்யப்பட்ட ஹிம்ஸையை அஹிம்ஸையானது விலக்குகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள்.

அத் : 298—பக்கம் - 1069

எவன் அபிமானத்தை விட்டுப் பெரியோர்களை ஸேவித்து வித்வானும் காமமற்றவனுமாகி ப்ரீதியுடன் (உலகத்தைப்) பார்க்கின்றானோ, ஸாமர்த்தியமில்லாமல் தர்மத்துடன் கூடி (ஒரு பிராணிக்கும்) துன்பஞ் செய்யாமலிருக்கிறானோ, அந்த ஆரியன் நல்லோர்களால் பூஜிக்கப்படுகிறான்.

அத் : 300—பக்கம் - 1073

வித்வானான புருஷன் சாஸ்திரத்தாலாராய்ந்து அநாதிஸித்தமான பிரம்மஜ்ஞானத்தை அடையவேண்டும். ஹிம்ஸாரூபமான கர்மாவை விடவேண்டும்.

பக்கம் - 1074

மனிதனானவன் ஆசையுள்ளவனாயிருந்தாலும் ஆசையற்றவனாயிருந்தாலும் தர்மசீலனாயும் வித்வானாயும் எப்பொழுதும் உலகத்தில் ஆத்மபூதனாயுமிருந்து கொண்டு பிராணிகளுக்கு ஹிம்ஸையில்லாமல் நடக்கவேண்டும்.

அத் : 306—பக்கம் - 1097 & 1098

எந்த யோகியானவன் மஹாவிரதமென்கிற விரதத்தில் பற்றி நின்று, நாபிகண்டம் சிரம் ஹ்ருதயம் மார்பு விலாப்புறங்கள் நேத்திரம் ஸ்ரோத்திரம் க்ராணம் இந்த ஸ்தானங்களிலே தானாகவே ஸூக்ஷ்மமான (தனது) மனத்தை நன்கு சேர்ப்பிக்கிறானோ அவன் மலைபோன்ற புண்ணியபாபகர்மங்களைச் சீக்கிரமாக எரித்துவிட்டு மேலான யோகத்தை அடைந்து தான் விரும்பும்போது முத்தியடைகிறான் என்று சொன்னார்.

‘மஹாவிரதம்’ என்பது சாஸ்திரவிஹிதமான ஜாத்ஹிம்ஸை, தேசவிசேஷத்தில் ஹிம்ஸை, காலவிசேஷத்தில் ஹிம்ஸை, காரிய விசேஷத்தில் ஹிம்ஸை முதலிபவைகளைக் கூடவிட்டிருத்தல்.

அத் : 323—பக்கம் - 1161 & 1162

ஞானமானது சிறந்தது யாகங்கள் அப்படியல்ல (மனிதன்) ஞானத்தினால் தூர்க்கத்தைத் தாண்டுகிறான். யாகங்களால் தாண்டுகிற தில்லை. ஓ அரசனே, ஞானத்தை அறிந்தவர்கள் ஜனனத்தையும் மரணத்தையும் தூர்க்கமாகச் சொல்லுகின்றார்கள்.

அத் : 337—பக்கம் - 1218

ஹிம்ஸை செய்யாமலிருப்பது மேலான தர்மம். பொறுமை மேலான பலம். ஆத்மஜ்ஞானம் மேலான ஞானம். ஸத்தியத்திற்கு மேலானது ஒன்றுமில்லை. உண்மையை உரைத்தலே சிறந்தது. ஸத்தியத்தைக் காட்டிலும் ஹிதத்தைச் சொல்லவேண்டும், பிராணிகளுக்கு மிகவும் ஹிதமாயுள்ளதே ஸத்யமாக நான் நினைக்கிறேன்.

அத் : 344—பக்கம் - 1244 & 1245

பெரிதான அந்த யாகத்தில் எல்லா ஸாமக்ரியைகளும் நன்றாகச் சேர்ந்திருந்தன. அதில் பசுவதமானது ஏற்படவில்லை. இவ்விதமிருந்த அந்த அரசன் ஹிம்ஸையில்லாதவனும் சகியும் பெருந்தன்மையுள்ளவனும் வேண்டதெல்லாதவனும் (நல்ல) கர்மங்களால் தூதிக்கப்பட்டவனுமானான். அதில் வனப்பிரதேசத்திலுண்டான பதார்த்தங்கள் ஹவிர்ப்பாகங்களாக அமைக்கப்பட்டன. அப்பொழுது தேவதேவரும் புராதனருமான பகவான அவனிடம் பிரீதியடைந்து பிரத்யக்ஷமாக அவனுக்குத் தரிசனம் அளித்தனர். அவர் மற்ற ஒருவராலும் பார்க்க முடியாதவராய்த் தாமாகவே புரோடாசமான பாகத்தை ஆக்ராணஞ் செய்து கிரகித்தார். தேவரான ஹரியானவர் ஒருவராலும் பார்க்கப்படாமல் பாகத்தைக் கிரகித்தார். அதனால் பிருஹஸ்பதியானவர் கோபத்தை யடைந்தவரும் வேகமுடையவருமாகி 'ஸ்ருக்' என்கிற யாக பாத்திரத்தைத் தூக்கி ஆகாயத்தில் எறிந்து ஸ்ருக்குக் கீழே விழுந்தவுடன் ரோஷத்தால் கண்ணீரைச் சொரிந்தார். உபரிசரணை நோக்கி, 'அரசனே ! என்னால் எடுக்கப்பட்ட இந்தப் பாகமானது, தேவரால் எனக்குப் பிரத்யக்ஷமாகி நேரில் கிரகிக்கத்தக்கது ஸந்தேஹமில்லை. இந்த யாகத்தில் என்னால் கையிலெடுக்கப்பட்ட யஜ்ஞபாகங்கள் தேவர்களாலே, பிரத்யக்ஷமாகவே கிரகிக்கப்பட்டனவல்லவா? எதற்காக இந்த யாகத்தில் ஹரியானவர் என் கண்ணுக்குத் தோன்றவில்லை என்றும் சொன்னார். அப்பொழுது மகானான வஸுவென்கிற அந்த அரசனும் ஸபையோரனைவரும் மிகவும் கோபம் கொண்ட அந்த முனி

வரைச் சமாதானம் செய்தார்கள். வஸுராஜன் இப்பொழுது இந்த யாகத்தில் உம்மால் புரோடாசத்தினுடைய எவ்வளவு பாகமானது ஹோமம் செய்யப்பட்டதோ, அவ்வளவும் என்னெதிரில் தேவதேவரான பகவான் கிரகித்துகொண்டார் ஸந்தேகமில்லை' என்று இவ்விதம் சொன்னபொழுது குருவானவர் (திரும்பவும்) கோபத்துடன், 'அரசனே! இந்த யாகத்தில் நான் இனியஜிக்கமாட்டேன். உன்னால் அவமானம் செய்யப்பட்டேன். உன்னால் பசுவானது, தடுக்கப்பட்டது. மானினால் உண்டாகும் பசுவானது செய்யப்பட்டது. நீ எந்நாளும் தேவரைப் பார்க்கிறாயானால் நான் ஏன் பாராமலிருப்பேன்' என்று சொன்னார். வஸுவானவன் பசுஹிம்ஸையானது யஜுர் வேத முதலான மந்திரத்தால் தடுக்கப்பட்டது.

அத் : 345—பக்கம் - 1249 & 1250

இந்திரனானவன் பூமியை அடைந்து யாகத்திற்குத் தீசைக் செய்துகொண்டான். ஸ்வரீயபசுவினுடைய காலமானது வந்தபொழுது பிருஹஸ்பதியானவர், 'இப்பொழுது பசுவுக்காக மாலைக் கொண்டு வரலாம்' என்று சொன்னார். அதைக் கேட்டுத் தேவர்களெல்லாரும் மாம்ஸத்திலாணையுள்ளவர்களாகி ப்ராம்மணஸ்ரேஷ்டரான பிருஹஸ்பதியையும் மற்ற பிராம்மண ஸ்ரேஷ்டர்களையும் நோக்கி 'அஜத்தால் யாகம் செய்யவேண்டும். அந்த அஜமும் வெள்ளாடென்று அறிய வேண்டும். மற்றவை பசுவல்லவென்பது முறை' என்று இந்த வார்த்தையைத் தனித்தனியே சொன்னார்கள். ரிஷிகள் யாகங்களில் தான் யங்களால் பூஜிக்கவேண்டுமென்று வேதவிதியிருக்கிறது. அஜமென்று பெயருடையவை தான்யங்களே. நீங்கள் வெள்ளாட்டைக் கொல்லுதல் தகுதியன்று. ஒ! தேவர்களே! எதில் பசுவானது வதைக்கப்படுகிறதோ அதுஊத்துக்களுடைய தர்மமாகாது.

இது சிறந்ததான கிருதயுகம். பசுவானது எப்படி வதைக்கப் படலாம் என்று சொன்னார்கள். தேவர்களோடு அந்த முனிவர்கள் விவாதம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் அந்த வழியில் வந்தவனும் அரசர்களில் சிறந்தவனும் ஆகாயத்தில் சஞ்சரிப்பவனும் ஸ்ரீபொருந்தியவனும் பலமுடைய ஆயிரம் வாகனங்களுள்ளவனுமான வஸுவானவன் அந்த இடத்திற்கு வந்தான். வேகமாக வருகிறவனும் ஆகாயத்தை யடைந்தவனுமான அந்த வஸுவைப் பார்த்து அந்தப் பிராம்மணர்கள் தேவர்களை நோக்கி யாகசீலனும் தானங்களுக்குப்பதியும் சிறந்தவனும் எல்லாப் பிராணிகளுடைய நன்மையிலும் பிரியமுள்ள

வனுமான இவன் சந்தேஹத்தை நிவர்த்தி செய்வான். மஹானுஷ இந்த வஸுவானவன் ஒருவிதத்திலும் தவறுதலான வார்த்தையைச் சொல்லமாட்டான் என்று சொன்னார்கள். இவ்விதம் அந்தத் தேவர்களும் முனிவர்களும் ஸங்கேதத்தைச் செய்துகொண்டு எல்லாரும் சேர்ந்து வஸுலென்கிற அரசனுடைய சமீபம் வந்து, 'ஓ அரசனே! அஜத்தினுலா அல்லது தான்யங்களாலா எதனால் யாகம் செய்யவேண்டும், எங்களுடைய இந்த ஸந்தேகத்தை நிவிர்த்திசெய். நாங்கள் உன்னைப் பிரமாணமாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறோம்' என்று கேட்டார்கள். அந்த வஸு அவர்களை நோக்கி அஞ்சலிசெய்து கொண்டு 'ஓ பிராம் மணஸ்ரேஷ்டர்களே யாருக்கு எந்தப்பசுஷம் சம்மதம். ஸத்தியத்தைச் சொல்லுங்கள்' என்று கேட்டான். ரிஷிகள் 'ஓ அரசனே தான்யங்களால் யாகம் செய்யவேண்டுமென்பதே எங்களுடைய பசுஷம். தேவர்களுக்கோ பசுவினால் யாகம் செய்கிற பசுஷமே சம்மதம். ஓ அரசனே! எங்களுக்குச்சொல்' என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது வஸு, தேவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தை யறிந்து அவர்களுடைய பசுஷத்தைப் பற்றி சாகமென்கிற அஜத்தினுலே யாகம் செய்யவேண்டும்' என்கிற வார்த்தையைச் சொன்னான். அதனால் ஸூர்யனுக்கு நிகரான கார்தியுடைய அந்த முனிவர்களெல்லாரும் கோபத்தை யடைந்து விமானத்திலிருப்பவனும் தேவபசுஷத்தின் விஷயத்தைச் சொல்லுகிறவனுமான வஸுவை நோக்கித் தேவர்களுடைய பசுஷத்தை நீ கொண்ட காரணத்தால் ஆகாயத்திலிருந்துவிழக் கடவாய். அரசனே இதுமுதல் உன்னுடைய ஆகாய கமனமானது கெட்டுப்போகட்டும். அரசனே வேதங்களுக்கும் ஸூத்திரங்களுக்கும் மாறாக நீ சொல்லியிருந்தால் எங்களுடைய சாபமாகிற அடியால் நீ பூமியைப் பிளந்து கொண்டு விழுவாய். நாங்கள் விரோதமான வார்த்தையைச் சொல்லியிருந்தால் அவ்விடத்தில்விழுகிறோம்' என்று சொன்னார்கள். 'ஓ அரசனே அப்பொழுது உடனே அந்தச் சாபத்தினால் அந்த சுண்ணத்திலேயே உபரிசரனென்கிற அரசன் விரைவில் பூமியின் துவாரத்தை யடைந்து கீழே யிருப்பவனுன்.'

அத் : 358—பக்கம் - 1331

தர்மத்தின் ஞானத்துடன் நன்றாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டதும் அஹிம்ஸையென்கிற தர்மத்துடன் கூடினதுமான இந்தக்கர்மத்தினால் ஈஸ்வரரான ஹரியானவர் பிரீதியடைகிறார்.

சாந்திபர்வம்—மோக்ஷதர்மம்—271-வது அத்தியாயம்
953-ம் பக்கம் 8-வது வரி

‘பிராமணர்கள் எல்லா யாகங்களிலும் வியாபகரான பரமாத்மாவே (=விஷ்ணுவே) பூஜிக்கத்தக்கவர். பாயஸங்களாலும் புஷ்பங்களாலுமே அவருடைய பூஜை சொல்லப்படுகிறது. . . . (ஆகையால் ஹிம்ஸையிலலாமல் தேவரைப் பூஜிக்கவேண்டும்)’ என்றும் சொன்னார்.

—o—o—o—

அநுசாஸன பர்வம்

—o—o—o—

நூற்றொழுபத்தைந்தாவது அத்தியாயம்

தான தர்ம பர்வம் (தொடர்ச்சி)

தர்ம புத்ரருக்கும் பிருகஸ்பதிக்கும் நடந்த சம்பாஷணைத் தொடர்ச்சி

அஹிம்ஸையைப் பற்றியது

யுதிஷ்டரர், ‘கொல்லாமை, வேதத்திற் சொல்லிய கருமங்கள், தியானம், இந்திரியங்களை அடக்குவது, தவம், குருபணிவிடை இவற்றுள் எது மனிதனுக்கு நல்லது’ என்று கேட்க, பிருகஸ்பதி சொல்லலானார்:—பாத சிரேஷ்டனே! ஈ. சொல்லுகிற ஆறும் தனித்தனியே தர்மத்திற்கு எப்போதும் வழிகளே. ஆகிலும், எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகிய மனிதனுடைய நல்வழியை நான் சொல்லுவேன் கேள்: வித்வான் அடக்கத்துடன் கொல்லாமையைப் பற்றிய தர்மத்தைச் செய்ய வேண்டும். மனிதன் எல்லாப் பிராணிகள் விஷயத்திலும் தரிதண்டத்தை வைத்துக் கொண்டு காமக் குரோதங்களை அடக்கிப் பரிசுத்தாக இருப்பதனால் நன்மையை அடைவான். தன்னை ஹிம்ஸி யாமவிருக்கும் பிராணிகளைத் தடியினாலடித்துத் தன் ஸுகத்தைக் கருதுபவன் மறுமையில் ஸுகம் பெறான். எந்த மனிதன் மற்றப் பிராணிகளைத் தன்னைப்போல நினைத்துத் தண்டிப்பதையும் கோபத்தையும் விட்டிருக்கிறானோ அவன் மறுமையில் ஸுகத்தோடு விளங்குவான். எல்லாப் பிராணிகளையும் தானாகப் பார்ப்பவன் போகும் வழியில் கால் வைக்க இடமில்லாமல் இடத்தை வேண்டும்போது, தேவர்களும் வழியில் நிற்கத் துணியார். தனக்கு எது விரோதமோ அதைப்

பிறருக்குச் செய்யலாகாது. இதுதான் தர்மத்தின் சுருக்கம். இதற்கு மாறானது ஆசையினு லுண்டாகிறது. பிறரைப் பற்றிப் பேசுவதிலும் தானத்திலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் விருப்பிலும் வெறுப்பிலும் மனிதன் தனனை உவமையாகக் கொண்டு பிறர் விஷயத்தில் நிச்சயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் மற்றவர்களிடத்தில் எப்படி நடக்கிறானோ அப்படித் தான் மற்றவர்கள் அவன் விஷயத்தில் நடப்பார்கள். இவ்வுலகம் தனக்கு ஒத்ததைத் தான் செய்கிறது. 'தர்மத்தைச் செவ்வையாகச் சொன்னேன்' என்றார். சிறந்த புத்தியுள்ள பிரகஸ்பதி, அந்தத் தர்மராஜாவான யுதிஷ்டிரருக்கு இவ்வாறு சொல்லி நாங்கள் பார்த்திருக்கையிலேயே ஆகாயத்தில் ஏறினார்.

ஶற்றமூபத்தாருவது அத்யாயம்

தான தர்ம பர்வம் (தோடர்ச்சி)

ஹிம்ஸை, மாம்ஸ போஜனம் முதலியன ஆகாவென்பது.

ஜனமேஜய மகாராஜரே ! பிறகு பேசுகிறவரிற் சிறந்தவரான தர்மராஜர், சரதல்பத்திற் படுத்திருக்கும் பீஷ்மரைப் பார்த்து 'சிறந்த புத்தியுள்ளவரே ! ரிஷிகளும் பிராம்மணர்களும் தேவர்களும் வேதத்தைப் பிரமாணமாக அறிந்து 'கொல்லாமை' என்னும் தர்மத்தைச் சிலாக்கின்றனர். இராஜகிரேஷ்டரே ! செய்கையாலும் வாக்கினாலும் மனத்தினாலும் பிறவுயிர்க்குத் துன்பம் செய்யும் மனிதன் துக்கத்தினின்று விடுபடானே ? என்று மறுபடியும் கேட்க, பீஷ்மர் சொல்ல லானார் : பகைவரை நாசம் செய்பவனே ! அஹிம்ஸை நாலு வகை என்று வேதம் தெரிந்தவர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று தவறினாலும் அது அஹிம்ஸையாவதில்லை. ராஜனே ! எப்படி நாலுகால்க லுள்ளது ஒன்றும், மூன்று கால்களால் நில்லாதோ அப்படியே அஹிம்சையும், மூன்று வகைகளால் நில்லாதென்று சொல்லப்படுகிறது. யானையடியில், காலால் நடக்கும் மற்றவற்றின் அடிகள் இருந்தால், அவை எல்லாம் எப்படி, யானையடிக்குட் பட்டுப்போகின்றனவோ அப்படியே உலகத்திலுள்ள எல்லாத் தர்மங்களும் அஹிம்ஸையில் அடங்கிப்போகின்றனவென்று முற்காலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. செய்வதனாலும் சொல்வதனாலும் நினைப்பதனாலும் மனிதனைப் பாவம் பற்றுகிறது. முதலில் மனத்தினாலும் பிறகு வாக்கினாலும் அதன்பின் செய்கையினாலும் வரும் ஹிம்ஸையை விடவேண்டும். ஹிம்ஸையைச் செய்யலாகாது. அந்த ஹிம்ஸையும்

நாலு வகை : தேகத்திலும் மனத்திலும் வாக்கிலும் இது குற்றமாகச் சொல்லப்படுகிறது. மாம்ஸம் தின்னாதவன் எவனோ அவன் இம் மூன்று குற்றங்களாலும் விடப்பட்டவனாகிறான். மனம், வாக்கு, ருசி பார்க்கும் நா, இம்மூன்றிலும் மூன்று காரணங்களினால் இந்தக் குற்றங்கள் நிற்கின்றனவென்று வேதமோதினவர்கள் சொல்லுகின்றனர். அதனாலேதான் தவத்திலிருக்கும் ஞானிகள் மாம்ஸம் தின்பதில்லை. இராஜனே! மாம்ஸபசுணத்திலுள்ள தோஷங்களைச் சொல்லுகிறேன் கேள் : தன் புத்திரனுடைய மாம்ஸம் போன்றதாகவே தெரிந்தும் ஆசையினாலறிவு கெட்டு மாம்ஸத்தைத் தின்னும் மனிதன் அதமனாக நினைக்கப்படுகிறான். தாய் தந்தையர்கள் புணர்வதனால் புத்ரனானவன் தன் வசமில்லாமற் பிறப்பதுபோல ஹிம்ஸையைச் செய்பவன் தன் ஸ்வாதீனமில்லாமலே பாபஜன்மமெடுப்பது மிகவும் நிச்சயம். நாவில் எப்போது உணர்ச்சி தெரிகிறதோ அப்போது மனத்தில் ஆசையுண்டாகிறதென்பது சாஸ்திரங்களின் நிச்சயம். உருசி காண்பதனாலன்றோ ஆசையுண்டாகிறது. பாகம் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் நன்றாகச் சமைந்தும், சமையாமலும், உப்பிருந்தும், இல்லாமலுமிருப்பதற்குத் தக்கபடி மனம் அவற்றில் பிரவிருத்திக்கிறது. மாம்ஸம் தின்னும் புத்திகெட்ட மனிதர்கள், பேரிகைகள் மிருதங்கங்கள் இவற்றின் ஒலிகளையும், தந்திகளில் நிரம்பின ஸ்வரங்களையும், எப்படி அனுபவிப்பார். அயலாருடைய தனங்களையும் தானியங்களையும் கெடுப்பவரும் (இல்லாததைத்) துகிப்பவரும் மாம்ஸத்தை சிலாகிப்பவரும் எக்காலத்திலும் ஸ்வர்க்கத்தினின்று வெளிப்படுத்தப்படுகின்றவர் ; மாமிசத்தின் சுவையில் ஆசைமேறகொண்டவர்கள் அதன் உபயோகத்தை வேண்டித் தாங்கள் நினையாமலும், தங்களுக்கு யாரும் சொல்லாமலும், தாங்கள் இதற்கு முன் அனுபவியாமலும் இருக்கும் மாம்சத்தைச் சிலாகிக்கின்றனர். மாம்சத்தைச் சிலாகிப்பது மட்டுமே ஹிம்ஸைக்குச் சமமான பாபமுள்ளது. நீருவதும், மலமாவதும், புழுவாவதும் எதற்கு நிச்சயமான முடிவுகளோ அந்தத் தேகத்தை மற்றவற்றை ஹிம்ஸித்துக் காப்பாற்றுவதை வித்வான் எப்படிச் செய்யலாம். பல நல்ல மனிதர்கள் தம் மாமிசங்களினால் பிறர் மாமிசங்களைக் காப்பாற்றி உயிர்விட்டு ஸ்வர்க்கம் போயினர். மஹாராஜனே, இவ்வாறு நாலு காரணங்களால் அஹிம்ஸை சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாத் தர்மங்களாலும் அனுஸரிக்கப்பட்ட அந்த அஹிம்ஸையை உனக்குச் சொன்னேன் என்றார்.

அஹிம்ஸாயாகம் செய்பவர்கள் உத்தரமார்க்கத்தில் (=உயர்ந்த வழியில்) சென்று மோகூத்தை அடைகிறார்கள். ஹிம்ஸையைக் கைப்

வேதாந்த தேசிகர்.

(=என்னைப் போன்றவன் ஹிம்ஸையுள்ள யாக்களால் எவ் விதம் ஈஸ்வரனைத் திருப்தி அடையச் செய்யத் தகுதியுள்ளவன்? தூங்கும்போதும், விழித்திருக்கும்போதும் கேசவரையே பூஜித்துக் கொண்டிருக்கிற மஹாத்மாவான அவனுக்கு ஹிம்ஸா ரூபமான யாக்க ளால் ஆகவேண்டுவது என்ன?)

APPENDIX - C

சிவஞானசித்தியார் பரபகஷம் - நிகண்டவாதம்

ஞானப்பிரகாசர் உரை

நிகண்டவாதம்

1. வாச மாமலர சோகு பேணிமறை நீதி யோமேலை யுந்தவத்
தாசை யாலுடைய கன்று மாசினைய டைந்தில் வாழ்தரு மறத்தினிற்
பாச மானது தவிர்ந்து பண்டிபட வுண்டு பாயினோடு பீலிமேல்
நேச மாயவை தரித்து னோர்களி னிகண்ட வாதியை நிகழ்த்துவாம்.

(இ - ள்) நறு நாற்றத்தையும் வண்டையுமுடைய மலர்
செறிந்த வசோகுவிருகத்தைப்பேணி, வேதவொழுக்கத்துடன் மாறு
பட்ட தவத்திலே விரும்பி, புடவை போகட்டுச சரீரத்து மாசு
டைந்து இல்லறத்துப்பாசமான ஸ்திரீபுத்திராதிகளினுட னுறவுநீங்கி,
வயிறிடம்பட உண்டு, பாயினோடு பீலியிடத்துப் பிரியமாயவை தரித்
துள்ளவர்களில் நிகண்டவாதி யென்று மாசிவகரென்று மிருவகைய
ருளர். இதில் நிகண்டவாதியை யறிவியாநின்றோ மென்றவாறு.

கிரண்டமானது = உடையாம். திக்கிரண்டம் = உடையில்லாமை,
அமண்ணென்றதெனக் கொள்க. * ஆசிவகற்குடையுளவாம். 'மறைநீதி
யொடு மலையுந்தவம் எக்ஞாதி கருமங் கொள்ளாமையாலுங் கர்த்திரு
வாதஞ் சொல்லாமையாலும் பஸ்மவுருத்திராக்ஷதாரணமில்லாமை
யாலுமெனக் கொள்க.

2. ஈறி லாதன வந்த ஞானமுத லெண்கு ணங்களேனு மொண்குண
மாழி லாதமதி மேவு சீதமென வுன்னி வானவர் வணங்கவே

*This is in conflict with the following statement by Jnanapra-
kasa, about 'Ajivikas.'

'திகம்பரமொப்பினும் அநேகாந்தவாதிகளாகிய திக்கிரந்தரல்லாத ஆசிவக
னெனக்' என்றார் ஞானப்பிரகாசர்.

வேறு லாவுகுண ஞான மாவரணி யாதி யெட்டினையும் விட்டீ
 ரேறு பான்மையுடை நீவோழருக னெங்க ஞக்கிறைவ னென்றனன்.

(இ - ள்) முடிவற்றவனந்தஞான முதலாகச் சொல்லப்பட்ட
 எட்டுக் குணங்களாகிய நற்குணங்கள் வேறுபாடில்லாத சந்திரனுங்
 குளிர்ச்சியும் போலப் பொருந்தியிருப்பானாய், தேவர்கள் தொழ
 வேறுபாடாய் வழங்கும் ஞானவரணாதி யெட்டையும் விட்ட சிறப்பை
 மேலீடாகவுடையனாய், நித்தியனாய் அருகத் பரமேட்டியே எங்களுக்கு
 குச் சுவாமியாவா நென்றவாறு.

அனந்தஞானமுத லெண்குணமாவன. அனந்தஞானம், அனந்த
 தெரிசனம், அனந்தவீரியம், அனந்தசகம், நிரீணமம், நிரீகோதரம்,
 நிராயுஷ்யம், ஸம்யக்த்வபாவம் இவை யெட்டாம். ஞானவரணாதி
 யெட்டாவன : ஞானவரணியம், தெரிசனாவரணியம், வேதநீயம்,
 மோஹநீயம், ஆயுஷ்யம், நாமம், கோத்திரம், அந்தராயம் என.
 சீரேறுபான்மையு முடையவனென்றது—சின்மலனாய், ஸர்வஜ்ஞனாய்,
 தேவர்களால் நிர்மிதமாகிய சிங்காதனமும், பிரபாமண்டலமும், சர்வ
 பரிமளமும், சமஸ்தஜீவன்கட்கும் மித்திரபாவமும், சந்தோஷப் பிர
 விருத்தியும், பதினான்கதிசயமும், சுவர்க்காவதாரணம், மந்தராபி
 ஷேகம், மகாப்பிரஸ்தானம், கேவலோத்பத்தி, பரிநிர்வாணம் என்
 னும் பஞ்சகல்யாண சகிதனுமாகி, அற்புத சகிதனுமாகி, அற்புத
 மகிமையுடையவனாகியுள்ளானென்றதெனக் கொள்க.

3. கருவிகண் படுதுடக் கொழிந்து வருகால மூன்றினிகழ் காரியம்
 பெருகநின்றொரு கணத்திலே யுணர்பெருந்தவக் கடவுள் பீடினான்
 மருவிநின்று வழிபட்டவர்க்கு மலைவுற்றவர்க்கு மனமொத்திடுங்
 சூரிசிலைங்களிறையென்றுபின்னுநிகழ் குற்றமின்மையது கூறுவான்.

(இ - ள்) கருவிகளிடத்துண்டாகிய பெருதனங்கள் நீங்கினவ
 னாய்ப் பூதபவுஷ்ய வர்த்தமானமாகிய மூன்று காலத்தினும் வழங்கு
 மியல்புகளெல்லாம் மிகவு நினையு ஒரு கணத்திலே யறிவான யிருக்கிற
 பெரிய தபசியாகிய கர்த்தாவாய்ப் பெருமையிற் பொருந்தி நின்று
 வழிபட்டவர்க்கும் விருத்தரா யுள்ளவர்க்கும் மனமொத்திருப்பான
 யிருக்கிற தலைவனே யெங்கள் சுவாமி யென்றும் வேறுமவனுடைய
 குற்ற மில்லாமையைச் சொல்லுவா நென்றவாறு.

‘கருவிகண் படுதுடக் கொழிந்’தென்பது-பாஹ்யந்தாசூயங்களை
 நீங்கி யென்றதெனக் கொள்க. ‘காலமூன்றின்....பெருந்தவக் கடவு’

ளென்றது - 'ஹேதுலோக்யம் ஸகலம் திரிகால விஷயம் ஸாலோக மாலோகிதம் ஸாக்ஷாத்யேநயதாச்வயம் கராதலே ரேகாத்ரயம் ஸாங் குளி ராகத்வேஷ பபாநகம் மயாந்தகஜராலோல த்வலோ பாதயோ காலம்யத்ப தலங்கநாய ஸமஹாதேவோ மயாவந்த்யதெ' இதி வச னாத் கொள்க. 'பின்னு கிகழ்குற்ற மின்மையது கூறுவா'னென்றது - பதினெண்குற்ற மொழிந்தவரே யதுவிட்டவ ரெனக் கொள்க. இவை சகலாப்த லக்ஷணம்.

4. பசித்த ருகபய செற்றமோடு வகைமோக சிந்தனை பழித்தனோய்
நசித்தல் வேர்வினோடு கேதமோமேதம் வேண்டலின் டதிசயித்தலும்
புசிப்பு வந்திடு பிறப்புறக்க மிவைவிட்டொரட்ட குணபூதனாய் [ன்.
வசித்த வன்னுலகின்மே லிருந்தோருசோலி கலனுக்கருளு மென்றன

(இ - ள்) பசித்தலு முஷ்ணமும் பயமும் வெறுப்பும் பிரியமும் மோகமும் வெகு சிந்தனையும் நரையும் நோயும் நசிக்கையும் வேர்ப்பு மிளைப்பும் மதமும் இரந்து கொள்கையும் அதிசயமும் புசிப்பும் பிறப்பு முறக்கமுமாகிய பதினெண் குற்றமும் நீங்கியனந்த ஞானாதிரெண் குணத் தன்மையுடையவனா யிருந்தாப்தரானவருலோகாஹுத்தே யிருந்து ஒரு வார்த்தை யிகலாத் தற்கு வருளிய விதனாலே யுலகத்தை யிராகியு மென்ற ரென்றவாறு.

'உலகின் மேலிருந்து சொல் இகலனுக்கருளு' மென்றது பொன்னெயில் வட்டத்திருந்த *சித்த பரமேட்டியைச் சென்று விகலாப்தராமம் பகவன்[†] என்று கேட்க, முரசுதாக்க சத தங் கிளம்பினாற்போல பொருசுத்தம் பஞ்சாஸ்திமய (காய)மென்று சொல்லியது கொண்டு விசாரித்தானெனக் கொள்க. இராகமின்றி யிருப்ப ஹேயோபா தேயதத்துவ தேசங் கூடுமோ வென்னில் கடிப் பினுலறையப் பட்டுப் பிறிதினை யபேக்ஷியாது முழங்கா கின்ற பட கத் தொளி போலவும், வழிகேட்க ராகமின்றி வழிகாட்டுவானியல்பு போலவுஞ் சொல்லப்பட்ட தெனக் கொள்க. "அரசரு மமரரு மாவ னர் வினவலின், வரைவில் பிறர்களு மனநிலை மகிழ்வெய்த, வுரை பல வகையினு முறுபொருளுணர்வோர், முரசென வதிருமே முனைவான் மொழியே." இது அவனுடைய நீலகேசி.[†]

*According to Jaina tradition, it is 'Arhat Parameshti' and not Siddha Parameshti that propounds this Agama for the benefit of the world.

†நீலகேசி - செய் - 454.

5. அந்த வாய் மொழியினு லவன் சரணமாதி யோக முதலானநு
லிந்த மாநில மயங்கிடாத வகையிங்கியம் பினனிதன் பொருள்
வந்த காலமுபிர் தன்மதன் மியறமற்றும் விண்மருவு புற்கலம்
பந்தம் வீடினோட னாதியா யிவைபடைப்ப தின்றியுள் பத்துமே.

(இ - ள்) அந்தச சகலத்தரால் சொல்லப்பட்ட 'பஞ்சாஸ்தி (காய)
மய'மென்னும் வார்த்தை கொண்டு அவனது சரணமென்று வழிபடும்
பூர்வாகமம், அங்காகமம், வெகுசுருதி முதலாகிய சாத்திரங்களை இந்த
லோகம் மயங்காதபடி விகலப்த்தர் சொல்லப்ப பட்டது. இதனிற்
பொருள் காலமுஞ் சீவனுந் தன்மாத்தியு மதன்மாத்தியமும், புண்
ணியமும் பாவமும், ஆகாசமும் புற்கலமும், பெந்தமு மோக்ஷமும்
என்று வழங்கும் பத்துமனது யொருவரார் படைக்கப்பட்டதல்ல
வென்றவாறு: இதுக்கு அவர்கள் வசனம், *
“எனக் கேட்டாங்
கெடுதலுரைப்பா னிந்திரர்கள் தொழப் படுவான், நனக்காயத தரும்
முங்...காலங் கணப்பாடி லாகாய முயிருருவும் புண்ணியமே, நினைக்
குங்காற் பாவமே கட்டுவீடுன நிறுத்தி ” இது நீலகேசி. இதற்
காலமாவது சமயப்பிற சமயமாகிய ஆவடிகையும் பிராணனும், ஸ்தோ
சமும், பலமும் நாடிகையும் முகூர்த்தமும், திவசமும் பக்ஷமு மாசமு
மிருதுவு மயனமுஞ் சம்வற்சரமும் யுகமுமிவை முதலான கற்பாந்த
மாகச் சொல்லப்பட்ட பேதமும் பூதபவிஷ்யத் வர்த்தமான விகற்பத்
தது. உயிராவது ஞானதெரிசன ஹிதக்கிரியா டெயதன்ய லக்ஷணத்
ததாகிய பதார்த்தம் பிண்ட ஜீவன், ஸ்வரூபஜீவன், சுத்தஜீவனென
மூன்று வகைப்படும். ஆத்மாவை விடாத குணம் புகது. அஃதாவது
அஸ்தித்துவம், ஞாந்ருத்வம், திருஷ்டத்துவம், கர்த்திருத்துவம், போக்
த்ருத்துவம், அதிருக்ஷ்மத்துவம், அவமாஹநத்துவம், அகுருலகுத்து
வம், அழூர்த்தித்துவம், அசங்கியாதப் பிரதேசத்துவம் என்னுமஸ்த
குபாவை வயயொபலம சைதன்னியோபயோகம் சைதன்னிய
ஸம்ஸ்காரம் ஸ்வரூபவெதிரேக தன்மமாம் பதினொன்றுமாம். கிராஹ்ய
சரீரபரிணாமப்ரமாணதி நின்ற பஞ்சேகநிரிய மனோவாக்காய ஸ்வாச
மாகியவற்றால் ஜீவியாநிற்பன சீவனாகும். தன்மாத்திகாயமாவது: சல
சரமநங்கட்குச் சலம் போலக் கதிபரிணாமோன்முக.....சலக்கிதை
மிடத்தே வாசிக்கக் திரவிய ஞானபூமிருதியான பூமிருதியென
புண்ணியமுமென அவற்றுள் பாவ புண்ணியஞ் சத்தவிக

மாகும். காருண்ணியப் பிரசன்ன பாவகுணனுராக பிரசஸ்த பிரவிருத்தித்த பொதுப்பிரயோகம் ஞானப்பிரவிருத்தி தியானப் பிரவிருத்தி என. திரவிய புண்ணியமென்பது புறேஷ்டா காருண்ணியாதி சுபபரிணாம பரிணிதமாகிய சாதவேதரீய ஹாஸ்தாதி புருஷவேத வேதாயுஷ்யம் பஷ்டயுஷ்திமமமெமகிரதி பிரவிருத்தி என சுபந்நக்யோசை கடிரத்திரமென்னும் புண்ணிய கன்ம சுகந்தமாகும். பாப:—துவேதாபவதி: பாவபாவமுந் திரவியபாபமுமென. கத்திர ப்ருஹூபூதனம் சத்தவிதமாகும். அகாருண்ணியம் அப்பிரகன்ன பாவம் அகுணனுராகம் அப்பிரசத்த பூவிருத்தி அதபோனப்ரயோகம் அக்ஞானப் பிரவிருத்தி அசமத்தியான பிரவிருத்தியென தத்துவ தீயம் அகாருண்ணிய அசுப்பரிணாம பரிணிதமாகிய ஞானாவரண தெரிசனாவரணமும் அசாதவேதரீய ஹாஸ்யாதி புருஷவேத பஞ்ச மோஹரீயமும் நரகாயுஷ்ய சிரயாயுஷ்யமும் நரககெத்தியாத்யசுப நாமமும் திசைகோத்திரமு மந்தராயமென்னும் பாபகன்மஸ்கந்தமாகும். விண்ணென்றது ஜீவாதி பதார்த்தாவகாசதான லக்ஷணத்ததாகிய வதித்துவாந்த பிரதேசவாதி ஸ்வரூபானவை வயதன்மசுகிதமாகிய அக்ஞானதத்துவாதி பிரவிருத்திய நனுவிதமாகி நின்றபதார்த்தமாம். புற்கலமாவது: பரிசாசகந்தவர்ணலக்ஷணத்ததாயுந் திரவிய பாவ விகற்ப பூரணகலன சுபாவத்ததாயும் பாமாணுக்கடாமே ஸ்திக்த ஸ்வரூப பரிசுணங்கள் காரணமாகப் பாப்பரி சமயந்தத்து விஷய போக்யோபகரண திரவியமாகும். பந்தமாவது ஞானாவரணதியாகும். ஞானாவரணீயம் பஞ்சபிரகாரமாம். அது மதிக்க்ஞானாவரணம் ஸ்ரீ சுருதிக் ஞானாவரணம் அவதிக் ஞானாவரணம் மனபரியாயக் ஞானாவரணம் கேவலக் ஞானாவரண மென. தெரிசனாவரணமென்பது ஸப்த விதமாகும். சக்ஷு தெரிசனாவரணம் அசக்ஷு தெரிசனாவரணம் அவதி தெரிசனாவரணம் கைவல்ய தெரிசனாவரணம் நித்தரா ப்ரசுலை நித்திரா நித்திரா ப்ரசுலை ஸ்தானகெந்தி என. 'வேதரீய'ந்துவித பேதத்தது: சாதவேத ரீயம் அசாத வேத ரீயம் என. மோக ரீயம்துவி விகற்பத்தது. தரிசன மோகரீயம் சாரித்ரமோஹ ரீயம் என. தத்ர பிரதமம் மித்தியாத்துவப் பிரகிருதியாகும். துவதீயம் துவப்பிரகாரத்தது பாஹ்ய கஷாயம் மனோ கஷாயம். ஆயுஷ்யஞ்சுத்ர பேதமாகும் மனுஷ்யா யுஷ்யம், தேவாயுஷ்யம், திரியகாயுஷ்யம், நரகா யுஷ்யம் என. நாம கன்ம சத்து வாரிம்சத் விகற்பமாகும். இவை விரிவிற் கண்டு கொள்க. வீரியாந்தராயம் ஷட்பிரகாரமாம். மனு பரிய

பெந்த மென்பது அமிருத விஷவிரிய சத்திபோலப் புண்ணிய பாவங் கட்டுச் சுக துக்க பல தேசத்தி மத்பெந்தமாகும். தாவபெந்த மென் பது ஆசங்காரம்விட்டு நீங்காத ஸ்வரூபத்தால் நிரந்தர பெந்தமாகும். அதாவ பெந்த மென்பது விட்டு விட்டுப் பெந்திக்கும் ஸ்வரூபத்தால் சார்தா பந்தமாகும். இது பந்தம். மோக்ஷ மிரண்டு பிரகாரம்: விகற்ப மோக்ஷம் சகல மோக்ஷ மென. விகற்ப மோக்ஷஞ் சத்துவாரி கன்மலி முத்தமாகும். சகல மோக்ஷம் அஷ்ட கன்மமும் விட்டு அஷ்ட குணத் தையு முடைத்தாய் இருக்குமென கொள்க.

இனி நிற்தலொடு தலையாதியாக அவை யென்றுடைய தந்தமாக இந்தப் பொருள் பத்துந் தொகுத்துரைக்கின்றார்.

6. நிற்தலோடு தலையோடு லன்மையை நிகழ்த்து நீடுவெதிரேகமு முற்ற தாமிவை கணத்திலே மருவி யுள்ளவா புரியுமாறு தான் கற்ற காலமள வெய்தி வாழுமுயிர் காயமேவி நிறைவானதே பெற்று வேறு வருதன்மை நேரறிவு பெற்ற தாகியுள பேசிலே,

(இ - ள்) முற்படச் சொல்லப்பட்ட தச பதார்த்தமுஞ் சொல்லுகிறார்: நிற்பனவு மோடுதலு மீள்தலு மன்னு வயமும் நிகழ்த் தப்படா நிற்கிற வெதிரேகமும் பொருந்தி க்ஷணத்திலே கூடிப் பிரிகை யுளதாகும் வழியாம் கல்வியும் காலமுமளவையுங் கொண்டு வழங்கு மான்மாவின்றி யசரித்ததைப் பொருந்திக் கரும் பிரிந்தக் கரும் புள்ளமட்டு நின்றாற் போலப் பெற்று நிற்கும் வேறு வரு தன்மையாகிய வறிவொழியத் தெரிசனக் கிரியா சைதன்யங்களை யு முளவாஞ் சொல்லி லென்றவாறு. வெதிரேகம் - பதார்த்த விளக்க மென்பது உருத்து.

7. பரந்து மீது தருமாத்தி காய மழிவித்த நித்தமது பண்ணிடு நிரந்து கீழ் தருமாத்தி காயமது நித்தமாய் மிக நிறுத்திடும் புரந்த புண்ணிய மிதற்கு நன்மை புகல் பாவமானவது தீமையே தரும்பொருட் கிடமதாகும் வானமிகு புற்கலன் களவை சாற்றுவாம்.

(இ - ள்) மேலோங்கும் பரந்து தன்மாத்தி காயமானது பொருள்களை யழிவித்தலாகிய வனிந்தத்தையுஞ் செய்விக்கும் பொருந்தித் தாட்சியை யுடையவ தன்மாத்தி காயமானது நித்தமாக்கி நிறுத்துவதாம். இரகசிக்கப்படாநிற்கிற புண்ணிய நன்மைகளைத் தரும் பாவமானது தீமைகளைத் தரும் பொருட்கிடமாகும் வான்புற் கலன்களானவை மேலே சொல்லாநின்றோ மென்றவாறு.

8. ஏனுமோன் றுடையவாகி யெங்குமணு வாயிரும்பு கன்மரங்களும்
பூணுமங்குரு வெலாழ் மாகுயிவை புற்கலப்பொருள்க ளென்னலாங்
காணுமங் கறுவகைத் தொழிற்களவை கட்வேிட்ட நெறிகன்மமேன்
மாண நின்மவரு மாறிமாறி முன்வகைந்த துண்வேிட மாட்சியே.

(இ - ள்) வளி பொருந்து தலையுடையவாய் எவ்விடத்து மணுக்
களாகி நிறைந்து இரும்புங் கல்லு மாழுமாம் பொன் வெள்ளி செம்பு
முதலான வுருக்களுமா மிவை வாய்க்கிய பொருளாய்ப் புற்கலமாம்
காணப்படா நிற்கிற வழவு தொழில் வரைவு வாணிபம் வித்தை சிற்
பம் ஆகிய அறுவகைத் தொழிலின்மட்டுகளாகியது பெந்தம். இத்தை
விட்ட நெறியாகியது பத்தும் நின்று மேலுள்ள சேஷ கன்மங்கள்
மாறி மாறி வரும் வகை யந்தச் சோறுண்டு செல்லுகிரமம் போல
வனுபவித்து விட முத்தன மென்றவாறு. ஜெயினாகமத்துப் பிரமாண
மாவது அவருடைய நீலகேசியின்படி,* “காண்டலுமல்லதெம்மளவை
காண்டன்முன், பூண்டவைம் பொறிமனம் அவதி புண்ணிய, மாண்டரு
மனப்பரி யாயங் கேவல, நாண்டரு மரிவைய ருள்ளு நண்ணினாய்”
எ-து காண்டல்-பிரத்தியக்ஷம் அல்லது பரோக்ஷம். இவ்விரண்டுமே
பொருள்களை யளக்கு மளவை. அவற்றுள் பிரத்தியக்ஷ மிந்திரியப்
பிரத்தியக்ஷ மானதப்பிரத்தியக்ஷம் அவதிப் பிரத்தியக்ஷம் மனப்பரி
யாயப் பிரத்தியக்ஷம் எனலாம். இதில் இந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமாவது
கண் முதலாகிய இந்திரியங்களால் நிலமுதலாகிய புறப்பொருள் பற்
றிப் பிறக்கும் ஞானம். மானதப் பிரத்தியக்ஷமாவது சுகாதிஸ்வரூபம்
விஷயமாகும் ஸ்மரணக் ஞானங்களுடைய ஸ்வரூப விஷயமாகவும்
பிறக்கும் ஞானம். அவதிப் பிரத்தியக்ஷமாவது அவதிக்ஞானவரணீய
மந்தராய மென்னுங் கன்மங்களுடைய ஷட்யோப சமத்தால் ரூபித்
திரவ்யம் பற்றி விளங்கத் தான் மிக்குப் பிறக்கும் ஞானம். மனப்பரி
யாயப் பிரத்தியக்ஷமானது மனத்தால் பிறர் மனத்து நினைந்த
பொருளைப்பற்றிப் பெருகிய விளக்கத்ததாகிப் பிறக்கு ஞானம். கேவ
லப் பிரத்தியக்ஷமாவது க்ஞானாவரணீயம் தெரிசனா வரணீயம் மோக
ரீய மந்தராய மென்னு மகாதி கன்மங்க ளொழிவறக் கெட்ட வழிப்
பிறப்பதாதி ஜீவாதி சகல பதார்த்தங்களையும், நிகழ்ச்சிகளையும் ஷுண
ந்தே சாஷ்நாதரிக்கின்ற ‘அருகபரமேஸ்வர’னது துவயக்ஞானம்
கன்மங்களது நீக்கத்துக் கண் ஆன்மாவிற்குட் பிறக்கும் விசுத்தி

* நீலகேசி செ. 118.

பரோகஷ பிரமாணம். அவன் நீலகேசியிற் சொன்னபடி,* “நினைவு மீண்டுணர்வூக நேர்தரும், புனைவு சேரனுமை பொய்யின்மை மெய்யுரை, முனைவர் தம்மாகம மொழியும் ஆகுமென், நினையன தாழ்ச்சியி லளவை ஐந்துமே” நினைவு = ஸ்மரணம். மீண்டுணர்வு பிரத்தியலிக் ஞானம், ஊகம் தர்க்கம் புனைவு சேரனுமை யெனப்படுவது அனுமானம். பொய் நீங்கிய மெய்யாகிய ஆப்த வாக்கியம் ஆகமமெனப் பரோகஷப் பிரமாண மைந்தென்றவாறு. அபரோகஷம் பரோகஷமென விரண்டாகும். பேசுவன விவை விரிக்கிற் பெருகும். பார்க்க வேண்டுகில் நீலகேசியிற் கண்டு கொள்க.

நிகண்டவாதி மதம் முற்றுப்.

* நீலகேசி செ. 119.

செய்யுள் முதற்குறிப்பு

எண் : செய்யுளெண்

அகிற்புகை 26
அங்கம்பயந்தா 660
அங்காடிப்பண்ட 470
அங்கிருவருள் 189
அங்குராதன் 583
அங்குவெங்கன 100
அச்சமேயுறுத 56
அடங்கல்குறிக் 674
அடங்கியவம்பு 345
அடியொடுபூவினி 610
அடைவிலாயோனி 446
அண்ணலுநாலும் 679
அணிகொளாரத 856
அணிசெய்கோழரை 476
அணிநாடிவை 463
அணுமேயின 677
அத்திகாயங்கன் 34
அத்திசையவ 796
அத்திட்டாடை 356
அத்தியாளியோ 152
அத்தியைநகெனி 292
அதற்குமறக்கே 625
அதனது 802
அதுவாவது 704
அதுவேயுமென்னே 643
அந்தணரு 19
அந்தரமேயாரு 166
அந்தரவாட்கை 89
அப்படித்தே 170
அப்படியாலரக் 584
அயலரக்கட்டக 580
அயலானேதுய்க்கு 648
அயற்பிறனு 649
அரக்கொடுபீச 601
அரசருமமாரு 454
அரசிறையிது 226
அரியவாயின 156

அரிவையவனாங் 705
அருக்கமாசந்திரனை 266
அருந்தழிகளீரவும் 358
அரும்புமலரும் 366
அருவாதலால் 302
அருவாயகாரணம் 752
அருவாயில் 305
அருளிஞற்பிறர் 187
அருளுடையாள் 283
அருளேயுடைய 462
அல்லதற்குமப்படி 294
அல்லவர்கன்சாதலை 361
அல்லற்பிறவி 138
அல்வென்றறாதத 410
அலரொடுசாந்த 663
அலைபலவே 204
அவவகையாலுட்க் 186
அவ்வரை 240
அவன்பெறலானு 646
அவனேயுமென் 642
அவைதாகிலையா 493
அழகுபூசமினங்கண் 561
அழிவுகாலத 321
அழுவதெனசெய் 46
அளவிலாப்பல்பொ 438
அளித்தவைந்திற் 866
அற்றவுடம்புகன் 174
அறஞ்செல்லக் 347
அறத்தக்கைய 174
அறநதலைகின்றங் 348
அறிந்தானறிந்தன 682
அறிந்தானிறைவ 672
அறியுமெய்மை 571
அறிவாவன 489
அறிவெழுந்தவலிக் 306
அறையுங்கடலு 464
அன்றக்கோட்டத்து 35
அன்றியுகின் 520

அன்றியும்பொது 812
அன்னண்ணஞ்செய் 602
அனைத்துப்பூத 872
ஆங்கமாநக 27
ஆங்கவர்போல 329
ஆங்கவளதுவுரை 271
ஆங்கவன்சொல்ல 730
ஆங்கவளறங்கூற 259
ஆசுமிங்கிருந்தினி 44
ஆடலழித்தல் 766
ஆடலொடு 17
ஆட்டிஞளவனை 788
ஆட்டுடையா 808
ஆட்டொருகான் 334
ஆடிஞய்நான் 131
ஆடுவார்காண்பார் 475
ஆண்டகையரசிறை 230
ஆண்டருவாய்த் 745
ஆண்டில்லையென் 401
ஆண்டைக்கோட்டத் 62
ஆத்தன் னுரைத்த 413
ஆத்தனறிந்தன 683
ஆத்தனிவனென் 456
ஆத்தனுநாலும் 670
ஆத்தனையென் 477
ஆத்தாவதன்றேற் 645
ஆத்தொற்குமந்தாய் 212
ஆதிதான் பெரியாளு 176
ஆகியந்தளப்பரிய 162
ஆகியலாதவகன்றடு 572
ஆய்ந்தவைந்தினு 546
ஆய்மீலவுண்கணவ 4
ஆயமெல்லா 42
ஆர்வத்தினால் 593
ஆரணன்சுசுதன் 90
ஆரம்பிச்சியலி 249
ஆரியசத்தை 388

ஆவதின்கையறிந்து 218
ஆழ்ச்சியொருபால் 727
ஆற்றமகன்கெட்ட 604
ஆற்றல்சான்றவ 57
ஆற்றலாலரி 22
ஆற்றவருந்தி 410
ஆறின்முதன் 788
ஆறினிறென்றே 507
ஆறுகுறியா 521
இக்கைவகை 407
இக்கோட்க 298
இச்சையில்லாமை 510
இட்டீ 482
இட்டமாவ 861
இடீச்சமன்ற 644
இறதிரியங்களைவெ 318
இப்படிப்பிறவியு 91
இப்பொருட்கணிகழ் 289
இப்பொழுதில்லை 777
இயங்குவனவு 78
இரண்டணுவாதி 396
இரவிடைநன்மணி 665
இருட்டிருட்டென் 47
இருப்பதென்னினி 227
இருபிண்ட 640
இருவகைப்பீசத 597
இருளுடைமலை 514
இல்லதற்கே 633
இல்லாதகோட்டை 405
இல்லாததோன்ற 693
இல்லுளியின்றி 765
இல்லையக்குணங்க 820
இல்லவலக்கை 406
இலங்குளீளையி 51
இலையேபொருள் 678
இழக்கலுறு 108
இழுக்கினுமிழ்ததி 277
இற்றவர்தம்முடன் 143
இறப்பப்பலகாவின் 80
இறைவன்ற 658
இறைவிசோட்டத்து 33
இன்றாலார்முதலா 88
இன்பதுன்பமிருவி 316
இன்றையதாயினி 693
இன்னதன்மை 21

இனியாம்வகை 710
இனிவேதனை 488
இனையவேசொல்லி 239
ஈகளுநாய்களுங் 842
ஈண்டியிருந்த 667
ஈமத்தாமமு 29
ஈரிருள்ளினர் 92
உச்சேதந்தானு 657
உஞ்சைமநகரெய் 232
உடம்பின் 139
உடம்பினுள்ள 360
உடம்பொடு 64
உடையன் 709
உண்டதுபோலு 586
உண்டியாலுடம்பு 282
உண்ணலாவீரென 98
உண்ணன்மை 275
உண்ணிமுருட்டை 79
உண்மைகுறி 524
உணர்ச்சியிறுத் 506
உணர்வினையார் 594
உணர்வுமினபமு 880
உய்தல்வாயுரைத 148
உய்யக்கொள்வனெ 326
உரந்தனை 600
உரிதாவுணர்ந்தா 473
உரியதோளீர் 792
உரியவலிமை 499
உருவப்பிழம் 387
உருவின்காரிய 867
உருவுடையட்டக 504
உருவேதிரிவே 484
உருவோடரு 778
உரைப்பேரரு 251
உரையானிறைவனு 678
உலகெலாமவை 859
உழப்புழப்பு 304
உழப்புமுன்றும் 554
உழுவார்வணிக 563
உள்ளஞ்சொல் 526
உள்ளந்தானிரு 215
உள்ளம்வினை 588
உள்ளமும்பாயிரம் 261
உற்றிவாயொலி 516
உறுதிசுடறல் 556

உறுதியல்ல 211
உண்டெதுமயாமென 838
உருபுக்குயர் 188
உளரிதுகாடிது 502
உளரியாவது 158
உளன்றின்ற 163
உளனத்தையின்றி 417
உளனுடம்போ 37
எட்டினியன்ற 577
எண்டினையாக்கி 716
எண்ணிலாப்பல 200
எத்திறத்...குண் 736
எத்திறத்...னவனெ 741
எறதலைவரியல்பொ 291
எப்பாலுந்தான் 696
எப்பொருளுக 799
எம்மையுடப்ப 585
எருதுபாலின்மை 213
எல்லையில்பொருள் 440
எல்லாமசுசியும் 252
எல்லாவுணர்ச்சி 512
எவ்வகையின்னும் 763
எறித்தன்முதலாய் 676
என்கருமம்வினவுதி 169
என்றலுமற்கலி 671
என்றானைமுகோககி286
என்றமப்பொருள் 817
என்னைப்பயந்தீர் 734
என்னையிங்கு 825
என்னையின்டைக்கு 65
என்னையொழித்து 769
எனக்கேட்டாக் 288
எனைத்துணையு 654
எததினார்வத்துக் 331
எததுதற்கேற்றான் 41
எதிலாரிடர் 206
எந்தறியற்க 457
எழாயவை 76
எழுயகாலத்தெழி 403
ஏறியானையிருங் 38
ஐங்கந்தமெனல் 194
ஐந்திலயான்சொன் 481
ஐந்தினியன்றவர் 578
ஐந்துவக்கடி 858
ஐந்துதன்மாத் 758

ஐந்துபூதமவ 879
 ஐந்துமிருபது 782
 ஐயுற்றல்வேட்கை 123
 ஐயைம்பொருளு 738
 ஒக்கலியோகலி 681
 ஒக்குமவ்வுரை 823
 ஒக்குமிதுவென 459
 ஒட்டினெனென்று 888
 ஒண்ணுதலா 193
 ஒத்தவன்றனை 543
 ஒப்பமாங்கட்கு 367
 ஒருங்கிருந்தார் 733
 ஒருங்குறியோடு 525
 ஓரியதன்குணமென 793
 ஒழுக்கமும்கல்வி 269
 ஒள்ளிழையாரே 565
 ஒன்பதந்தத்தம் 801
 ஒன்றல்லா 439
 ஒன்றன்காரியம் 871
 ஒன்றாய்ப்பார் 759
 ஒன்றிநின்ற 541
 ஒன்றினிபற்கை 414
 ஒன்றினுனொன்று 713
 ஒன்றுறம்பொருள் 818
 ஒன்றுமில்லையுயிர் 568
 ஒன்றெனநின்றவுயி 715
 ஒன்றேயுணர்வாய் 509
 ஒன்றெனன்றாக 878
 ஒன்றென்றி 779
 ஒசனையபல்லயிர் 101
 ஒட்டுங்குதிரை 699
 ஒடுமல்லரு 620
 ஒடுமுட்டுகடை 54
 ஒதியகந்தங்க 519
 ஒதலினுணர்வு 442
 ஒதியவெல்லா 767
 ஒதினீர்சொன்ன 480
 ஒதுமோதது 558
 ஒம்படுத்த 822
 ஒர்ப்பவன்சொல்ல 773
 ஓரிடமாய 397
 ஒருணர்வுள்ள 508
 ஒல்குளவிகுருட் 835
 கட்டுரைபல 228
 கடனாகிய 491

கடனிலமா 295
 கடுக்கத்தாமடி 537
 கடுங்கதிரோன் 695
 கண்கொடுத்தான் 205
 கண்ணெந்தார் 591
 கண்ணாசிறப்பில் 659
 கண்ணின் குறி 522
 கண்ணினுலொன்று 159
 கண்ணுநதலையும் 653
 கண்ணெடுகாதிவை 191
 கண்புதைத்து 890
 கண்போல 647
 கதக்களியானை 739
 கதியவர்தம் 832
 கதியினவகைய 425
 கந்தங்கனெல்லாம் 603
 கந்தமாவன 551
 கந்தமைந்திவை 478
 கந்தின்கட்காணாய் 400
 கப்பம்பலபல 614
 கயன்மீனிரிய 467
 கரிவகனறி 99
 கருங்களிறுங் 167
 கருகதினற்பெற 299
 கருவிகாணென்று 430
 கரைதழுவிய 14
 கரையவா 129
 கல்லாதநிந்த 729
 கல்லிற்றங்கடுங் 53
 கல்லுருக 141
 கவைததகோலொடு 863
 கவையொப்பனகை 492
 கழுகின்னினமுங் 468
 கழுதுங்காணல 889
 கள்ளப்பூதமுங் 869
 கள்ளனுநதானே 196
 கன்றுகாலனை 154
 கன்றுமுயலுங் 404
 கனவுமந்திரஞ் 885
 காக்கையார்ப்பன 31
 காட்சிநல்லன 530
 காட்சிவகைதான் 121
 காட்டியவாறுங் 757
 காட்டினமண்ணை 371
 காட்டெழல்களி 265

காண்டலுமல்லதே 118
 காதம்பலவுங் 824
 காதினகை 73
 காமமுரிற் 244
 காய்வசெயினுங் 134
 காலநீவேண்டா 297
 காரணம்பேண்டா 668
 காரணமெனனினு 615
 காராமானமெய் 93
 காற்றினுலுடம் 881
 குஞ்சரம்பெருங் 55
 குணக்கடாங் 804
 குணங்களல்லாந் 381
 குணங்களுந்தொழி 798
 குணத்தொடுகுணி 800
 குணம்பொருளென் 575
 குணிக்கணுனெக்கி 819
 குயலாகுலம் 490
 குரங்குமாயவை 221
 குருடனும்பங்குவு 762
 குருவுடையன 15
 குழவனபிரிவன 450
 குழவித்திறமுந் 706
 குற்றமென்றகுறியை 535
 குறிக்கப்படாமை 336
 குறைந்தபூதங்கள் 876
 கூட்டமான 533
 கூட்டினுலல்லது 815
 கூடாப்பொருள்கள் 422
 கூடியுமாகா 764
 கூத்தராலுங் 809
 கூறியதெக்குண 393
 கூறுகூறுசெய் 216
 கேட்டதிராட்சி 389
 கேட்டபிறற்றல் 618
 கெடக்கெடும் 803
 கெடுவதனுண் 621
 கெடுவனதோன்று 392
 கேடதுதான் 627
 கேடிலவாயகுணத் 380
 கைகளுங்காலு 756
 கைகாலவகையால் 408
 கைகாலவகையாலு 409
 கோக்கொடக்கருமை 816
 கொடியகரக்கோ 268

கொடைக்கொட்டி 474
கொண்டதன்காரண 432
கொண்டவுடம் 415
கொல்வதுதீதென 833
கொல்வனென்றவ 547
கொல்லுமல்லுமை 150
கொல்லினையஞ்சி 327
கொல்லேற்றின் 402
கொள்ளுமாறுந் 237
கொன்றபாவம் 315
கொன்றபாவ 97
கொன்றபாவமுண் 544
கொன்றவன்னே 39
கொன்றவர்க்கல் 841
கொன்றுகொன்றிட் 772
கோதியிட்டுள்ள 447
கோலமினே 85
கோலுந்தலையு 638
கோளியால் 32
கோற்றிர 636
கோன்பட்டான் 197
கூதராமுனிவர் 71
சலம்படையே 293
சவருடையலை 279
சாதனோச்சரை 155
சாதிவேதனை 102
சாதிமேயிக்க 469
சாதிமுதலாப் 724
சாதிக்கட்பயவாத 834
சாந்தியாகத 219
சிங்கத்த 245
சித்தமோடி 247
சித்திதான் 203
சித்தமுஞ்செய் 590
சித்தமுடைச் 595
சிந்தித்தாளிது 58
சிந்தனையினுந் 322
சிறந்தவர்த்தக 839
சிறந்தாய்க 281
சிறப்பெனப்படுவது 814
சிறப்பினதெனப் 461
சீலநல்லவர் 222
சீலநல்லன 48
சீலவான் 485
சுட்டினதிசை 794

சுடருடைத்தோற்ற 617
சுலாப்பல 632
சேதவாப்பொழு 263
செத்துவங்கன் 112
செய்கையினுற்று 596
செய்கையும்புதுமை 828
செய்ததீவினை 317
செய்யுமுயிர்களுஞ் 743
செய்வீனேதா 311
செல்லுமெனினு 748
சென்றகாலதஞ் 860
சென்றதெனரு 626
சென்றவர்க்குணங் 443
சென்றளவன் 731
சென்றிலதேலிடை 607
சென்றுசென்றன 560
சென்றுதானெய்தி 236
சேற்பொருள்போ 386
சோரிவனமலர் 453
சொல்லலன்யா 384
சொல்லியவந் 178
சொற்றியாவது 160
சொன்னகூனை 314
சோம்பன்குண 744
ஞாலமறிநன்மையு 20
நடம்பமோறி 140
நண்ணெனமாமழை 104
நன்மதிக்கெட்ட 608
நத்தந்திமித்தந் 421
நகதுவம்மிவைதா 479
நகதுவமிவையென 789
நகநிரமாவன் 755
நாணென்று 284
நருமத்திற்றிரி 165
நலையனதாழச்சி 637
நற்பிறிதேயாகி 650
நன்கையிறன் 770
நன்மைகரும 501
நன்மையினன்மை 385
நன்றாமீந்தான் 472
நன்வழிகதோற்றி 629
நன்னெப்படைப் 771
நன்னையீந்ததும் 243
நனக்கொன்றும் 185
நனுபெனுங்கருவி 433

நாவரமாய 372
நான்கண்டவன் 9
நான்கெடினுந் 181
நானஞ்சிலேழும் 354
நானமொடுசில 18
நானருவாய் 760
நானுனதாய் 714
நீண்டிறல்சேர் 144
நிண்ணென்றீலை 857
நிப்பியரென்ன 84
நிரியும்பொருள்கள் 390
நிரிவேதனைகளுந் 505
நின்னுமனமுடை 346
நீதுள்ளமேலது 576
நீமானுயிற்றிந் 83
நியதீரத 23
நியவாய 529
நியுமுயிருந் 718
நியுழப்பேசெயுந் 587
நியேயென 115
நிர்வனவநதீரா 113
நிவினைசெய் 107
நுக்கமேயா 555
நுத்தலேவெண்டி 260
நுப்படுதலு 72
நுப்பினுல்வினை 548
நுலாமில்லை 634
நுளக்கில்லாப்பல 441
நுனபந்தான் 184
நுன்பந்தாய்மை 884
நுன்னஞ்செய் 270
நுளக்கடம்மை 353
நுமாஞ்சார்தொடு 158
நுமாண்பவனார் 87
நுய்மையிலை 557
நுய்மையிலா 341
நுவினினுண் 344
நேய்வதமென்று 564
நெள்ளிரரைத்து 7
நென்றையது 719
நேவரும்பிகிரும் 837
நேவன்னுரைப்பத் 5
நேவனையிவன் 542
நோக்கவையாயு 508
நொக்குடனாய 666

தொழிற்சொற்கு 703
 தோடுகொண்டொரு 67
 தோற்றம்வழி 628
 தோற்றமிடை 611
 தோற்றமுநாற்றமு 830
 நடுக்கமுநுநாற்கதி 106
 நண்பரை நுதலி 840
 நம்முதுதன்பம் 843
 நல்லவர்தியவர் 82
 நல்லவேயென 488
 நல்லாய்நாரின்றி 114
 நல்லார்வணங்க 1
 நல்லினைப்பதென 807
 நலங்கனிப்பிறவி 103
 நன்பொருளாவன 853
 நன்மைவெஃகுதல் 528
 நன்றாகவுரைத்தனை 173
 நன்றாயகாட்சி 124
 நன்றியில்காரண 429
 நனைசினையன 16
 நான்கொன்று 844
 நாமம்மநாடா 8
 நாணமுடைய 374
 நாத்திகமல்லது 826
 நாமசிவன்முதலாய 570
 நாய்கொன்னரி 411
 நாயாய்க்கடிக்கு 774
 நாவின் கண்ணவை 339
 நானெல்லாமாகி 436
 நாறகதியுள்ள 75
 நீதகியமாய 776
 கியதற்கிகழ்ச்சி 711
 கிரந்துவெங்கதி 43
 கில்லாதற்கெடுங் 616
 கில்லாதாகக்கூறு 566
 கில்லப்பாவினி 855
 கில்லாவென்னி 562
 கிலரோரிகாற்று 675
 கிலரோரிகாற்றே 486
 கிலப்பாலுநீர்ப் 687
 கிலமுதற்பூதமாய் 791
 கிலம்பொய்நீர் 534
 கிலையாதெனவு 382
 கிலையாவென 253
 கிற்றலுங்கேட்டி 376

கிறந்துய்தா 278
 கிறைபொறியுள் 451
 கின்சொல்லப்பட்ட 497
 கின்றகுணங்களி 379
 கின்றவிரலுநிலை 726
 கின்றனவேயென்று 378
 கின்றீர்க்கொண்ட 697
 கின்றபுரந்தருவாய் 737
 கின்றேகிலேயு 656
 கின்னுடையுள்ள 589
 கினைவுமீட்டுணர் 119
 நீட்சிதிரிவா 362
 நீட்சியோக்கமோ 151
 நீயினேசொன்ன 559
 நீருங்காற்று 877
 நீருநீர்தோறு 437
 நீர்ப்பாலுந் 689
 நீவருதலொழி 267
 நும்பள்ளிக்கீ 338
 நுனிததகு 146
 நுனைத்தலைய 183
 நூலுநாரு 207
 நூறுநிறும்பாய் 420
 நேடுவெண்டிரை 466
 நெல்லின்வழிக 651
 நெறியெனப்படு 785
 நேயில்லை 694
 நோயுற்ற 722
 நோயைத்தணி 723
 பகைக்குணமாகிய 753
 பகைபசிபிணி 449
 பஞ்சிமெல்லடி 550
 பட்டிலன்பகைய 545
 பண்டாகமத்துட் 3
 பண்டிநகின்ற 36
 பண்டுதான்வைத்த 549
 பண்டேயெனக் 460
 பண்டைவேரி 95
 பண்பிறைப்பொருள் 805
 பணைநிலையன 13
 பததனையாய்நின்பா 780
 பரமாததுமனை 747
 பருக்கைமால்களி 233
 பருமையுடைய 391
 பருவாலொன்றி 192

பல்லியல்பாகி 494
 பல்லுடையான் 330
 பலசொல்லிக் 296
 பலவாகிசொன்ன 691
 பற்றேயிக் 258
 பாகமேபினந்தாற் 214
 பாதிரிப்பூ 202
 பார்ப்பனியோதது 343
 பாராய் 357
 பாரும்பலவாகி 692
 பாலைப்பழத்தி 712
 பாலெக்குமோத் 721
 பாலொத் துநின்ற 732
 பாவந்தய்த்து 320
 பாவமம்பய 538
 பிண்டம்பிரிவில 495
 பிண்டமாகிப் 873
 பிண்டமொன்றாய் 552
 பிணங்களிடை 145
 பிணங்கலவாய்த் 810
 பிணிதருபிறவி 452
 பிடிப்பதுபிவிபெற 333
 பித்தொடுகனவிடை 612
 பிறக்குந்தன்ஞான 428
 பிறத்தலேதலைமை 445
 பிறத்தநாள்களுந் 874
 பிறந்தவப்பிண்டம் 599
 பிறந்தவில்லினுள் 250
 பிறநதுபிறநது 511
 பிறப்பதைவீடு 427
 பிறப்பிததுக்கேடும் 631
 பிறப்பும்பேயுருத் 893
 பிறவிதானொன்று 444
 பிறவியாமாறும் 127
 பிறவியும்பிறவியுட் 74
 பிறன்சுமவான் 307
 பிறைபிறப்பும் 198
 பிளத்தலுள்ளிட்ட 209
 பிள்ளைபெண்ணவி 324
 பின்னசந்தானம் 199
 பீசமெனப்பட்ட 579
 புக்கிருந்தொருமனை 70
 புண்ணினைத் தடிதலு 352
 புணரியதாமவை 639

புத்தர்கட்பத்தி 328
 புத்தராகுமாண் 359
 புத்தருருவுக்கும் 255
 புத்தரூர்வண்ணம் 217
 புத்தியானின் 875
 புத்தேந்திரியமூல் 754
 புயலிருங்கூடந்தற் 669
 புலவனுரைத்த 662
 புளிபொறிவாழ் 606
 புன்னெறிய 264
 புனத்திடைநறுமல 229
 புனைந்துளிசொல் 262
 புனையுலகிற்காதி 661
 புனைவுவேண்டலர் 319
 பூதக்களுக்கும் 496
 பூதமல்லது 864
 பூதமையதொடு 786
 பூதிகன்றானது 827
 பூர்ப்பம்பயந்தான் 661
 பூவின் கட்டகேடும் 624
 பூவின் கட்டகாட்டல் 581
 பேடையுசொயற் 110
 பேண்பாலார் 276
 பேண்மகள் 323
 பெரியதும்பின்னது 787
 பெரும்பாவமறந்த 313
 பெருமழையுநீரும் 111
 பெருமைமுனபெற் 180
 பெருமையுயிர்க் 742
 பெற்றதுதானுங் 388
 பெற்றபேரும் 892
 பெற்றவெழுத்தேற் 518
 பேடிவேதனை 96
 பேதைகளுரைப்பன 448
 பேரதருதோற்றப் 894
 பேய்கண்டாயதன் 891
 பேயுமில்லைபிறப்ப 887
 பேயொப்பநின்ற 349
 பேரத்திவண்வார 426
 பேரத்தற்கும்பிணி 116
 பேருமுணர்வு 412
 பேனருக்கூறை 256
 பைம்பொன்செய் 312
 பையச்சொல்லுத 536
 பொங்குசாமரை 157

பொங்குபூமியுட் 52
 பொதுவெலாப்பொ 811
 பொய்குறளை 531
 பொய்ததுரையா 852
 பொய்பொத்தி 257
 பொருடாமலை 690
 பொருளொடக்குணர் 821
 பொறியுணர்வின 300
 பொறியைந்தா 870
 பொன்கொண்டார் 274
 போதிசத்துவர் 234
 போதின்கணினும் 622
 போதுக்கவாசம் 423
 போதியாருரு 248
 போழுங்கண்ணுந் 208
 போறலானுமது 569
 போற்றல்செறிவே 125
 மக்களுட்டோனறி 373
 மக்களுடம்பொடு 605
 மகனையாய்ப் 308
 மங்குன்மழை 142
 மட்டார்மலர் 130
 மண்டலத்தினோக்கு 164
 மண்டிலம்பலரை 795
 மண்டைகொண்டுகை 532
 மதியெனது 609
 மதுவொன்றற் 109
 மணிரகு 68
 மயக்குடை 375
 மயிசுநிரம்பாவிதது 254
 மாங்கன்வளரு 363
 மாங்கனையொப்பு 368
 மல்லவர்மறஞ் 94
 மழைசேர்நகரம் 465
 மறுதலைத்தத 835
 மனனுயிர் 735
 மன்னுமம்மன 797
 மாகமேயுற 50
 மாஞ்சோலை 10
 மாடமோங்கி 235
 மாணுயரொன்ன 86
 மாஞ்செயுமின 335
 மானின்றநோக்கி 725
 மாஞ்செய்தநோக்கி 117
 மீதப்பனவும் 702

மின்போதுடம் 182
 முடக்குமெனினும் 686
 முத்தாத்த 746
 முதற்பொருளே 751
 முதலுரைத்தான் 177
 முத்தற்ற 122
 முயலுறையிது 225
 முயற்சியினினைத் 831
 முலையும்மகவும் 707
 முழங்குமுன்னீர் 135
 முழுக்கேடு 655
 முழுதந்தன்பம் 553
 முற்றவறிந்தனன் 685
 முற்றவறிந்து 680
 முறைசெப்பிய 485
 முறையிலுலைய 434
 முன்கொன்றான் 190
 முன்சென்று 720
 முன்னெனப்படுவது 179
 முன்னேதன் 195
 முக்கொடுநா 515
 மூடமூன்று 137
 மூத்தல்வகை 613
 மோச்சியிடத் 416
 மெயநெறியிது 790
 மெய்யளவிற்று 301
 மெழுகுருகு 133
 மேறசீர 717
 மேன்மக்க 342
 மோக்கலனுமிது 290
 மோனம்பொய்யஞ்சி 325
 யாத்தற்கமைந்த 395
 யாதுதழை 149
 யாதினுமாழ்கு 365
 யாதுநீகொண்ட 66
 யாதுமில்லையுயிரி 865
 யாதுமில்லையுயிரெ 246
 யாப்புண்டா 303
 யாமரீங்கலு 59
 யாரதுசெய்தவ 829
 யாவனுயினு 210
 யானசெயும்பொரு 224
 யானெனதென் 749
 யானைகுதிரை 768
 யானையுள்ளா 220

யோகமிவற்றை 126	வாடாவளத்தான் 11	வீடுதலைபெற 775
வசக்களோடு 836	வாய்த்தரையீது 517	வீயுடம்பிட்டு 309
வட்டமுதலா 701	வாயிலோணுரை 168	வீரஞ்செய்து 241
வண்டலாம்வார் 128	வானிடுவில்லின் 684	வேட்பமுந்தட்பமும் 81
வண்டாயுங்கோதாய் 398	விண்டுநீண்டன 28	வெய்தாயதீயுங் 399
வண்டார்குழற் 781	வித்தின்வழி 573	வெயிறெறவ் 350
வண்ணாதிடெயல்லாம் 688	வித்தென்றும் 458	வெருட்மொகிலும் 49
வண்ணமுதலா 700	வித்தொடுபுவின் 582	வெள்ளமாரி 136
வண்ணாரந்துன் 280	விருக்கமூலி 355	வெள்ளின்மாலை 30
வணங்கிவந்திட 60	விருத்தரிலைமை 500	வெளிப்பட்டுகின்ற 513
வந்ததுமிது 231	விரைசெல்லிவுளி 25	வெற்றுடம்புண் 332
வயாத்திருவாக்கி 364	விலங்கின்வகை 77	வேண்டலேயென்று 527
வருபுனல் 12	விலங்குவெந்நா 147	வேண்டியவுரு 63
வலிசெய்து 598	விலைபடைத்தா 471	வேணுவோடினை 69
வலிசெய்தெம் 45	விலைபெறுநன்மை 806	வேதவாதம் 854
வலிதாரிலமை 487	விலையறம்போலு 337	வேதவாதியர் 105
வழிமுள்ளுநன் 540	விளைவதனூல் 592	வேதியரைமுத 287
வழியொன்று 630	விளைசெய்தான் 641	வேநதனுமது 171
வழிக்குமாறுந் 238	வினையதாகிய 242	வேயொதததோளி 377
வழிவாழக் 182	வினையிருளடு 455	வேறுவேறைந்து 882
வளங்கெழு 24	வினையினீங்கி 862	வேளிரைதத 175
வற்பமல்லா 498	வினையும்வீனை 431	வைத்தவத்து 886
வனப்புடை 784	வினையுமுளது 574	வைப்புநயன் 120
வாசனையினு 201	விட்டிடமென்று 424	வையுமண்ணு 868
வாட்டங்களுண்மை 369	விடின்கேயெனின் 272	

செய்யுள் முதற்குறிப்பு முற்றும்.

அரும்பொருளகராதியும் விசேஷக் குறிப்பும்

எண் : பக்க எண்

அகத்திடல் - வயிற்றகத்திடல் ; ஆவது உண்டல் என்னும் பொருட்டு	350	மாண மயிர்களை யுடையதா யிருப்பது	57
அகல் - சட்டி	20	அடங்குதல் - தவம்புரிதல்	307
அகல்வகை - அகன்ற வகையுடை மை	56	அடர்-நெருக்கமான இடம்; குகை முதலியன	18
அகல்வு - தொலைவிலுள்ளது	173	அடர்த்து - மறுத்தழித்து	121
அகலும் - பேச்சும்	287	அடர்ப்படுத்திட்டான்-மறுத்தழித் தான்	261
அகவை - உள்ளிட்ட காலம்	21	அடல் - வலிமை	24
அகமுநன் - தோண்டுகின்றவன்	217	அடலே - சமைத்தலே	102
அகனங்கமாகிய - குற்றமில்லாத	148	அடிப்படுப்பன்-கீழ்ப்படுத்துவேன்	59
அகன் துன்பம் - மிக்க துன்பம்	35	அடு - அடுத்த	27
அகன்றோய் - விலகினோய்	54	அடுக்கலோ - மலையடுக்குகளோ	282
அங்கணம் - மலங்கழிக்குமிடம்	237	அடுதலை விலங்கும் - கெடுத்தலை	
அங்கம் - அங்காகமம்	274	எதிரின் தடுக்கும்	56
அங்காக்கும் - வாய்திறக்கும்	24	அடும் உருக்கெடுக்கும், 24; கொல் லும்	69
அங்காடி - கடை ; இங்கு உண் கடை	64	அடுவன - அழிப்பன	195
அங்குரம் - முளை	12	அடை - உவமை	165
அங்குலிமான் - கள்வனாயிருநது அறங் கேட்டு நல்வழிப்பட் டோன்	141	அடையா உயிரதாவும் - உயிர்த் தன்மையடையாததும்; அஃது உயிரல்லாப்பொருள் என்க	34
அச்சனம்	178	அடையிலா ஞானம் - உவமை யிலா ஞானம்	165
அசிப்பித்தல் - உண்பித்தல், தீற் றுதல்	94, 349	அடைவே - முறையாக	63
அச - அசுசி	236	அணங்கு - பேய்	55
அஞ்சலி செய்வேன் - வணங்கு வேன்	54	அணங்கு மெய்யவன் - கண்டாரை வருநதச் செய்யும் அழகிய உடம்பினை யுடையான்	25
அஞ்சிலோதி - அழகிய சிலவாகிய மயிரினை யுடையான்	87	அணி - உறுப்பு, 17; வரிசை	19
அஞனே - அறிவில்லாதவனே	287	அணியும் - அணிகையும்	52
அட்டமங்கலம் - குதிரை வகை ஞள் ஒருவகைக் குதிரை ; ஞளம்புகள் நான்கு, உரம், வால், முகம், உச்சி யென்னும் எட் டுறுப்புக்களிலும் வெண்ணிற		அணுமை - கருதலளவை (அநு மானம்); ஏது நிகழ்ச்சிகளாற் பிறக்கும் அறிவு	39
		அணைவல்-ஒன்றுபடல்வேண்டும்	54
		அதத - அதத்தனை	306

அத்தகன்	82	அயர்வன - செய்வன	17, 18
அத்தி - பெண் யானை	57	அயலியர்	275
அத்திட்டு - துவர் தோய்த்து	145	அயிர்த்தோடி	283
அத்திகாயம் - பஞ்சாஸ்திகாயம்:— ஜீவ, புத்தகல, தர்ம, அதர்ம, ஆகா சம் என்பன. For further details see appendix A.	21	அர்த்தாபத்தி - பிராமணங்களில் ஒன்று; மீமாம்ஸகரால் அங்கீ கரிக்கப்பட்டது	13
அத்தியைநது - பஞ்சாஸ்திகாயம்	106	அரற்ற - ஒலிக்க	26
அதலையும	61	அரி-கண்களில் ஒடும் செவ்வரி	27, 312
அதவா - அல்லது	70	அரிணம் - யானை	79
அதிந்திரியார்த்தம் - இந்திரிய கோசாமல்லாத பொருள்	14	அரிமா - சிங்கம்	19
அந்தரமே ஆறு	60	அரியவாயின செய்திட்டு	58
அந்தினையில்	275	அரும்பினி - கொடியனோய்; அரு மை இங்குக் கொடுமை மேலது	36
அந்தினால் - ஐந்தினால்	201	அருவரை - இடரான மலை	23
அந்து - அந்தம்; இது கடைச குறை	59	அரை - அரசு(மரம்)	21
அநுபூர்விகர்மம் - ஜீவனை நான்கு கதிக்கண்ணும் உய்க்கும் நாலு விதகர்மம்:—தேவகதியாநுபூர்வி கர்மம் மனுஷ்யகதி, திரியக்கதி, நரக்கதி	114	அரையன - அடிமாததை யுடை யன	17
அநேகாத்மசாங்கியன் - கபில சாங்கிபன்	307	அல்லது - பிறிது	37, 38
அப்பிய - விலகாதவாறு சேர்ந்த	29	அல்லல் இன்னல்	54
அப்பியததம் - அவபத்தம்	297	அல்லல் கண்டான - பிறர்க்குத் துன்பர் தேடினான்	65
அபாவப்பிரமாணம்	13	அல்லற்பிறவி	54
அபௌருஷேயம்	13, 338	அல்லாந்து - வருந்தி	283
மீமாம்ஸதரிசனக கொள்கை வேதம் சர்வக்ரு மஹாபுருஷ னால் உபதேசிக்கப் பட்டது சித்யமாயுள்ளது என்பது.		அல்லை - துன்பத்தை; அல்லலை	35
ஊஜநர்கள் ஆகமம் சர்வக்ரு ப்ரணீத மென்பர்.		அலகு	109
“வினையினீங்கி விளங்கியவறி வன் முனைவன் கண்டது முக னாலாகும்” என்பது ஐஹ தரிசனத்தை அநுசரித்தது.		அலங்கல் - ஒளிசெய்யும்; அலங் கலம்; அம் சாரியை	28
அமர் - போர்	25	அலங்கழித்தொழில் - அலவலைத் தொழில்; ஆவது: ஆராயாது மனதில் தோன்றியதைச் செய் தல்	27
அமரான் - விரும்பான்	88	அலர்த்தமாறு - மலர்த்தமுவகை	69
அயதி - அஸ்தி, வியதி - விஹதி, பிரகிருதி பயதி	289	அலப்பாட்டினை - அலமந்தனை; வருந்தினை	192
அயர்த்தல் - தளர்த்தல்	205	அலப்பாது - அலைக்காது; வருத தாமல்	280
அயர்ப்பார் - அறிவில்லாதார்	355	அலர்கொள் பாதம் - அலர் ஒத்த பாதம்; அலர் - மலர்	53
அயர்வன் - செய்வேன்	61	அலவேலோன்	61
		அலரும் - தோன்றி மிகும்	34
		அலிகள் - பெரும்பான்மை ஆணி யல்பும் சிறுபான்மைப் பெண் ணியல்பும் வாய்ந்த தோற்றங் கள்; இவற்றை ‘ஆண்பேடு’ எனவுங் கூறுப	27

அலிசெய்துவிட்டேன் - அகிஞ்	254, 255	அனாவது	253
சித்கரமாக்கினேன்	297	அற்கல் - கிலபெறுதல்	164
அலேபகன் - பற்றில்லாதவன்	77	அற்றமயின் தி	367
அலை - குற்றம்	34	அற - முழுதம்	15
அலை கொலை - துன்புறுத்திக்	23	அற அயிர்து	52
கொல்லுங் கொலை	287	அற ஆரயிர்து - செவி வாயாய்	
அலைசெய்தான் - கெடுத்தான்	197	உண்ணுதற்குரிய அறமொழி	14
அலையும் - கெடும்	160, 161	யெனனும் அமிழ்தம்	
அலைவக்குரல்-கொலை செய்தலால்	82	அறக்கருமம் இது - கடமையாகிய	59
எழுந் கூக்குரல்	38	அறச்செயல் இது	
அவத்தவ்யம் - ஸப்தபங்கிரயத்தில்	63	அறக்கெடும் - பொன்றக் கெடும் ;	
ஒன்று	86	மீன்றெ தோன்றலின் திக் கெ	62
அவத்தம் - வீண்	52	டும் என்பது	263
அவதி - ஒருவகை ஞானம்	26	அறக்கேடு - முழுக்கேடு	365
அவமாகும் - வீணாகும் ; பயனின்	34	அறங்கோடல் - சமய அறங்கொள்	
மையாகும்	86	ளுதல் ; ஆஸ்திகளுதல்.	
அவலம் - அழுகை ; இஃது எண்	52	அறத்தகைய அரசன் - அறவியல்	61
வகை மெய்ப்பாடுகளுள் ஒன்று	26	புடைய அரசன் ; இங்கே அறம்	23
அவாச்சியன் - பெளத்தன்	311	என்பது நடுவுகிலைமை யென்	196
அவாம் - விரும்பும் ; காமுறும்	18	னும் அறத்தை	283
அவி - சோறு	2	அறநெறி - நன்னெறி	189
அவிசலித்தித்தியம்	180, 282	அறப்பிணை	27
அவிழ்வன - மலர்வன	60	அறம் - புண்ணியம்	52
அவிஞ்ஞபாவி - வேறு பிரிக்கக்	25	அறவி	
கூடாத்து	368	அறவிய-அறத்தோடு பொருந்திய	
அவீசி - ஒரு நாகம்	53	அறவியான்	
அழல்நுதி வேல்-துனியிலே நஞ்	20	அறவோன் - இங்கு முனிசந்திரர்	
சையுடைய வேல் ; அழல் -	21	என்பவர்	
நஞ்சு	72	அறிகிற்கும் - அறியும்	
அழித்தல் - கில கெடுத்தல்	72	அறிகுற்றால் - அறிய நேர்ந்தால்	
அழிவழக்கு - வீண் வாதம்	88	அறிகலம் - நெஞ்சறிவஞ்சனை	
அழுகு - மலம்	58	அறிநதன-அறிந்த துற்பொருள்	
அழுகல் - வருந்தற்க	62	கள்	
அழைக்கும் - கூவும்	73	அறிவு - உணர்வுப்பகுதி	
அளந்தறிவான்-ஆராய்ந்து துணிக்	21	அறிவுபுக் கியைநகிருந்தது	
தவன்	21	அறிவுறுவோன் - அறிவுறுத்து	
அளவை - பிரமாணம் ; பக்கம்	21	வோன்	
முதல் 46 வரையில், பிரமாணங்	21	அறுக்கும் - கெடுக்கும்	
களின் பேதமும், லக்ஷணமும்	27	அறுகதோய் - ஒழிவறக் கெடுத	
கூறப்பட்டு	54	தோய்	
அளவைகள் - பிரமாணங்கள்	18	அறுதல் - இடைவிடுதல்	
அளறு-சேறு ; எழுவகை நாகக்க	165	அறுதியால் - இல்லாமைமையால்	
ளுள் அளறு நாகமும் ஒன்று	67	அறுதியிட்ட - வரையரையிட்ட	

அறுவகைக்கதி - விலக்கு, பேய், நாக, தேவ, பிரம்ம, மக்கள் கதிகள் 180	கிரயம்; 5. பாமண்டலம்; 6. திவ்யத்வனி; 7. சாமரம்; 8. தேவ
Gatis are six according to Buddhists.	தூதுபி என எட்டு 58
1. Nirayo - hell.	அஷ்டஸ்மயங்கள் 49
2. Tirachanayoni - the lower animals.	அஷ்டாங்கம் - (ஸம்யக்தரிசனத் தின்பாலது) 50
3. Pettivisaya - the preta world.	ஆக்கம் - படைப்பு 296
4. Manussa - Man.	ஆக்கமும் பேர்ச்சியும்-படைப்பும் அழிப்பும் 296
5. Deva - gods.	ஆக்கிய - கட்டிய 21
6. Asurankayo - Asuras.	ஆக - டோல 53
These are the six kinds of rebirths possible in Sawsara.	ஆகம் - அத்தன் தூலுரை 39
அறுவை - துணி 198	ஆகி - ஆகமுள்ளான் 111
அறை - (தான் வெல்லுதற்கரி தென்று) சொல்லும், 18; ஒலிக்கும் 55	ஆகுலம் - குற்றம் 234
அறைகீறி - குழிபறித்து; ஆவது: பிணக்குழி பறித்தென்க 55	ஆகு - ஆகவேண்டிய முறை, 286
அறைதும் - சொல்லுதும் 185	ஆகி - முகமன் 25
அறைந்த 361	ஆசுவகர் - திகம்பராதவ மொப்பி னும் அநேகாரதவாதிகளாகிய நிர்க்கிராத ரல்லர் ஆஜீவகர் 275
அறைந்தாய் - அறிவுறுத்தினாய் 58	ஆசுவகன்-தொழில் செய்து ஜீவிக் கின்றான்; போலித் துறவி, தொழிலுடைமையால். 'தொழில்—கர்ப்ப நியாஸம் முதலியன்' வென்றார் உரையாசிரியர் 280
அறைந்து - முழங்கி 58	ஆசும் - பிழைபடும் 22
அன்மையார் - அல்லாதவர்; பிற சமயக் கோட்பாடுடையவர் 58	ஆசௌசம் - தீண்டாமை, சூதகம் 136
அனகன் 365	ஆட்சி - ஆளுங்கருத்து 225
அநியதம் - அநிதயம் 157	ஆட்டினான் - (சொற்போரால்) அலைத்தான் 314
அஸ்திராஸ்தி - ஒருபொருள் ஸ்வ திரவியாதி நான்கினால் உண்டென்றும் பரதிரவியாதி நான்கினால் இல்லையென்றும் கூறப்படும். The obvious truth is explained in Stanza 398 - and its commentary. 167	ஆட்டுடையான் விலாவிலி - A dancing girl. ஆட்டொருகால் - ஆண்டுக்கொரு கால் 130
அஷ்டகபிண்டம் - வர்ண, கந்த, ரஸ, ஸ்பரிசமும், நான்கு பூதமும் கூடியது 195	ஆடல்-கூதது, 18; ஆளுதல் 307
அஷ்டகம் - Stanza 485. 204	ஆடி - விளையாடி 26
அஷ்டமஹாராதிஹாரயம் - ஸம வசரணத்தில் அர்ஹத்பரமேஷ்டுக்குத் தேவேந்திரனால் ஆக்கப்பட்டகிறப்புகள்: 1. அசோக விரூகம்; 2. சுரபுஷ்பவ்ருஷ்டி; 3. வலிம்மாஸநம்; 4. சத்திராத	ஆடு - அசையும், 26; ஆண் ஆண்டலை - ஆண்டலைப்புள் 20
	ஆணம் - அன்பு; நேயம் 155
	ஆணை - ஆட்சி 19
	ஆதத் 259
	ஆததன்-தலைவன்; 'அததன்'என்பது முதல் நீண்டது 11
	ஆததாவது 269
	ஆதம் - அறியாமை 354
	ஆதாம் - அன்பு 199

ஆதல் - ஆவது	348	ஆழும் - அழுந்தி வருந்தும்	55
ஆதற்கண் - அவ்வனமாகும் ஒரு பொருளில்	10	ஆற்ற - மிக	27, 177
ஆதன் - பேதை	80	ஆற்ற மகன் - ஆற்றிய மகன்	256
ஆதன் ஆழிநாட்டு-மூடன் மோதி ரந் தேடுகை	76	ஆறலைப்பார் - வழிபறிப்பார்	132
ஆதன்மை - பேதைமை	81	ஆறு - வழியாக	60
ஆதி - ஆவை ; இது முன்னிலை	73	ஆறுகிற்பின் - தணியச் செய்தால்	22
ஆதினையான் - திருவாதினா நாளில் வழிபடுத்தற்குரியவன் ; சிவபிரான்	9	ஆறு சொற்பொருள் வுட்பதார்த தம் : திரவிய, குண, கர்ம, ஸாமானிய, விசேஷ, ஸமவாயம் என்பன	314
ஆமாங்காம் - ஆகவேண்டியமுறை யாம்	286	ஆறுணர்வு - ஆறு விஜ்ஞான ஸ்கந்தமும், ஆறு ஸம்ஜ்ஞான ஸ்கந்தமும்	203
ஆமான்	29, 57	ஆன்றோன் - அறிவகன்றோன் ; இங்குப் புத்தரைக் குறித்தது	71
ஆய் - அழகு	15, 223	ஆலீவகன் தூல் - ஒன்பது கதிர்	276
ஆயம் - தோழியர் கூட்டம்	26	ஆலீவகன் பொருள்-சூக்ஷ்மமாகிய நில அணு, கா அணு, தீ அணு, காற்று அணு, உயிர் அணு என்பன	276
ஆயம் - மனுஷ்யர் தொகுதி	22	இகந்த - கடந்த	6
ஆர்கதர் - ஆருகதர் ; ஆருகத சம யததவர்	104, 192	இகலி - எதிர்த்து	20
ஆர்கலி - சிறைந்த ஒலி	19	இகலிய	345
ஆர்த்தல்-அணிதல்;ஒப்பினைசெய்தல்	53	இச்சை - இசைந்த அன்பு	24
ஆர்ப்பன் - கூவுவன	20	இசு - ருஜு, செவ்வை, நேரான சன்மை	349
ஆர்ப்பு - கட்டு	232	இசுக்கழிந்தன-செவ்வையற்றன	349
ஆர்யாங்களை	123	இசைத்தன - புனைந்தன ; இனைத் தன	79
ஆரம்பிச்சி - உவட்டாச்சி	91	இசையின் - சொல்லுமின்	61
ஆரமிர்து - அரிய அமிர்து, இங்கு அருமை மேன்மைப் பொருட்டு	69	இஞ்சி - மதில்	81
ஆரழல் - களைந்த அழல்	30	இடக்கர்	304
ஆராத - கிரம்பாத ; இங்குப் பசி தணியாமைக் கேதுவான என்பது	69	இடக்கொள் இனனா வினை - வலி கொண்டிருந்த துன்பர் தரு வினைகள்	54
ஆரிய சத்தை - The four noble truths :—அபித்யம், துக்கம், அகசி, அநாத்மா என்பன	160	இடம் - வலிமை ; மிகுதி	54
ஆல் - ஆனால் ; 'இப்படியால்'	61	இடவகை - கோயில் ; வகுத தமைத்த இடம் என்பது	57
ஆலம் - ஆலமரம்	20, 25	இடை - ஏழுநூறு, 18 ; சமம்	205
ஆலய விஜ்ஞானம்-ஞானங்களுக்கு ஆதாரமாகிச் சரீரத்தில் நிற்பது	217	இடைச்செட்டு - தாரு	200
ஆலணம் - ஒரு நகரம் ; நாதகுப்தர் இருந்த இடம்	104	இடையறவு - இடையில் கிகழ்ச்சி யில்லாமை	76
ஆலரணம் - மறைப்பு	295	இடையிடைப்படுவதும் - இடை யிடையே தோன்றுவதும்	50
ஆழ்துயர்-மீண்டும் இன்பநிலைக்கு எளிதின் ஏற இயலாத மிக்க துயர்	52	இடையிரா	74

இடையூறு-இடையே உறுந் துன் பம்	34	இருதுக்கள்	151
இடையொன்று - அந்தராத்மா,	299	இருப்பு - பொருளுண்மை	272
இண்டி றுக்கு - குறட்டையொலிக் குறிப்பு	155	இருபததைந்து தத்துவம்	297
இண்டு - இண்டங்கொடி	20	ஆதமா	1
இண்டும் ஈங்கையும் - இவ்விரு வகைக் கொடிகளும் மிக்நெருங் கிப் படர்ந்து புதராவன	20	பிரங்குதி	1
இணர் - தொகுதி; கொத்து	30	மஹான்	1
இணர்ச்சி - தொடர்ச்சி; நுகர்ச்சி	213	அகங்காரம்	1
இணை - இணைப்பு; இரட்டை	17	ஞானேந்திரியம்	5
இணைவிழைச்சு - தோள் துணை விழைதல்; மெய்யுறுவேட்கை	346	கர்மேந்திரியம்	5
இதையாகி - இவை செய்து	6	மனம்	1
இந்தியம் - பொறி; இரத்திரியம்	28	தன்மாத்நிரை	5
இந்தியக்கோள்	280	பஞ்சபூதங்கள்	5
இந்திரன் - தலைவன்; மேலான அதிகார முடையோன்	60	ஆக தத்துவம்	25
இப்பி - முத்து	71	இரும்புண்ட நீர்போலத் தேறி யிருத்தல்	50
இம்பர் - இப்பால்	27	இருமையினும் - இருவகை முடிபி னும்	68
இயக்கா - இசைபாடுந் தேவவகுப் பினர்; கதநருவரெனப்படுவர்; இவர்கட்குச் சிறகுண்டு	58	இருமையும் - நன்னூனம், நற் காட்சி எனனும் இரண்டு திறங் களும்	36
இயக்கவன் - இயக்கவல்லேன்	55	இருவகை மரம்	148
இயல் சாயல்	86	இருவினை	58
இயல்குறை-இயற்கையாய் நேருங் குறைபாடு	25	இரை - ஒலி	277
இயல்பின்னி - முறைமையின்னி	26	இருள்களை - குற்றங்களை	368
இயல்பினின் - தன் கிலை தாழா கிலைமையின்	26	இல் - அருமையானது என்னும் பொருட்டு	89
இயல்வு - கிகழ்ச்சி	254	இல் இடர் - இல்வாழ்க்கையின் இடர்ப்பாடுகள்	18
இயைதலின் - இணங்குதலின்	89	இல்லுளி - இல்லாத இடம்	307
இயைநத பெற்றியளாய் - தான் மேற்கொண்ட உருவத்தோடு ஒத்த இயல்பினளாய்	60	இலங்கியையார்	61
இயையாத - பொருந்தாதன	80	இலம்படல் இனறி - இல்லையாத லின்றி; எனவே எவ்விடத்தும் உளதா யென்றபடி	28
இரட்ட - மாறிமாறி யசைக்க	58	இலிங்கி - அறவி	98
இராமையும் - ஈராமையும்; இது குறுக்கல்; கீறியறுக்காமையும் என்னும் பொருட்டு	152	இலிங்கியர் - தவத்தோர்; இங்கே தவக்கோலம் பூண்டு வாகுபேச விரும்புவோர் என்றபடி; 'சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இம்மூவர் கல்விப் புணை கைவிட்டார்' (திரிகடுகம், 17) என்பதிற காண்க	61
இரிய - சாய	198	இலேவாணிகள்	72
இருக்கும் வாய் - இருக்குமிடம்	97		
இருசார் - இருவகை	51		
இருசார் இடக்கர்	304		

இவட்காலம் - இக்காலம் ; கிகழ் காலம்	102	இனமலர்-ஒன்றற்கொன்று இசை வான மலர்கள்	27
இவுளி - குதிரை	19	இனிதா-இனிதாக ; இது கடைக் குறை	56
இழவு - பெற்றதை இழத்தல்	52	இனிதின் - நன்றாக	61
இழிகவு - இழிவு	283	இனியன - இன்பநருவன் ; இன் சுவையுடையன	17
இழுக்கு - குற்றம்	7, 59	இளைபவளை - வருந்துகின்றவளை	30
இழுது - நெய், 30 ; நெய்யின் உறைவு	283	இக்ஷுதண்டம் - கருப்பங்கழி	111
இழுதை - அறிவின்மை, 234 ; பொருந்தாதது ; குற்றமுள் ளது	260	சக - முன்னிலை அசைச்சொல்,	283
இழுதைமை	260	சங்கை - சங்கையென்னுங் கொடி	20
இளகுவர் - இளமை பெறுவர்	17	சட்டம் - கூட்டம்	19
இற்றவர் - இறுதியுற்றவர் ; இறந தவரென்க	55	சடு - பெருமை	314
இற்று - இத்தன்மைத்து	208	சண்டினை - தொடர்ந்துகின்ற	223
இறந்தாய் - கடந்தாய்	57	சண்டிய - உறுதிபெற்ற	25
இறந்தார்க்கும் - சென்ற காலத தவர்க்கும்	102	சண்டி வந்து - கூடிவந்து	20
இறப்ப - மிக	28, 61, 265	சண்டைப் புலால் - அங்காடிப் புலால் ; பலவிடங்களினின்றும் வந்து ஒருங்கீண்டிய புலால் என்பது	198
இறப்பறிதல் - அழிவறிதல்	74	சந்து - சச்சமரம்	284
இறு - முரிகின்ற	18	சப்பவும் - கொடுப்பவும்	138
இறுகி - வலித்து	24	சமம் - பிணஞ்சுடுதற்கு அடுக்கும் விறகு அடுக்கு	20
இறுங்கு-சோளத்திலோர் இனம் ; காக்காச்சோளமென்ப	269	சர் இருள் - மிக்க இருள் ; இஃது எழுவகை நரகங்களுள் இரு ளிருள் நரகமென்னும் ஒரு வகை நரகம்	31
இறுத்திட்டாள் - முறித்திட்டாள்	61	சர் இழுது - இறுகியொழுதுநெய்	30
இறுதி - சாவு, 35 ; கொலை	80	சர்கி - உறைநது	283
இறுயின் - நிறுத்துயின் ; விடை கூறுயின் ; விடைகூறி நிறுத துயின்	272	சாங் - குவன்னை - சாங் குவளை ; குளிர்ச்சிபொருந்திய குவளை	186
இறுவரை - கடுவெயிலால் முரி கின்ற மூங்கில்	18	சார்பன - பிய்த்தியுப்பன	20
இறைஞ்சினான் - வணங்கினான்	53	சாவும் - அரியவும்	146
இறைமகள் - அரசன்	60, 61	சவன - தலைகொடுத்தான்	80
இறையிலி - தீர்வை அல்லது வரி யின்றி அறுபவிக் படும்	3	சமம் - ஓர் தேசம்.	238
இறைவர்-தலைவர் ; இங்கு ஆப்தர்	70	சனம் - தரும்	17
இன்குரலார் - இசை பாடுவோர் ; கிணனார்	30	உகுரை-இது நெற்பயிருக்குவரும் ஒருவகைப் பிணியின் பெயர்	151
இன்றும் - இன்மையும்	236	உகும் - கெடும்	118
இன்ன - இவவியல்பின	75	உகைவதுஉம் - எழும்புவதும்	164
இன்னதனை - இவ்வளவு	108	உச்சேதம் - நாசம்	273
இன்னா - துன்பம்	54	உருற்றலின் - முயன்று செய்த லின்	124
இனம் - கூட்டம்	17	உடக்கும் - உடக்கும் ; ஒருங்கும்	280

உடங்கு - ஒருங்கு	139, 277	உயக்கோள் - உய்புங்கருத்து	6
உடங்குசெய்தல்	139	உயப்போம் வண்ணம் - உய்தற்	
உடப்பறிவு - உடம்பின் உணர்ச்சி	362	காம்வகை	54
உடன்புணர்ப்பு - ஸமவாயம்	314	உயர் இன்பம் - கடையிலா இன்	
உடனாகிய - பிறிவறக் கலந்து		பம் ; வீடுபேற்றின்பம்	1
பயின்ற	51	உயா - உசா	149
உடைமை - உரிமை	69	உயிர்அடும் துயர்-உயிர் கொல்லுந்	
உண்கண்-கண்டார் உள்ளத்தைக்		துன்பம்	69
கவருங் கண் ; கண் உண்ணலா		உயிர்க்கழு	230
வது, கவர்தலென்க; இனிமை		உயிரல்ல - உயிரற்ற பொருள்க	
யுண்ட கண் என்றும் உரைப்ப	15	னின்	34
உண்குவேல்-உண்பார்களானால்	350	உயிராகிய உன்பொருள்கள்-உயிர்	
உண்டதாயிற்று - கருக்கொண்ட		முதலான தத்துவங்கள்	37
தாயிற்று	21	உயிரிலி - சுவம்	90
உண்ணன்மை - அந்தரங்க சுததி	101	உயிரிழவு	61
உண் ணுல்வீனை - காதிகர்மங்கள்		உயிரினையு முனதென்னான் - புத்	
நான்கு	274	தன்—அநாதமவாதியாகையால்	59
உண்ணி - உணி	28	உயிருடைய-உயிருடையவற்றின	34
உண்ணுமாற்றயினும்	300	உரம் - அறிவு	255
உணங்கியும் - வாடியும்	142	உரிதா - உரித்தாக	200
உணங்குகின்றதல்லது உலர்கினுந்		உரு - நிறம், 17 ; தோற்றம், 18 ;	
தல்லாமல்	152	இலக்கணம்	143
உணல்	277	உருண்டன - திரண்டன	166
உததி - நூன்முறைமை	65	உரும் - அச்சம்	34
உதப்பு - கடிநதுரை	298	உருவு - ரூபஸ்கந்தம்	203
உதப்பென்னுங் குற்றம்	298	உரைக்கிறியேல் - சொல்லுதியா	
உதப்பேனும்-கடிநதுரையேனும்	285	யின்	294
உதம்பி	286	உரைசால் - புகழ்மைந்த	25
உதனமும் - சிறிதும்	321	உரைப்பு-சொல்லப்பட்டபொருள்	62
உதிர்வன - சிந்துவன	17	உரைபார்த்தல் - பொன் மாற்றுப்	
உதிர் - பொடியாக	57	பார்த்தல்	67
உந்திய - சென்ற	48	உரைபெரு - எதிரானமறுப்புரை	
உபாக்கள்	204	பெருத	60
உபாதாக்கள்	205	உரைமினம் - உரைமின் ; அப்	
உமர்களை - உங்களை	349	இடைச்சொல்	21
உய்க்கும் - செலுத்தும்	34	உலகத்தியற்கையும்-உலக முறைப்	
உய்தல்வாய் - உய்யும்வழி	56	படி ஏனை அவையொழுங்கு	
உய்ந்து வாழும் - உயிர் பிழைத்து		ளும்	61
வாழும்	362	உலக மீலவு - உலகநிகழ்ச்சிக்கண்	
உய்ப்பனவும்-தாங்கிச்செல்வனவும்	35	மாறுபாடு	137
உய்வகை இல் - மேம்படும்வகை		உலகு - உலக முறை	48
இல்லாத	68	உலங்கு - திரண்ட கல்	271
உயக்கொள்வான்-உய்யும்படி ஏற்		உலந்தில - அழிந்தில	72
றுக்கொள்வான்	62	உலப்பின்மை - மாளாது	290

உலர்ந்தாரோ - ஒழிவறக்கெட்டா		உறவி - உயிர்	27
ரோ; இங்கு வீடுபெற்றாரோ		உறவி - பிராணி	27
வென்னும் பொருட்டு	68	உறழ் - பெருக்க	295
உவறி - சினந்து; வருத்தி	24	உறழுறழ் - மாறி மாறி	20
உலும்பினி வனம் - புத்தர்பிறந்த		உறு - மிக்க	25
வனத்தின் பெயர்	71	உறுக்கும் - பொருந்தச் செய்யும்	20
உலைப்பித்து - கெடுத்த	70	உறுக - பொருந்த	86
உவ் - விருப்பம்	27	உறுகண் - துன்பம்	143
உவ்வாத மல்லார் - தவக்கோட்பா		உறுகுழவி - பொருந்துகின்ற	
டில்லாதவர்; உவவு - தவம்	27	குழந்தை	21
உவர்ப்பும் - வெறுப்பும்	50	உறுத்து - உறைக்கச்செய்து	24
உழந்து - வருந்தி முயன்று	6	உறுதருமம் - தக்க அறம்	62
உழப்பு - வேதனைப்பகுதி	62	உறுதி - பேறு; பெறுவதொரு	
உழப்புலையர் - நிலம் உழுகின்ற		பயன், 64; துணிபு	80
புலைக்குலத்தார்	63	உறுப - படுகுதன்பங்கள்	351
உழல்பவும் - வருந்தியுலையவும்	33	உறைக்க - தாக்கியொலிக்க	184
உழற்றும் - சுழற்றும்	27	உறையல் - தங்குகின்றில	185
உழிதரல் - அலைதல்	282	உறையுன்-வாழுமிடம், 21; இடம்	344
உழை - இடம்	25; 50	உறைவ - இருப்பவை	53
உன்பொருள்கள்-நன்பொருள்கள்		உன்னலது - கிணையாத்து	137
என்பபடுந் தத்துவங்கள்	37	உஷ்டம் - ஒட்டகம்	330
உள்ளங்கொள்ள - உள்ளத்தில்		ஊகம் - தர்க்கம்; தடைவிடைக	
தெளிவுபெற	52	ஊற் பிறக்கும் அறிவு	39
உள்ளஞ்செய்து - கினைவுதோன்ற		ஊட்டினால் - அறிஞட்டினால்	329
கின்று; கினைத்து	24	ஊடு - ஒத்த, 34; உடன்	69
உள்ளதுகெடாது இல்லது தோன்		ஊடுபுக்கு - உடனசென்று	69
ருது	283	ஊடுபோவன-மாற்பினூடு புகுவன்	24
உள்ளம் - உயிரறிவு	52	ஊதியம் - பிறரின்பம்; பிறர்க்கு	
உள்ளமாட்சி	54	இதமே தன ஊதியமென்பது	62
உள்ளமும் - கருத்தும்	58	ஊதியமில்லை - இவ்வாதததால்	
உள்ளுறுத்து-உள்ளத்தில் கினைவு		ஆக்கம்-ல்லை	308
தோன்றச் செய்யும்	29	ஊர்தல் - மெல்ல நகர்தல்; "ஊர்	
உளங்கொள் - விரும்பும்	65	திரை"	9
உளர்ச்சி - சுழற்சி	316	ஊர்வனவும் - மெல்லச் செல்வன	
உளர்ததல் - அசைத்தல்	205	வும்; வருத்தி வருத்தி மெல்லத்	
உளரும் - அசையும்; சுழலும்	168	தீரும் நோய்களும் என்பது	35
உளி - இடம்	307	ஊரின - மேற்கொள்ளுமாயின்	89
உளை - ஒலி	292	ஊருணி - குளம்	260
உளைவது - வெறுப்பது	253	ஊரும் - வருநதிக் கடக்கும்	31, 32
உறங்கல் - குடிக்கொண்டிருக்கும்	54	ஊழ் - முறைமை	27
உறங்கல் ஆர்வம் - இயற்கையே		ஊறு - துன்பம்	34, 58, 188
குடிக்கொண்டிருக்கும் அவா	54	ஊன் - உடம்பு	88
உறந்து - கறந்து	80	ஊன்கொடுமை - ஊனுண்ணலா	
உறப்பட்ட - பொருந்தப்பட்ட	219	மென்னுந் தீமை	64
உறல்வகை - இன்பமுறும்வகை	58	ஊன்வலி - உடம்பின் சக்தி	204

ஊன்றுவர்க்கு - (வினை) நடுவோர்		work; "as it is our Scri-	
க்து-(வினை) வினைப்போர்க்கு	350	pture"	124-143
ஊனத்தையின்றி - அறியாமை		எயில் - மதில்	58
யின்றி	350	எரிநுதி - விளக்கின் சுடர் நுனி	62
ஊனுண்மான் - புலி. Vide		எரிவன் - ஒளி விரிவன்	194
Introduction under head.		எருவை - கழுகு	20
வியாக்கிரீஜாதகம்.	146	எல் - கதிரவன்	301
எக்கி - சொரிந்து	78	எல்லாப்படியும் - எவ்வகையினும்	122
எஞ்சல் இல் - கெடுதலில்லாத	29	எல்லுந்துணையும் - அந்தியளவும்	301
எஞ்சிய சொல்லின் - கின்றசொல்		எல்லையில் - அளவில்லாத	57
லின்	65	எவன் - என்னை	235
எட்காய் - எள்ளின் காய்	67	எவன் ஆகும் - என்ன உண்டு	63
எட்டினியன்றது-அஷ்டகயின்		எவனாகும் - ஏதாகும்	74
டம் - Material objects.	247	எழல் - போர்மேல் வரல்	26
எடுக்கும் - தெரிந்தெடுக்கும்	69	எழிலி - மேகம்	69
எடுத்துக்கோள் - மேற்கொள்ளுங்		எழுச்சி - சூரிய உதயம்	282
கருத்து	70	எள்ளல் இல்லா-இகழ்தலில்லாத	54
எண் - (தாராதேவிப்) பாவை	87	எள்ளினாத்தும் - சிறிதும்	74
எண்காற் புள் - எட்டுக்கால்களை		எள்ளின் நேரும் - எள்ளளவும்;	
புடைய புள். ஒருவகை பகழி-		எட்டிரமாணமும்	222
வருடை.	79	எற்புச்சட்டகம் - எலும்புக்கூடு	136
எண் செல்வமும் - அறிவுச்செல்		எறிதேன் - கொட்டுந்தேன்	28
வமும்; ஞானச்செல்வமும்	58	எறியும் - உதையும்	34
எண்ணற்க - அறிவின்ற கருதற்க	64	எண் - எதை	74
எண்ணுணர்ந்தான	274	என்செய்கருவினை-என்றாற் செய்	
சர்வஜ்ஞன், அர்ஹத் பரமேஷ்டி.		யப்பட்ட பாபவினை	24 - 25
எண்ணிலம் - எண்ணிலம்; எண்		எனை - என்னை, 27; எவ்வளவு	67
ணில்லாத; அம் இடைச்சொல்	54	எனைத்தும் - எவ்வளவும்	220
எண்ணெயட்டாள்	267	எனையதும் - சிறியதும்	25
எண்தவ - எண்ணிறந்த	32	எங்கும் - பாடும், 17; அழும்	19
எண் துகள் - வலிய குற்றங்கள்	55	எசிய - இகழ்ந்த	29
எண்துளங்க - அறிவு கலங்க	66	எத ஊதியம் - குற்றம் வருவது	354
எண்பாலும் - எண்ணவகையிலும்	101	எதம் - பழுது	80
எண்முறை	313	எதிலார் - அயலார்	78
எத்துணைப்பலவும்	305	எதினாட்டிறை - அயல்நாட்டு அரசன்	26
எதிர்ச்சியும் - மாறுபாடும்	106	எந்தல் - பெருமையிற் சிறந்	
எதிரார்க்கும்-எதிர்காலததவார்க்கும்	102	தோன்; இங்கு அரசன்	19
எம் - எங்களுக்கு	78	ஏந்தி - விளங்க எடுத்து	58
எம் இறை - எங்கள் இறை	78	எப்புண் - அம்பின் புண்	111
எம்மோத்து - எங்கள் ஆகமம்.		எமநன்னெறி - பேரின்ப நன்	
According to the Commen-		னெறி	236
tator "Kural" is a Jaina		எமம் - இன்பம்	236
		எமா - மிக்க இன்பம்; களிப்பு	235

ஏய் - ஒத்த	53	ஐவகை ஜோதிஷ்கர் - சந்திர,	
ஏயினாய்-இணங்கிப்பொருந்தினாய்	328	சூர்ய, கிரஹ, நக்ஷத்ர, தாரா	
ஏயினான் - ஏலினான்	86	கணங்கள் என	30
ஏரணதேவ - இளந்தவவரிகள்	260	ஐவகைத்தேவர் - பவணர், வியந்	
ஏலம் - மயிர்ச்சார்த்து, மணக்கூட்டு	176	தார், ஜோதிஷ்கர், கல்பவாசியர்,	
ஏழ்ச்சி - எழுச்சி; இங்கே மிதநத		கால்பாதிதர் என	30
தென்னும் பொருட்டு	294	ஐவகை மனுஷ்யர் - சுமனுஷ்யர்,	
ஏழாய் - ஏழையே; அறிவேழையே	263, 311	தூர்மனுஷ்யர், திவ்யமனுஷ்யர்,	
ஏழுதிறம் - தாம் வேண்டும் ஏழு		குமனுஷ்யர், பிராகிருதி மனுஷ்யர்	29
திறம்—ஸப்தபங்கிரயம். பிறர்		ஒக்க - ஒருமிக்க	6, 34
வேண்டும் ஏழு திறம்—பௌத		ஒக்கலி, ஒக்கலி-இரு தைவதங்கள்;	
தரால் கொள்ளப்பட்ட ஏழு		'மற்கலி' பேசாதிருத்தலால்,	
திறம். Explained in st. 569	242 - 243	இவ்விரு தைவதங்கள் ஆசீவ	
ஏழைமை - பேதைமை	350	கர்க்கு ஆகமோபதேசம் செய்ய	
ஏற்ற - இயைந்த	51	தனவாம்	278
ஏற்றினால் - இசைவினால்	202	ஒசிக்கும் - முறிக்கும்	27
ஏறச்சென்றது - தொடரச்சென்றது	77	ஒட்டல் - இசைதல்	282
ஏறட்டு - 'ஏறவிட்டு' என்பதன்		ஒட்டல்செல்லேன் - இசையேன்	178
மருஉ; இங்கே 'ஏறட்டுக்		ஒட்டலது - பொருந்திலது	259
கொண்ட' எனபது, 'ஏற்றுக்		ஒட்டலர் - (வினை) தொடர்கின்	139
கொண்ட; மேற்கொண்ட' என		நிலர்	16
னும் பொருட்டு, 69; ஏறி	224	ஒட்டாமை - உடனபடாமை	
ஏறு - அடி	214	ஒட்டி - தழுவி; 'அனுசரித்து'	72
ஏறும் - முன்னேறும்; ஆவது:		என்னும் பொருட்டு	866
'உயர்தல்' என்னும் பொருட்டு	15	ஒட்டினேன் - இயைந்தேன்	
ஏறுமுண்டேல் - வெட்டுதலும்		ஒட்டிடு முத்து - இசையும் விலைப்	200
உளதானால்	186	பொருளாகிய முத்து	225
ஏன - மற்றைய	237	ஒட்டுவேன - இசைவேன்	71
ஏனாதி - படைத்தலைவன்	74	ஒண்-ஒளி; 'ஒன்' என்பதன் திரிபு	253
ஐ - தலைவன்; அததன்	57	ஒத்திய - விலகிய	283
ஐதாயகாற்றும்	168	ஒப்பியாதமில்லது-பொருந்தாதது	
ஐதாயிருப்பது - இளக்கமாயிருப்பது	205	ஒருங்குணரும் - பல பொருள்களை	72
ஐது - மெல்லிது	168	யும் ஒரு காலத்தினுணரும்	
ஐந்தினியன்றவர் - பஞ்சஸ்கந்த	247	ஒருத்தல் - எருமை முதலியவற்	79
பிண்டம், மனுஷ்யர்		நின் ஆண்	80
ஐந்துபாகும் - 478 ம் பாட்டின்	202	ஒருப்பு - ஒற்றுமை	78
உரையிற் காண்க.		ஒரு பகல் எல்லை - ஒரு நாளளவு	63
ஐந்துரைப்பில் - உரைக்கப்பட்ட	62	ஒருமையால் - மனமொன்றிய	
ஐம்பொருள்களுள்	259	விரும்பத்தால்	112
ஐம்மை - ஐந்துபொருட்டன்மை	167	ஒருவன, 112; ஒருயிரினுடைய	58, 274
ஐயவி - வெண்கடுகு		னவே எனபதன் பொருட்டு	
		ஒருவி - கீங்கி	
		ஒலித்தல் - துணி வெளுத்தல்	100
		washing clothes.	

ஒலியிற்றால்-வெளுத்தலுடையது	100	ஒம்படுத்து - இணங்கச்செய்து	335
ஒழி - விடு	65	ஒம்பி - அருள்செய்து	129
ஒழிவற - முழுதும்	50	ஒம்பினை - பாதுகாத்தனையாய்	27
ஒழிவின்மையான் - இடைவிடா மையான்	68	ஒர் ஏற்றால் - ஒரே வெட்டால்	186
ஒழிவு - குறைவு ; ஒழிவின்றி - குறைவின்றி	72	ஒர் கிழமை-ஒருதலையுரிமை; ஓரம்	79
ஒழுக்கம் - இங்கு நல்லொழுக்கம்	36	ஒர்த்தல் - நினைததல்	4
ஒழுக்கு - ஒழுக்கம்	236	ஒர்தல் - அறிதல் ; இங்கு ஞானம்	36
ஒற்றுரை - இசைவான பேச்சு	257	ஒர்ப்பவன் - ஆராய்நதணர்பவன்	310
ஒற்றைப் பெண் உரையாடுதல் - தனியான பெண்ணொருத்தி யுடன் காமக் குறிப்பெழு உரையாடுதல்	227	ஒர்ப்பிதது, 97 ; கட்டி யென்னும் பொருட்டு	
ஒறுக்கவும் - தண்டிக்கவும்	33	ஒர்ப்பியாதும் - ஆராயாதும்	280
ஒன்ற - ஒருமிக்க	57	ஒர்ப்பினை - ஞானமுடையை	54
ஒன்றி - இணங்கி	220	ஒர்ப்பு - தவம்	102
ஒன்றுதலால் - சேர்தலால்	76	ஒரவன் - கருதிலன்	79
ஒன்றும்-பொருந்தும், 34; சிறிதும்	54	ஒராதான் - எண்ணிப்பாராதான்	65
ஒன்றுவியேன்	350	ஒரார் - கிணையார்	34
ஒக்கம் - உயரம், 57; உயர்வு	267	ஒரி - நரி	20
ஒங்கி - மிகுந்து	18	ஒரும் மதிப்பிடும், 31; பரிணமிக்க கும்	301
ஒசனை - நாற்காதத்தளவு ; ஏறக குறைய பததுக்கல்	31, 167	ஒருமில்லான் - ஒருததருமில்லான்	91
ஒட்ட - ஒட்டம்	324	ஒல	267
ஒட்டம் - ஒதெலும்	284	ஒலகுனவி	267
ஒத்தி - ஒந்தி	322	ஒவல் - அழிவில்லாத	121
ஒத்திடம் - வேதம் ஒதுமிடம்	336	ஒவினை - கெடுதற் கேதுவான தீவினை	34
ஒத்துடையாய்க்கு - ஒதலுடை யாய்க்கு	166	ஒவு - அழிவு	25
ஒதுதரை - னாலுரை	187, 324	ஒவெனும் ஊண்விலை வாணிகர்	138
ஒதுவில் - நீக்குதலில்லாத	188	கச்சாரம் - கச்சக்குதலுதல்	102
ஒது - மயிர்	283	கட்டம் - துன்பம்	142
ஒதிஞானி - அவதிக்குணமுடைய முனி	26	கடம் - மலைச்சார்பு	335
ஒதிநானம் - முக்காலங்களிலுந் தொலைவிலும் நடக்கும் நீகழ்ச் சிகளையறியும் அறிவு ; இதனை 'அவதி ஞானம்' என்ப. ஐவகை ஞானங்களில் ஒன்று ; மதி, ச்சுதி, அவதி, மனபர்யய, கேவ லம் என ஞானம் ஐவகை	33	கடக்கிரியை	3
ஒதிஞார்க்கும்-ஒதிப்பயின்றார்க்கும்	80	கடி - மிக்க	98
ஒபாதி - ஒப்ப ; ஒருதனமையாக	137	கடிகிறிலர் - நீக்கினூரல்லர்	138
		கடினை - பிச்சைப் பாத்திரம்	356
		கடிதாக - விரைவாக	86
		கடிதும் - கண்டிப்போம்	22
		கடியும் - வெவ்லும்	103
		கடிவன் - நீக்குவன்	195
		கடுக்க - கடுமையாக	228
		கடுக - விரைவாக	97
		கடுதத - விரைநதடுதத	5
		கடுகவை - கொடிய குற்றம்	195
		கண்டுகை - மீன் பிடிக்கும் காலதது அடிக்கும் பறை	197

கண்டுகை - ஒருவித வாத்தியம்	197	கரி - சான்று	121
கண்ணவை - அழிந்தவை	364	கருந்தடி - மிக்கததை	272
கண்மாளஸ்திரீ	226	கருநோய் - கால்நடைகட்டுவரும்	
கணுதன்-வைசேஷிகமதகர்த்தா	314	ஒருவகை நோய்	151
கணி - ஒருவகை வேங்கை மரம் ; 'கணி வேங்கை' இருபெயர்		கருவினை - (முன்) செய்வினை, 24; பாவம்	232
ரொட்டி	18	கரைப்ப - கெடுப்பன	92
கணை - திரட்சி; இங்குத திரட்சி யமைந்த செக்குரலுக்கு வந்தது	171	கல் - மலை	304
கததும் விரியன்	71	கல்பவாசி தேவர் பதினறுவர் ; 1. ஸௌதர்ம ; 2. ஈசார ; 3. ஸந்தகுமார ; 4. மாஹேந் திர ; 5. பிரஹ்ம ; 6. பிரஹ் மோததர ; 7. லாந்தவ ; 8. கா பிஷ்ட ; 9. சுக்ர ; 10. மஹா சுக்ர ; 11. சதார ; 12. ஸஹஸ் ரார ; 13. ஆநத ; 14. பிராணத ; 15. ஆரண ; 16. அச்யுதர் என.	30
கதஞ்சித் - சிறிது	111	கல்பியந தின்றல்-கல்பியமாம்ஸம் தினறல்	121
கதம் - சினம்	298	கல்பியமாம்ஸம் - திரி ஷண்ணவ கோடி விசததமான மாம்ஸம். details in page 126.	126
கதற்று - கதறுஞ் சொற்கள்	355	கல்வி - தோண்டி	229
கதி ஆறு - விலங்குகதி, பேய்க்கதி, நரக்கதி, தேவகதி, பிரமகதி, மக கன்கதி. This list differs from that given by Childers in his Pali Dictionary in one item—பிரமகதி — for which he gives Asura nikayo. The commentator quotes 'Manimekalai' for the six gatis.	180	கல்லுவான் - திருடுதற்குச் சுவர் அகழ்வான்	282
கதிக்கும் - கூவும்	20	கல்ககம் - கலவை	168
கதியவர் - பிறவியுடையவர்	345	கலம் - பண்டம்	227
கது - வடுவுண்டாக்கும் வகைச் சொல்	180	கலமல்குறுகும் - கலங்கச்செய் பும்	20
கதுவாய் - குற்றம், 124; உடு, 153-124		கலாம் - போர்; மலப்போர்	185 ;
கந்தி - ஆர்யாசுகனை. Woman ascetics among Jains are so called.	1123	பகை	267
கந்து - கட்டுத்தறி	60; 168	கலி - அஞ்சதற்குரிய ஆரவார ஒலி, 23; ஒலி 204; செருக்கு	317
கப்பம் - கல்பம் - கல்பகாலம்	260	கலிதத் - கூறிய	120
கப்பியம் - உண்ணுதற்குரியது	121	கலைபல்குல் - மேகலை யணிந்த அல்குல்	141
கம்பலை - இரைச்சல்; கூச்சல்	134	கவன்று - கவலைகொண்டு	53
கம்புள் - காண்கோழி	17	கவைத்த - பிளவுபட்ட	356
கமகம் - முடிபு, 149; பொருததம்	203	கழிவினற - இறக்கினற	285
கயப்புலி - பெரியபுலி	78	கழுது - பிசாசம்	366
கரகம் - நீர்க்குண்டுகை	259	கழுடி - மூங்கில்	197
கரிமேந்திரியமைந்து - வாக், பாத, பாணி, பாடி, உபஸ்தம் என்பன. இவற்றின விஷயம் :—வசன, கமன, கிரஹண, விஸர்க்க, ஆனந்தம் என்பன.	297	களிநீர்மை - கட்டுடித்துக் களிக்கு மியல்பு	258
		கற்கசிப்பார் - பொருளில் இறுக்க மாயிருப்போர்; கடின உள்ள	

முடையோர்	134	காரணம் வேண்டாக் கடவுள்	275
கற்பம் - கற்பகாலம்	208	காரணத்தபாவம் - கொலையின்றி	
கறங்குகள் - காற்றாழிகள்	114	மாம்ஸபக்ஷணம் இல்லை. கொலை	
கறிக்குதல் - கடித்தல்	121	பாபமாகையால்மாம்ஸபக்ஷணம்	
கறியறுங்காலம்-இறைச்சி கிடைக்		காரணத் பாபமாம்	2
காத நேரம்	141	காராடை - காரமுள்ள ஆடை ;	
கறுப்பு - ஒருவகைக் கருகிறக்		காரம் - இங்குச் சாயத்தின்	
குழம்பு	147	உறைப்பு	95
கறுவச்சம் - கறுவுதலால் உளதாம்		காலம்-ஆழிவகனுக்குக் காலமென்	
அச்சம்	181	பதோர் பொருளில்லை	277
கறைக்கலம் - (பால்) கறக்குங்கலம்	215	காழ்ப்பாடு - உறுதி	276, 282
கன்றி - வருந்தி	95	காளன்	226
கன்றிய - மிக்க உட்செறிவுள்ள ;		காறலை - கால் தலை யென்க	96
அடிப்பட்ட	135	கிதவப - குற்றவாளி	103
கன்றினால் - சினத்தால்	96	கிண்ணர் - இருள்நிறமுடையோர்	27
கன்றுகாலன்	57	கிரந்தி - ஒரு புண் நோய்	152
கனப்பாடு - அகலமான இடம்	104	கிழமை - உரிமை	79
களை இருள் - மிக்க இருள்	195	கிழவுக்காலம் - கிழப்பருவம்	364
களைகடல் - ஒலிக்குங் கடல்	268	கிழி - கிதிப்பொதி ; பணமூட்டை	65
காகதந்தம், கரவிஷாணம் - இல்		கிளத்தல் - எடுததுச்சொல்லுதல்	79
பொருள்	165	கிளர்ந்து - ஊக்கமுற்று	22
காகந்திரகரம்-காவிரிப்பூம்பட்டினம்	336	கு - குற்றம்	338
காட்சி - கோட்பாடு	207	குக்குட மாநகர் - கோழிநகர் ;	
காண்டல் - விளங்கவறிதல்	38	இஃது உறையூர்க்கு ஒருபெயர்	275
காண்டும் - காண்கின்றோம்	134	குக்குடஸர்ப்பம் - கோழிப் பாம்பு	312
காண்பு - காண்டல்	220	குசலாகுசலம்	222
காணம் - காச	111	குஞ்சிதது - வளையத்துக்கி	98
காதலன் - புதல்வன்	265	குடிஞை - மதிலுறுப்பு	98
காதிசர்மம் - ஞானாவரணீயம், தரி		குணந்து - பெருக்கி	252
சனாவரணீயம், மோஹநீயம்,		குணகுணி பேதாபேதம்	159
அந்தராயம் என நான்கு	1	குததுதல்-வலித்தல்; இங்கு வாதம்	303
காதை - செய்யுள், பாட்டு	37	குப்தி - திரிகுப்தி - மனோகுப்தி,	
காம்பு - மூங்கில்	335	வாக்குப்தி, காயகுப்தி. மன	
காய்ஞர் - சினந்து சொல்பவர்	228	வசன காயங்களின் சேஷ்டை	
காய்த்தி - காய்ச்சி	53	கலையடக்கித் தியானத்தில் கிற்	
காய்தல் - வருததுதல்	3	பது. Vide appendix A.	21
காய்வ - வெறுப்பன	53	கும்மாயம் - பயற்றை வேகவைத்	
காய்வது - இங்கு ஒடிப்பது	235	தாக்கிய உணவுப் பொருள் ;	
காயக்கிலேசம் - பாஹ்ய தபசுக்		பாயசம்	162
களில் ஒன்று	67-119	கும்பி - மலம்	100
காயம் - ஆகாயம்	304	குரம்பை - குடில் ; குறிச்சி	207
காயா - ஒரு பூ	18	குரு - கிறம்	18
காரங்கள் - காரியங்கள்	102	குவகு என்பது கள்ளும்,காமமும்	
காரணத் - காரணமாக	127	மாம்ஸமும்	341
காரம் - பொன்	153	குவகு	338

குவடு - மலையுச்சி	282	கொடுஞ்சி - தேர்த்தட்டின் முன்	
குவாவிய - திரண்டடைந்த; திரண்ட	246	புற முள்ள கைப்பிடித் தண்டு	19
குழக்கன்று - இனங்கன்று	169	கொடுவரி - புவி, 24; வீளைந்த	
குழமணர்கள் - மரப்பாவைகள்	171	வரிகளுடைய தென்பது	
குழுக்களாய் - கூட்டமாய்	272	கொடைக்கு ஒட்டி - கொடுப்ப	
குறட்கண்ணும் - குறைந்ததிலும்	231	தற்கு ஏற்ப; விலக்கு இசைந்து	200
குறடு - மனை; பலகை	108	கொதித்து - சினந்து	125
குறளை - கோட்டுசொல்	125	கொப்பே - கெண்டியும்	92
குறி - இங்குப் பெயர்	159	கொம்பர் - கொம்பு	98
குறியிலை செய்த - குறிப்பிலே		கொரக்கை - குறட்டை	155
கிறுத்திய	245	கொல்லிய - கொல்ல	84
குறியாறு - ஆறுஸம்ஜ்ஞாஸ்கரதம்	200	கொளீஇ - கொண்டு	63
கூடம் - சம்மட்டி	103	கொல் ஏறு - கொல்லும் அட	
கூம்பி - குவீந்து	148	லுடைய எருது; விடை	169
கூயத்தின்	298	கோடல் - கார்தன்	18
கூர் இமம் - மிக்க பளி	143	கோடி - கொள்ளுதி; செய்கின்	
கூர்க்கை - முழங்கை	182	றாய்	123
கூர்த்த - மிருத	99	கோடு - உச்சி, 23; கைக்கொம்பு,	
கூர்ப்பினை - கூர்மையையுடைய	138	29; கிளை, 136; கொம்பு	169
கூர்ப்பு - உண்மை	280	கோத்தொழின் மாக்கள் - அர	
கூழன் - தெளிவில்லாதவன்	79	சன பணியாளர்	125
கூளி - பிடாரி	21	கோதியிட்டு - குற்றங்களை வெளி	
கூறை - உடை	20; 94	யிட்டு	192
கூன்றிறு - வீளைந்த முதுகினை		கோமாரி - கால்நடைக்கு வரும்	
யுடைய இறால் மீன்	94	ஒருவகை நோய்	151
கேவலஞாநம் - அநந்த சதுஷ்டயங்		கோரகை - கஞ்சி குடிக்கும் பாத்	
களிலொன்று; மற்றையமூன்று:		திரம்	87
கேவல தரிசனம், கேவல வீரி		கோழ் - வழுவழுப்பு	20
யம், கேவல சுகம்	2	கோழரை - வழுவழுப்புள்ள அடி	
கைசெய்து - புனைந்து	98	மரம்	261
கைத்தும் - கசந்தும்	119	கோள் - குணம்	186
கையத்தின் - கீழ்மையால்	95	கோளி - பயன்கொள்ளும் பருவ	
கையற - செயலற	68	முடைய	20
கையாப்பு - கைக்கட்டு; விலங்கு	74	கோளியும் - கொவ்ளும்; கொள்	
கையிட்டு - செயல்மேற் கொண்டு	118	ளுதற் கிடந்தருகின்ற	187
கொட்டிர் - கொள்ளுமின	91	கோறல் - கொல்லுதல்	2
கொட்டியும் - துவைத்தும்	98	சக்கரவாளம்	239
கொட்டில் - குழல்	180	சங்கம் - ஒற்றுமை	73
கொட்டு - உடம்பு	53	சட்டர் - பின்பற்றுவோர்; மாண	
கொடிப்புற்று - கொடிபோல் வள		வர்	223
ருவ் கறையான் புற்று	147	சடங்கம் - ஊர்க்குருவி	79
கொடியினின் - மின்னற் கொடி		சடம் - அறியாமையுரை	139
போல	275	சடர் - வஞ்சனை யுன்னவர்	261
கொடு - கொண்டு	103	சண்ணாரம் - குடைகுத்துதல்	102
		சத்தை - சத்தியவாதம்	227

சுதூர்மியதங்கள் - ஆசீவகக் கோட்பாடு; அதுவாவது, அதுவாம்வகை, அதுவாந்துணை, அதுவாம் பொழுது	286	சார்த்தர்	99
சந்தானம் - Series, தொடர்ச்சி	4	சால் - நிரம்பிய	144
சந்தாது - சந்தாது மயம் சரீரம்; Appendix A.	52	சாலகம் -	48
சமதண்டம் - ஊர்	275	சாலம் - விகற்பம்	108
சமம் - அடக்கம்	281	சாலமும் - மாயமும்	108
சமவசரணம்	192	சாவிபுத்திரர் - சாரிபுத்திரர் -	
சமழ்ப்பு - லஜ்ஜை	281	கௌதமபுத்தரின் முக்கிய சிஷ்யரிருவரில் ஒருவர்; மற்றவர் -	7
சமழ்ப்பென்னும் - வெட்கஞ் சிறிதும்; இதில் 'என்னும்; சிறிது மென்னும் பொருட்டு	108	மொக்கலாயநர்	26
சமழலை - நாணுடையை	281	சாவுகள் - பேய்கள்	26
சமிதி-பஞ்சசமிதி. துறவறம்பூண்டோர் ஆசாரம். ஈர்யாஸமிதி பாஷணஸமிதி, ஏஷணஸமிதி, ஆதானநிகேஷபஸமிதி, உதஸர்க்கஸமிதி. Vide Appendix A	21	சிக்கென - விரைவாக	330
சமிப்பதும் - அடங்குவதும்; கெடுவதும்	151	சிக்கின - சிக்கின	91, 92
சயித்தியம் - புத்தாலயம்	94	சிக்ஞம் - அழியும்	73
சரை - மூப்பு	58	சிட்டர் - சிறந்தோர்	355
சலம் - குற்றம், 106; பொய், 227; பிடிவாதம்	288	சிட்ட - சாதுர்யம்	349
சவர் - குற்றம்	102	செதி கேஷத்திரம்-மோக்ஷஸ்தானம்	180
சவறு - குற்றம்	264	செதர்ந்து - பிரிந்து	327
சவலை	256	செதிலம் - செதவு	116
சவை - சபை	278	செதைக்க - உருவழிக்க	168
சற்கை - தோல்	100	செந்தமாயவும் - (சித்தமானவையும்)	203
சாகாடு - வண்டி	114	முடிந்தனவும்	203
சாகை - கிளை	60	செல்பொழுது - செலநாள்; சிறிது பொழுது	116
சாததன் - 'ஒருவன்' என்னும் பொருட்டு	174	செல்லைமை - இழிவு; அலவலைத் தன்மை	365
சாத்தாகும்-ஸ்யாத்ஆகும். ஸ்யாதவாதமாகும்	270	செலம்புமாறு - ஒலிக்குமாறு	184
சாதம் - ஆதாரம்	208	செலாகை - பெருமை	328
சாதவிலலை - No real death, the soul survives death.	366	செலை - கல்	143
சாதி - பிறப்பு	347	செலையா - ஒலித்து	23
சாந்து - குழைவு, விழுது	163	செவகதி - வீடுபேறு	195
சாப்பவன் - இறப்பவன்	310	செறப்பு - விழா 21; விசேஷம்	314
சாம்பி - அடித்து	228	செறை - அரண்	197
சார - சுவர்	215	செறைக்கும் - விழிக்கும்	27
		செனகரம் - ஜிநாலயம்: 'சித்தகூடசைத்யாலயம்' என்றார் உரையாசிரியர்	56
		செனப்பு - வாதம்	314
		செனவினும் - செனந்தாலும்	184
		செர்க்கும் - சம்பலிக்கும்	214, 215
		செர்த்தன் - விரும்பின	
		சேர - ஒழுக்கமுடையன; இயக்க முடையன	291
		சேராது - நேராது	255
		சேரை - துணி	164
		சேலி - செலமுடையவன்	228

சிவரம் - பெளத்த முனிவர் அணி		செம்மற்று - பெருமைத்து	19
புந் துவராடை	89	செய் - வயல்	64
சுத்தனது ஸ்வரூபம் - "முன்றான்		செய் - ஒத்த; உவமச் சொல்	85
பெருமைக்க ணின்றான்" குண்		செய்கை யிருபது-இருபது ஸம்ஸ்	
டலகேசிக் கடவுள்வாழ்த்து	62	கார ஸ்கந்தம்	203
சுதக்கடல் - சுருதம் - ஆகமம்	274	செய்ஞ்ஞனும் - செய்வானும்	245
சுதம் - ஆகமம்	274	செய்த - செய்ய	310
சுதை - பால்	116	செய்நகரை - செய்கின்றவர்களை	146
சுந்தம் - சுத்தம்	122	செயிரின் - சினத்தால்	34
சுருக்கு - மூலம்	86	செருக்கு-அஹங்காரம், மஹானில்	
சுருட்டை	151	தோன்றுவது	297
சுரை - கள்	342	செருப்புத் தொட்டு - செருப்	
சுலா - சுலாவுரை; மயக்கவுரை	266	பணிந்து	232
சுலாவுரை - மயக்குரை	136.266	செல்லல் - துன்பம்	35
சுவடறுவீர் - அறக்கெடுவீர்	122	செல்வு - செல்லை	193
சுவடித்தவாரே - தோன்றியவா		செறித்தல் - அறைதல்	277
றே	262	செறிந்த - பொருந்திய; இங்குப்	
சுஉடு - அடையாளமும்	75	பிறவி பொருந்திய	359
சுழ்நியே	92	செறிவு - அடக்கம்	51
சூர் - பன்றி; 'சூகரம்' என்பது		செறுதல் - கடிதல்	348
கடை குறைந்தது	120	சேக்கை - படுக்கை	145
சூடுதல் - சூடுபோடுதல்	230	சேடர் - பாங்கர், தோழர்	18
சூதித்த - பிறந்த	348	சேடன் - உயர்ந்தோன்; இங்குப்	
சூன் - குற்றம்; பஞ்சசூன் - See		புத்தர்	201, 203
page (118)	117	சேடிய நாடு	22
சூனை - குற்றம்	117, 118	சேண - கீனம்	84
செக்கிண்கிணை - செக்குரல்	171	சேதம் - கூறு; பாகம்	278
செருத்து - கடந்து	120	சேதனை - அறிவு	357
செங்கழு - கூரான கழுமாரம்	143	சேதிக்க - வெட்ட	152
செங்குறை - செந்நிற ஆடை	227	சேதிக்கப்படாதது - குறைக்கப்	
செண்பினான் - சதுரன்	323	படாதது	98
செத்துவம் - பேதைமை	365	சேதியம் - ஜிநாலயம்	59
செத்துவங்கள் - பிசாசங்கள்	43	சேப்பம் - ஆண்குறி	340
செது - பொருத்தமின்மை; அபுக்		சேமம் - இன்பம்	89
தம்	286	சேய் - சிவந்த	312
செதுவல் - கெடுதலுடையது	326	சேர்தல் - சேதித்தல்	153
செம் - சிறந்த; கடுவுநிலைமையான	368	சேவிக்க - ஒத	368
செம்பகல் - பட்டப்பகல்	134	சேற்பொருள்	161
செம்படம் - செந்நிறப் போர்வை	232	சேறல் - செல்லுதல் 18;	
செம்படர்கள் இறைவன்-புத்தன்;		அடைதல்	58
செம்படர் - துவராடை போர்த்		சேறு - ருசு (Taste)	204
தோர்	197	சொற்று - சொல்	58
செம்புண் - அறுத்தெடுத்த ஊன்	136	சொன்மை - சொல்லின் அருமை	161
செம்பை	151	சொர்வில் - கெட்டாத	97
செம்மல் - தலைமை	87	சொதயங்கள்	814

சோமாகி	111	தாபதன்	368
செளத்தோதரீ - சுத்தோதனன்		தாமம் - மாலை 25 ; முத்துமாலை	76
மகன், புத்தன்	271	தாரை - நீர்	259
ஞாதி - பிக்ஷுணி	90	தாமரைமேனடந்தான் - அர்ஹத்	
ஞாதிகள் - சுற்றத்தார்	225	பரமேஸ்வரன். "மலர்மிசை	
ஞாயில் - மதிலுறுப்பு	98	யேகிஞன்" (குறள்)	15
ஞானேந்திரியம் ஐந்து-ஸ்பர்சன,		தாவனை - ஸ்தாபனம்	231
ரஸன, க்ராண, சக்ஷு, சுரோ		தாழ்மின்றி - தாழாது	79
தர மென்பன	297	தாள் - தண்டு	186
தகை - அழகு	18	தானை - சேனை	304
தகைப்படுதல் - தடுக்கப்படுதல்	218	திடர் - மேடு	198
தஞ்சமன்று - எளிதன்று	24	திண் - ஸ்திரம்	304
தட்டம்	284	திண்ணென்றமனம் - உறுதியுள்ள	
தடி - தசை	78	மனம்	101
தடிதல் - அறுத்தல்	143	திண்பதம் - உறுதியிலை	366
தண்டாது - விடாது	196	திண்பான்மை-உறுதியாதன்மை	101
தண்டி - தறுமபன்-A fat fellow	103	திண்பொருள்-துணியப்பட்ட உறு	
ததாகதர் - புத்தர்	84	திப் பொருள்	88
தந்து - தூல்	119, 158	திணையில் - ஒழுக்கத்தில்	275
தந்துரையுதி	158	திதலை - தேமல்	61
தபுத்து - கொல்வித்து	309	திமிசு - வேங்கை	57
தமித்தா - தனியாக	135	திமில் - தோணி - A boat	198
தரண் - சுதத சுவர்ணம், தங்கம்	103	திரக்கல் - திரைத்தல்	142
தரண் - தூய பொன்	103	திரணி-நெருப்புண்டாக்குஞ் செடி	363
தரிப்பு - பொறுமை	208	திரப்பியம் - திரவியம்	314
தலைத்தலை - மேன்மேல்	78	திரள்வு - திரட்சி	163
தலைப்பட்டு - முற்பட்டு, எதிர்ப்		திரவ்யம் - பஞ்சபூதம், திக்கு,	
பட்டு, அணுகி	22	மனஸ், காலம், ஜீவன் என	
தலைப்பெய - அடைய	296	ஒன்பதாம்	315
தலைபெற - கிட்ட	30	திரிதோஷம் மித்யா ஞானம்,	
தவ - கடந்த, இறந்த	32	மித்யா தரிசனம், மித்யாசாரித	
தலைபெய்து - கட்டுச்செய்து	253	ரம் என. இந்த ரோகம் தீர்க்	
தலையாள் - அடிமையாள்	67	கும் மருநது - ஸம்யக் ஞான	
தறும்பளம் - குறும்பளம்	102	மாம், ஸம்யக் தரிசனம், ஸம்யக்	
தன்னம் - 188 ; எடுத்துக்காட்டு	186	சாரிதரம் என்ற இவ்விரண்டுக்	
தன்னமும் - சிறிதும்	98	கும் அதுவே காரணமாகையால்	293
தன்மாததிரை ஐந்து - ஸப்த,		திரியோக மருநது - நன்ஞானம்,	
ஸ்பரிஸ, ரூப, ரஸ, கந்தம்		நற்காட்சி, நல்லொழுக்கம்	
என்பன	297	என்ற ரதந திரயம் மூன்றுங்	
தவிரன் - ஸ்தவிரன் ; தேரன்	259	கூடிய பரமஒளஷதம். இதுவே	
தாப்புழு - நெற்பயிரை ஊறு		பிறவீரோய் தீர்க்கும் மருந்	
படுதலும் ஒருவகைப் புழு	151	தாம். "சம்யக் தர்சன ஜ்ஞாந	
தாடி	310	சாரித்ராணி மோக்ஷ மார்க்கா:"	
தாடையாழ்வார் பௌத்த		(தத்வார்த்த ஸூத்ரம் - 1).	36
ஆசிரியர்	128		

திரிவேதனை - மூன்று வேதனா		துப்பன - துய்ப்பன; நுகர்வன	28
ஸ்தந்தம்	203	துப்பாய - உணவாகிய	283
திருந்தினர் - மேம்பட்டார்	99	துப்பான் - நுகர்வான்	271
திருமுத்தப் பீடிகை - வரித்தசிலை		துப்பு - அனுபவம், பயன்	Enjoyment
யென்ற வரித்த பரமேஷ்டிகள்			254
இருக்கும் லோகாக்கிரஸ்தானம்	60	துய்ப்பும் - நுகர்வும்	147
திருவத்தி - பெருமையுடையது	162	துய்யோம் - துய்யோம்	102
திருஷ்டி விஷஜாதகம் - See the		துருநெறி - பிழைவழி	333; 368
Introduction.	199	துலா - கிறைகோல்	266
திரைப்ப - கிடப்பன	92	துவர்துன்னம் - செந்நிறம்	உலட்
திறல் - வலிமை, 88; பகை	271	டிய தையலாடை	99
திறவியான் - திறமை யுடையான்,		துவர் தோய்த்து - ஆடைக்குத்	
இங்கு நீலகேசி	52	துவர் ஊட்டி. Their cloths	
தினையினையும் - தினையினளவும்	88	should be dyed red; hence	
தின்கொழுக்கு - தின்கு பயக்கும்		the Bikshus were Called	
ஒழுக்கம்	95	செம்படவர் - the red-robed	98
திண்டமாழ்கி - 'தொட்டாற் சுரு		துளக்கில்லா - அசைவில்லா	188
ங்கி' எனனுஞ் செடி	150	துற்றி - நெருக்கி	145
திப்பது - தீர்ப்பது	109	துன்றினன் - பொருந்தினன்	6
தீர்த்தன - தீர்த்தகர பரமதேவன்	274	துன்னஊசி - தையலூசி	123
திவகம்	142	துன்னஞ் செய்தாடை - தைக்கப்	
திற்றுக்கின்றீர் - ஊட்டுகின்றீர்	349	பட்ட ஆடை. The Bhud-	
தின் - தினி	180	dhist ascetics would make	
தின் - தின்றல், இங்கு ஊன்றின்றல்	141	robes for themselves by	
தினவன் - தின்கின்றவன்	310	stitching together cast	
துகன் - அணு	206	away rags picked from the	
துட்டு - அச்சக்குறிப்பு	364	streets and other places.	
துணங்கை - மகளிராடுங் கூத்தி;		Even when they had new	
இருகைகளையும் முடக்கிவிடப்		cloth presented to them	
பக்கம் வைத்துக் கொண்டு		they would tear them to	
அசைந்தாடுதல், 25; கோத்த		pieces and then stitch	
கை	55	them into robes.	98
துணங்கை செய்தாடல் கைகோத		துன்னத்தொழில் - தையல்தொழில்	94
தாடும் ஆட்டு	55	துன்னம் - இங்குத் தைத்த அணி	89
துணங்கை செய்து - கைகோதது	55	துன்னம் - Tailoring	102
துணிக்கலாம் - வேறுபடுத்தலாம்	333	துன்னினர் - பொருந்தினர்	141
துத்தல் - நுகர்தல், 95; நுகர்வு		துன்னுவித்து - கூட்டுவித்து	330
313; உண்ணல்	249	துணி - துணை	205
துதாங்கம் - See Stanzas	355	துணை - விரைந்து	96
and 356 and also the Cor-		து - இறைச்சி	138, 143
responding Section in the		துப்பு - உண்மை; 'துப்பு' என்ப	
Introduction	145	தன் பீட்டம்	138
துதாங்கனம் - துறவொழுக்கம்	118	துப்பு - ஆராய்ச்சி	138
துதாங்கானுஷ்டாரம்	119	துப்பு - மதகு; வாய்க்கால்	184
துதாங்கு	145	துவென - தூய்தாக	265
		துறு - குறுங்காடு	270

தெவ்வரை - பகைவரை	88	யோகிக்கும் இலங்கர் கல்	107
தெழியா - தெழித்து; 'அதட்டி'		நச்சி - விரும்பி	133
யென்க	23	நடைத்தூண்டில்	230
தெற்ற - தெளிய	153	நடையும் - நடைபெறும்	288
தெற்றி - மேட்டிடம், மலை	142	நத்தம் - இராத்திரி	90
தெற்றென - உடனே	129	நந்தனார் - கௌதம புத்தரின்	
தெற - உலர்த்த	142	ஞாதியும், சிஷ்யனுமானவன்	202
தெறும் - அழிக்கும், 19; கடியும், 142; எரிக்கும், 208, கடிக்கும்	310	நந்தவடி	83
தென்னையது - தெற்குத்திசையி		நயம் - திரவயார்த்திகநயம், பர்யா	
லுள்ளது, இங்குத் தென்றல்	292	யார்த்திகநயம் என இருவகை	
தேய்க்குறுவாய் - தேய்ப்பாய்	107	யாம். இவற்றில் முதலது	
தோர்	88	மூன்று பேதமாம்: நைகம்நயம்,	
தோன் - ஸ்தவிரன். Senior		ஸங்கிரகநயம், வியவஹாரநயம்	
among the Bikshus known		என. மற்றது நான்கு பேத	
as Theras-Their Songs are		மாகும்: ருஜுஸூத்ர, ஸப்த,	
called தோர் காதை. Those		ஸமபீருட, ஏவம்பூதநயம்என	46-47
of the female ascetics -		நயவன் - ரசிகன்	330
"Therigatha."	98	நலன் - அழகு	18
தேன் - வண்டு; தேன்வண்டு என்க	62	நவககிரைவேயகம்	31
கொகை - கணக்கு, அளவு	291	நவாணுதிசை	31
தொட்டு - தோல்	100	நவிலவது - புசிப்பது; விரும்புவது	351
தொட்டை - தோலை	100	நவை - இன்மை	206, 207
தொடர்ப்பாடு - தொடர்பு	95	நவையார் - கவரார்	100
தொடி - பூண்	98	நறை - தேன	204
தொடுத்தல் - அணிதல்; இங்குச்		நனபொருள் - தத்துவம்	353
செருப்பணிதல்	232	நன்மை - புண்ணியம்	
தொடைப்பாடு - தொடர்பு	223	நன்று - புண்ணியம், 128; பெரி	
தொத்து - தொடர்பு	97	ஆம்	146
தொத்துக்கள் - கொத்துக்கள்	291	நனிதா - நனிதாக, மிகவும்	205
தொன்று - பழமைப்பட்டு	57	நனை - அரும்பு	18
தொன்முடிவு - முன்னரே முடிக்		நாகம் - சுரபுன்னை	18
கப்பட்ட முடிபு	152, 153	நாட்டு - தேடுதல்	75
தொடு - ஒலை	201	நாணம் - அறிவு, ஞானம்	155
தொந்தொடர்ப்பாடு - குற்றமிக்		நாப்பண்ணி - நடுவிற கொண்டு	
தொடர்புகள்	95, 96	வந்து	15
தோம் - குற்றம்	95	நாப்பெயராதான் - மாறிப்பேசா	
தோயம் - தண்ணீர்	223	தான் (நன்மையினின்று), 266, 267	
தோன்றல் - உயிர்	364	நாமசீவன் முதலாய - நான்மை	
தோன்றி - ஒரு பூ	18	நாம ஸ்தாபன திரவ்ய பாவம்	
நகம் - மாளிகை	197	என	243
நகு - விரியும், 18; ஒளிர்கின்ற	26	நாயக்கொட்டில்-நாய்கட்டுங்குடில்	180
நகை - ஏளனம்	114	நாவற்சாகை நடுதல் - வாதம்	
நங்குரக்கல் - An anchor. மரக்		செய்ய வழுத்தற்குக் குறி	
கலத்தை கீறுத்துவதற்கு உப		யாம். Vide - Story of Kun-	

dalakesi-in the Introduc- tion	60	நிஷ்கிரியன் - செயலற்றவன்	297
நாவேறு	151	கீட்டலும் - ஓடலும்	143
நாளிகை - தாஸ நாளிகை—லோ		கீடலது - இங்குத் தொடர்கின்	
காசாதத்தின் மத்தியில் ஒரு		நிலது என்னும் பொருட்டு	264
ரஜ்ஜு அகலமும் நீளமும் 14		கீத்தி - கீக்கி	5
ரஜ்ஜு உயரமு முள்ளது.		கீப்பவன் - இங்குப் பிறவினையில்	
இரண்டு இந்திரிய முதலிய		வந்தது	310
ஜீவன்களும் தேவ, நாரக,		கீருக - கெட	281
மனித, பசு முதலியவைகளும்		நுதி - நுனி; 206. சுடர்நுனி;	
இந்த லோகபாகததுக்குள்ளே		என்றது, தீப்பிழம்பை	62
தோன்றும்; ஸ்தாவர ஜீவன்		நுழைந்தறிவு - நுண்ணறிவு	61
இதிலும் இதற்கு வெளியிலும்		நுனித்தகு - நுனித அணருந்	
தோன்றும்	28	தகுதியுள்ள, 'அட்பம்வாய்ந்த'	
நாற்றி-தொங்கவிட்டு, 57 தாழ்வு	267	வெண்பது	55
நாற்பூதம் - பூதங்கள் நான்காம்,		நுனை - கூர்த்த	66
ஆகாசம் நீங்காலாக. பெளத்த		நுனைய - நுனியுள்ள; இங்கு இரு	
தரிசனத்தில் ஆகாசமில்லை	205	புறமுங் கொள்க	3
நாற்றியும் ஒக்கமும் - பணி		நாக்கு - தள்ளு - to Push	104
வெழுச்சி; தாழ்ச்சி, எழுச்சி	267	நூல்முன்மை - பிடகத்திரயம்	87
நாறு - தோன்றாத	281	நூற - வலிநது பெய்ய	54
நாறும் - வீசும்	94	நெஞ்சரி - கொடுமை	140
நான்மை - நான்கு உண்மைகள்	237	நெடுங்க - நீள	115
நான்று - தொங்கி	143	நெறிக்கும் - நோக்கும்	24
நானம் - கததூரி	53	நெறிமை - ஒழுங்குமுறை	307
நிகர் - ஒளி	18	நேடியும் - ஆராய்ந்தும்	359
நிகழ்வாக்கம் - பரிணாமம்	117	நெடுகில்லாய் - இலக்காகக் கொள்	
நிகாயம்	89	கின்றில	172
கிச்சலும் - நாடோறும்	67	நேமி - தவம்	142
நித்யாநித்யம்	157	நேர் - அளவு பிரமாணம்	222
நிமிததம் - சாதனம். Instru-		நேர்தும் - இணங்குவேம்	138
mental cause as opposed to		நேர்ப - தேழுப் பெறுவர்	93
upadanakarana material		நொடி - சொல்லுவாய்	177
cause.	178	நோதும் - எண்ணி வருந்துகின்ற	
நிர்ஜ்ஜரிப்பித்தல்	117	னம்	97
கிரந்த - தொட்ட	152	நோன்றல் - பொறுத்தல்	143
நிருவாணம் - மோகம்	264	பஃரோடர்ப்பாடு - பல தொடர்பாடு	95
நிரை - வரிசை	98	பஃரோழில் - பல தொழில்; இங்	
நிரைத்த - வரிசைப்பட்ட	61;	குத் அன்னத்தொழில் முதலா	
இடைவிடாது மொய்த்த	62	யின	94
நிலாம்வகை - நிற்கும்வகை	267	பகிரும் - கிழிக்கும்	24
நிழல் - கண்ணாடி	256	பகுதி பிரகிருதி	307
நிபுன்மணி - ஒளிமணி	22	பங்கம் - ஸப்தபங்கி	274
நிறை - நலங்கள் ஒருங்கு நிறை		1. ஸ்யாத அஸ்தி	
ந்த, 98; நீதி	273	2. ஸ்யாத நாஸ்தி	
		3. ஸ்யாதஸ்தி நாஸ்தி	

4. ஸ்யாதவத்தவ்யம்	படிவம் - தவக்கோலம்	118
5. ஸ்யாதஸ்தி அவத்தவ்யம்	படிவம் கிற்றல்	118
6. ஸ்யாந்நாஸ்தியவத்தவ்யம்	படுத ஆண்ணும் - 'கெடுக்கின்ற'	
7. ஸ்யாதஸ்திநாஸ்தியவத்தவ்யம்.	என்னும் பொருட்ம	261
These seven modes of predication are possible with reference to a single object of reality from different aspects: from the point of its own substance, place, time and from the point of alien substance place, time etc. It is not possible to combine both these aspects in a single statement and hence "அவத்தவ்யம்" அஸ்தி, நாஸ்தி அவத்தவ்யம்-are primary Bangas. The others are derivative ones.	படுமுடை - இயல்பாக இறந்த சிற்றாயர்களின் முடை நாற்ற முள்ள ஊன்	129
பங்கு - முடவன் - ஆகம்னுக்கு உவமை - நிஷ்கிரியனாவில்.	பண்டி - வயிறு; இங்கு உணவை உணர்த்திற்று	102
குருடன் பிரகிருதிக்கு உவமை- அசேதனமாதலில். இவ்விரண்டும் கூடி மனுஷ்யனும்	பண்ணிகாரம் - தின்பண்டம்	121
பஞ்ச அணுக்கள் - ஆஜீவகனல் கொள்ளப்பட்ட 5 அணுக்கள் மூர்த்த திரவியங்களாம்	பத்தங்கப் புகை - தசாங்கப் புகை	98
பஞ்சபரிவர்த்தனை - ஸம்ஸாரத்தில் உண்டாகும் வேறுபாடுகள்	பதக - பாவித்யே,	228; 303
பஞ்சஸ்கந்தம்-ரூபஸ்கந்தம், வேத னாஸ்கந்தம், விக்ஞாநஸ்கந்தம், ஸம்ஜ்ஞா ஸ்கந்தம், ஸம்ஸ்கார ஸ்கந்தம் என. பௌத்த தரிசனத்தில் இவ்வைந்தும் மூலப் பொருளாம்	பததம் - இங்கு உண்கலம்	126
பஞ்சாங்கம் (கொலையின்) - 541-ம் செய்புளின் உரையிற் காண்க	பததினமே 'லிருதவம் - பன்னிரு தவம் :-பாஹ்யதபஸ் 6 : அந சனம், அவமோதாயம், வரித்தி பரிசங்கியானம், ரஸபரித்தியாகம், விவித்த சய்யாசனம், காயக்கிலேசம். அப்பியநதா தபஸ் 6 : ப்ராயச்சித்தம், விரயம், வையாவ்ருத்தியம்,ஸ்வாத் தியாயம், வயுத்ஸர்க்கம், தியாநம் என. Vide - Appendix A for further details.	21
பஞ்சாறுத்தரம்	பப்பியர் - பவ்யர்	29
பட்டாங்கு - உண்மை; 'நிகழ்ந்த படி' என்பது பொருள்	பப்பியர் - மோக்ஷத்துக்குத் தகுதி பெறக்கூடிய ஆன்மாக்கள் ; பவ்யர்	29
பட்டம் - போர்வை	பயத்தது - பயனுள்ளது	164
பட்டலம் - மேகபடலம்	பயதி - பிரகிருதி	289
படி - வஞ்சனை	பயந்தவன் - கொடுதவன்	196
படிமையது - உருவுடையது	பயம் - பயன், 107; பிரமாணம்	138
	பரக்கும் - மிகும்	255
	பாசமையர் - பாசமயர்	274
	பராசரன் - சாங்கியவாதிகளின் தலைவன்	297
	பரிக்கிரஹம் - தனக்கென்று சேர்த்து வைக்கப்பட்டவை : க்ஷேத்ரம், வீடு, பொன், வெள்ளி, தனம், தான்யம், தாமி, தாஸர் முதலியவை. இவைகளின்மேல் உண்டாகும் பற்று கர்மபந்தமாம். ஆதலில் இவற்றைக் கூடிய அளவு சுருக்குதல். பஞ்சாணுவரதங்களில்	

ஒன்றாகிய பரிமித பரிக்கிரஹ
மாம். ச்ராவகர்களுக்கு உரியது.
இவற்றினீங்கல் முனிதர்மமாம்
பரிசம் - ஸ்பரிசம் 218
பரிசு - தன்மை 218
பரிசை - பரிஷதஹம் 51
பரியல் - அஞ்சற்சு 366
பரிவின - வருநதுதற் குரியன 192
பருக்கை - பருத்தகை 87
பருங்கினன் - பருக்கினன், பருகு
வித்தான்; சொன்னான் என
னும் பொருட்டு 296
பருவரல் - துன்பம் 72
பருவாய் - பருமையாய், ஸ்தூல
மாய் 303
பரோக்ஷப்பிரமாணம்-ஐந்துவகை.
ஸ்மாணம், பிரத்யபிக்ஞாநம்,
தர்க்கம், அனுமானம், ஆகமம்
என. 39
பல்லன - பல 307
பல்லார்களையும் - பலரையும் 261
பலகளும் - பலவும் 202
பலாகாதி - கொக்கு முதலியன
(பலாகம் - கொக்கு) 323
பலிசை - பல்குதல் 255
பவ்யஜீவன் - ஸம்யக்தரிசனம்
பெற்றுக் கிரமத்தில் மோக்ஷ
மடையும். இதற்கு வேறான
ஜீவன் அபவ்ய ஜீவன்; அது
என்றும் சம்சாரத்திலேயே கட்
டுண்டு கிடக்கும் 1
பவர் - புறஞ்செப்பு; மேற்பிடிப்பு 102
பழு - விலா, 72; விலாவெலும்பு 235
பழையனார் - திருவாலங்காட்டுத்
தேவாரத்தில் பாடப்பெற்ற
ஸ்தலம். பேய்நிலகேசி-பழைய
னார்க்காளி. Vide-the Intro-
duction.
பள்ளி-தேவாலயம் (புத்த)கோயில்
பள்ளிவத்தன் - பள்ளியிற் புகப்
பெறான் 15
பறநலை - சுடுகாடு 3
பறிததல் - அரிநது வாங்குதல்,
139; பிடுங்குதல், 143; அழித்

தல், கெடுத்தல், 72; கொள்ளை
யிடுதல், 10; களைதல், 54
பறைநது போய் - தேய்ந்துபோய் 102
பன்னாந்துணையும் - சொல்லிய
வனவும் 14
பன்னிய - உவமச்சொல் 205
பன்னினும் - சொல்லினும் 316
பனி - குளிரந்த 205
பாக்கன - காட்டுப்பூனை 181
பாகால் - பாக்கால்; 'வெற்றிலைப்
பாக்கால்' என்பது 102
பாகு - பிரிவு 33, 34, பாதி, 81;
பாகுடம் - பகுதி 15
பாங்கர் - பக்கம் 87
பாங்கினால் - உரிமையால் நட்பா
மியல்பினால் 98
பாசனம் - மட்பாண்டம் 263
பாட்டினால் - பிரிவினால்; பாடு -
பிரிவு 329
பாட்டை - துன்பத்தை 74
பாடலுப்பு - பாதிரிப்பு 179
பாடலம் - வல்லமை 247
பாடிகன - ஊர்கள் 22
பாடிய - படுத்த; அழித்த
என்னும் பொருட்டு 310
பாடி - பகுதி 16
பாததன் - பகுக்கப்பட்டன 275
பாததியோய் - முனிவ! 22
பாததில் சிவகதி - பிரிவற்ற சிவ
கதி 195
பாததில் - வேறுபட்டிலதான 128
பாத்து - பகுத்து 201
பாயம் - பாசம் 293
பாயிரம் - பரந்த இருப்பு; அஃது
இங்கு வெளிப்பக்கம் என்னும்
பொருட்டு 96
பாரமிதை (St. 354.) 142
பாரமிதை - பூரிக்கும் சிறப்பியல்
புகள், 144. நீலகேசி உரை
யாசிரியர் 'நிறைத்தல்' 'பூரித்
தல்' 'பூரணை' என்றுரைப்பர்;
மணிமேகலை அரும்பத உரை
காரர் "கரையை யடைவது"
என்றுரைக்கின்றனர், மணிமே,
பக். 348

பாரமிதைபத்து	144	பிறப்பாதிநான்கு - ஜாதி, ஜரா,	
பாரமீ - பாரமிதை	145	மாணம், ரோகம்	1
பாவிட்டம் - துதாங்கம்	146	பிறழ்வு - முரண்; மாறுபாடு	63
பால் - பகுதி	277	பிணைசந்தானம், ஒன்றற்	
பாலைப்பழத்தின் நிறம் - ஜீவனி		கொன்று ஒற்றமையில்லாத்	
னிற்ம், ஆஜீவகமதம்	289	தொடர்ச்சி;	75
பாழ்த்திலதேல் - அழியாதாயின்	161	பீடித்தும் - வருத்தியும்	9
பாழ்த்து - இல்லையாய்	363	பீடிதம் - பீடை; பிடி	190
பாழ்ப்பினும் - அறக்கெடினும்	77	பீடிதன் - பீடிக்கப்பட்டவன்,	
பாழி - குகை	57	பிடிக்கப்பட்டவன்	190
பாறி - அழிந்து	363	பீடு - மதிப்பு, 99; வலிமை	368
பாறினீர்க்கும் - கொல்கின்றீர்க்		பீதன் - அஞ்சுபவன்	366
கும்	22	பீலிமுருந்து - மயிலிறகின் அடி	95
பாறுக - கெடுக	22	பீறி - கீறி, கிழித்து, பிளந்து	226
பாறுவாய் - அழிக்கின்றனையாய நீ	81	புகுவாயில்	47
பாவுண்டி	273	புகை - யோஜனை	289
பிடகத்திரயம் - பௌத்தாகமம்		புடைபெயர்வது இடம் பெயர்வது	154
மூன்று	13	புடையா - பித்தது	27
பிணக்கு - மாறுபாடு, 12; பின்ன		புடையும் - வெளிப்பக்கமும்	166
லாய்	268	புடையெலாம் - எப்பக்கமும்	192
பிணங்கலவாய் - நெருங்காதன		புததர்த்தது	95
வாய்; சேராதனவாய்	324	புதத்தனோபாதி - புதத்தனைப்போல,	
பிணங்கலாய் - வேறாய	322	ஒபாதிபோல	5
பிணங்கி - மாறுபட்டு	142	புத்தியான் - உயிர்	359
பிண்பிணக்கு - மிக்க மாறுபாடு	268	புத்திர்	272
பித்தி - பிததுப் பிடித்தவன்;		புத்தேந்திரியம் - ஞானேந்திரியம்	318
'பித்தன்' என்பதன் பெண்பால்	77	புத்தோடு - புதிய ஒடு	77
பிரதிக்கிரமணம்	118	புதல் - சிறு செடி	61
பிரதிஞ்ஞாஹரி - கோளழிவு	300	புயலிருங் கூந்தலி - நீலகேசி;	
பிரத்தியக்ஷம் - இந்திரிய பிரத்ய		மேகம்போன்ற நீண்ட கூந்தலை	
க்ஷம்; மானஸ பிரத்யக்ஷம்;		புடையாளென்பது	85
அவதிபிரத்யக்ஷம்; மனப்பர்யய		புரளல் - மாற்றுகின்றிலை	68
பிரத்யக்ஷம்; கேவலப் பிரததி		புரி உள்ளம் - தவம் புரியும் உள்	
யக்ஷமென ஐவகைப்படும்	38	ளம்	102
பிரதமாறுயோகம் - ஜைநாகமம்		புருஷமிருகம்	312
நான்கு வகையில் முதலாவது		புரை - குற்றம்	124
Vide—Section Agama in		புரைத்தல்	294
Appendix A.	9	புரைப்பு - குற்றம்	92
பிராதிஹார்யம்	223	புரோக்குப் பொடி - ஒருவகை	
பிழம்பு - வடிவு, 46; இங்கு,		மண்ப்பண்டம்	121
உடம்பு; 'பொருள்' என		புல்லினவாய் - கலந்தனவாய்	165
உணர்த்தும்	162	புலம் - கருத்து; விஷயம், 214;	
பிள்ளை - ஆண்	123	நிலம்	277
பிறகிட - செல்ல	123	புலர்த்தல் - உலர்த்தல்	205
பிறங்கி - விளங்கி	166	புலவும் - வெறுப்பும்	188

புழுக்காய்	235	பேயம் - பருகுபொருள்	303
புழுக்கு - இறைச்சி	60	இங்குச் சீதத்தை உணர்த்திற்று	
புழுக்கு ஆய் - இறைச்சியை ஆய்		பேர்ச்சி - அழிவு	296
கின்ற	60	பைய - மெல்ல	227
புன்னுவர் - வேடர்	94	பையை - பர்யாயம், பொருளின்	
புற்கலக்கு - புற்கலத்துக்கு	107	திரிபு	163
புற்கலர்	90	பொங்காடை - சாயம் மிகுந்த	
புற்கலர் - முக்திபெற யோக்கிய		ஆடை; கவர்ச்சிக்குரிய ஆடை	198
மானபுருஷர் In Jaina Philo		பொங்கி - மிகுந்து 17; சீறினன்	354
sophy Pudgala - means		பொத்தி - கட்டிச் சொல்லுகின்ற	77
matter.	68	பிணைத்து	106
புறக்கேள்வி - பஹிச்சுருதியாகமம்		பொத - பொததுண்டாக அதா	
Vide - Appendix A.	274	வது தொலைபட	309
புறத்தீர் - பறசமயத்தீர்	161	பொதி - பணமுடிப்பு	59
புறவு - கானம் 189; சிறுகாடு	198	பொதியறை	300
புன்கம் - சோறு	3	பொது - ஸாமான்யம்	314
புனைஇழை - அழகிய அணிகள்		பொய் பொத்தி - பொய்கட்டி	94
அணிந்த பெண்	82	பொய்ச்சேதம் - பொய்க்கூறு	273
புனைந்து - பொய்யாகக் கட்டி	96	பொய்யிலுயிர்	47
புனைபுலகிற்கா திபுங்கவன்	274	பொருக்க - கடுக	97
புனைவன் - சொல்லுவன்	356	பொருத்தலது - பொருத்தம்	
பூ - இங்கு மருதம் பூ	102	அலது	232
பூட்டுபு - பூட்டி	97	பொருவற - இணையில்லாமல்	275
பூர்ப்பம் - பூர்வம் - பூர்வாகமம்		பொருவாறு - உவமைப்படி	112
Vide-Appendix A.	274	பொரு - உவமை	
பூரணன் - மறகலியின் வேறு		பொருவிவ் - ஒப்பில்லாத	50
பெயர். ஆஜீவகர்க்கிறைவன்	276	பொருவின்றி - இணையின்றி	368
பூரண - சிறைவு	145	பொற்பம் - ஞானம்	208
பூவம் - புண்ணியம்	228	பொன் - அழகு	98
பூர்வாகமம்	58	பொன்றக்கேடு - முழுக்கேடு	63
பூவுரை - மெல்லிய உரை	251	பொன்றலும் - அழிதலும்	143
பெட்டன் - விரும்பியவை	86	பொன்னம் - நனமை	98
பெய் - இட்ட	114	பொன்னெயில்மண்டிலம் - ஸமவ	
பெயர்த்து - செலுத்தி	63	சரணம் (St. 156)	58
பெயர்ந்துரை - பிறழ்வுரை	124	போக்கறுதி - போக்கின்மை	170
பெருமுததப் பெண் - தவப்பெண்	60	போகட்டு - போகலிட்டு; இங்கு	
பெற்றம் - மாடு	310	அழியலிட்டு என்க	69
பெற்றிமை - தன்மை	215	போத்ததது - கொணர்ந்து 259;	263
பேணுதன் - தக்கோர் விரும்பாத		போத்தததுகாட்டு	259
செயல்கள்	35	போதது - ஆண்; குதிரையின் ஆண்	270
பேதுறல் - அறிவுகலங்குதல்	26	போதி	89
பேதுறவர் - உள்ளுழிவர்	101	போதியார் - புததர்	90
பேம் - அச்சம்	20, 367	போது - மலருஞ் செவ்வியிலுள்ள	
பேம்படுப்பவர் - அச் சுறுத்து		மலர்கள்	363
வோர்; இங்குப் பேய்கள்	335		

போழ் - பிரிவு 27, 290; பிளக்கப் பட்ட பாதி 79	lineous impression among Orientalists that these imply that earth, water & etc. have souls. This false notion is cleared and refuted in stanza 371. 153
போழ்ந்து கோடல் - விழுங்கல்; 'வாயைப் பிளந்து விழுங்கல் என்பது பொருள் 232	மண்பாலார் - உலகோர் 101
போழ் - வெட்ட 143	மணல்வார் - மணல் ஒழுங்கிய; 'மணல்திரண்ட' வெண்பது 198
போழவும் - பிளக்கவும் 146	மணி - பேரின்பம் 194
போற்றல் - பஞ்சசமிதி; 'போற் றப்படுவன்' வெண்பது 51	மத்தகம் - தலை 94
போறலானும் - ஒத்தலானும் 242	மதிப்பிக்கும்-மதுப்பிக்கும்; களிப் பிக்கும் 357
போன்ம் - போலும் 271	மயம் 49 'ஸமயம்' என்பதன் தமிழ் வடிவு; 'கர்வம்' என்பது பொருள்;
பெளத்தப் பள்ளிகள் மீன் வடி வாகவுங் கட்டப்படுத லுண் டென்பது 98	மயல் - மயக்கம் 248
மக்குளி - கூன் 270	மயாமயக்கு - மிகவும் மயக்கம் 347
மகண்மா - மக்களைத் தாசத்தொ ழிற் கீதல் Vide விஸ்வந்தர ஜாதகம் 312	மயித்திரம் - மிதரபாவம் 94
மகண்மா - பெண்கள்முகம்போல முகமுடைய விலங்கு, 'புருஷ மிருகம்' என்பதன் மறுதலை 312	மரங்களுயிருடையன - துய்த்து திருப்தமாய் வளர்தலால் 147
மகரக் கோபுரம் - மீனுவருவாக்கட் டிய கோபுரம் 98	மரங்களுயிருடையன - உறங்குத லால் 148
மகி - உலகம் 22	மரம் உயிருடையன - பணிப்பட் டுப் பிணி தீர்ந்ததும்புதலால் 150
மச்சிகம் - நாவிதம். Barber's duty, shaving. 102	மரங்களுயிருடையன - சுகித்தலா லும், துக்கித்தலாலும் ருது வேறுபாட்டால் 151
மட்டு - தேன 52; 247	மரங்க ளுயிருடையன - கிளை யொப்புமையால் 152
மடுத்த - நிறைந்த 60	மரங்களுயிருடையன - சேதிக்க வாடிப்படுதலால் 152
மடுப்பம் 291	மரங்களுயிருடையன - புண்பட் டுத தீர்ந்தது வடுவாறுதலால் 153
மடை-சோறு, 22; இங்குப்பொங்கல் மண்டல மோகும் - முத்தியடை ந்த ஜீவன் மறுபடியும் ஸம் ஸாரத்தில்பிறக்கும் என்ற ஆசை வகன் கொள்கை. ஜீவன்கள் முத்தியடைய சம்சாரம்சுருங்கி ஜீவனில்லாது கெடும் என்ற பயத்தால் மண்டல மோகும் கொண்டான். 290	மாமுயிருடையன - வேட்கை புடைமையால் 149
மண்டிலம் - வட்டமாக 319	மாமுயிருடையன - மாழ்குதலால் 150
மண்டினர் - நெருங்கினராய் 184	மருக்கை - மருவுதல் 145
மண்டை - பிச்சைப்பாத்திரம் 127	மருங்குல் - இக்கு விலாப்புறம் 71
மண்ணுயிர் - சூக்ஷ்ம ஏகேந்திரிய ஜீவன் : பிரதீகாயிகம், அப்பு காயிகம், தேஜஸ்காயிகம், வாயு காயிகம். There is an erro-	மருதநதுவர் - மருதம்துவர்; மருத மலரின் செந்நிறச் சாயம் 99
	மருது 95, 81
	மருப்பு - கொம்பு 8
	மருவாதாய் - தழுவுப்படாததாய் 112

மருவியார்க்கு - இணக்க முன்		மானம் - செருக்கு	224
னார்க்கு	183	மானித்து - செருக்குற்று	225
மருவுதல் - சேர்ப்பித்தல் ; பிற		மானுயர் - மாதநர்	171
வினை	338	மிகுதி - மேம்பாடு	72
மருவுடையார்களை - தன்னோடு		மிசைதல் - உண்ணல்	342
கலப்புடையார்க்கு	212	மிசைநிலம் - மேல்நிலம்,	
மல் - மற்போர்	24	மேன்மையான நிலம்	193
மல்லல் - வளமை	304	மிசைவதூஉம் - உண்பதும்	137
மல்லவர் - வலியோர்	31	மிடைவு - செறிவு	18
மலைதல் - பொருதல்	34	மிண்டன் - வலியோன்	250
மலையும் - மாறுபடும்	83	மிண்டிக் கொண்டு - கிளப்பிக்	
மழி - மொட்டையாகுதல்	119, 120	கொண்டு	143
மழிக்குமாறும் - மயிர் சிளர்ப்பதும்	88	மிதப்பனவும் ஆழ்வனவும் - பொ	
மழை - மேகபடலம், 87; மேகம்	197	ருள் நிகழ்ச்சி ஆசுவகன் மதத்	
மற்கவி - ஆஜீவகர்களுக்கு ஆப்தன்	276	தின்படி	285
மறவி - மறநி	189	மீட்டுணர்ச்சி	39
மறி - ஆடு	21	மீளி - வலிய	21
மறியும் - மாறும்	237	முக்குடையான்	275
மறு - குற்றம்	16	முனை - மொட்டு	18
மறுகி - வேறுபட்டு, 175; திரிந்து		முட்டை - இங்கு அறிவிலானைக்	
மறுதலை - மாறுபாடுகள்	348	குறித்தது	366
மறுகி - மாறுபாடு	80	முட்டை - அபோத்தா, ஞான	
மனைய	88	மற்றவன்	366
மஹாபோதி - புத்தன் கிர்வாண		முடவ்னது - முடமானது	112
ஸ்தானம். The Present		முடியும் - இறப்பன்	366
Gaya	180	முடுகு - முடை நாற்றம்	94
மா	355	முடை - நீச்ச நாற்றமுள்ள ஊன்	129
மா - பொருள், பிரமாணம், 15		முதல் - அடி	25
விதி, மாணம்,	249	மும்மைத தன்மை - உத்பத்தி,	
மாகம் - ஆகாயம்	23	ஸ்திதி, விநாசாத மகம்,	
மாகவிசம்பு - ஆகாயவெளி	52	பொருள்கெட்ட பர்யாயத்தால்	
மாணி - சிவ்யன் மாணவன்	97	விநாசம், தோன்றிய பர்யாயத்	
மாதிரம் - வானம்	98; 303	தால், உத்பத்தி, அழியாத தன்	
மாவென்று - பொருளுென்று	15	மையால் ஸ்திதியாய்	162
மால் - மயக்கம்	108	முயலுரை - முயற்சிக்குரிய உரை	85
மாலும் - பிததும்	79	முயற்பிறவிமேயினீர் - (Vide)	
மாழ்கி - தொட்டாற் சுருங்கி.		சசஜாதகம்	271
Mimosa.	150		5
மாழ்கு - மயக்கம்	150	முால் - ஒவி	
மாழ்குதல் - சுருங்குதல்; ஒடுங்கு		முருக்குவாய் - அழிக்குமிடம், 97;	
தல்	150	"முருக்கும் வாய் சென்றவனும்	
மாற்றம் - மறுமொழி; விடை		மொக்கலன்" என்பதற்கு,	
மொழி	183	'அண்டினுரைக்கெடுக்கும்உரை	
மாற்று - தடுமாற்றம்	338	களிற் கடைபோனவனான	
மான் - மஹான் பிரகிருதியினின் து		மொக்கலன்' என்றலுமாம்	97
தோன்றியது	297	முருகு - மணம்	18

முறைசு - முரசு	86; 194	மூன்றுவகைக் காற்றுவலையங்கள் -	
முழுக்கூழ் - கலக்கம்	168	கனோததி, கனவாதம், தறுவா	
முழுக்கொம்பர் - கிளைத்தொகுதி	98	தம் என்பன லோகத்தைச்	
முழுத் தாளதாய் - சேதிக்கப்ப		சுற்றி யிருக்கும்	2
டாத அடியுடையதாய்	68	மெல்கோல் - பல்சூலக்குதற்குரிய	
முழை - குகை	197	மெல்லுங் கோல்; மெல்லிய	
முறி - தளிர்	18	கோலுமாம்	10
முறிமரம் - தளிர்மரம்	192	மேக்கினை - உயர்ந்த இடத்தை	14
முறுக்கவும் - வலிந்து சொல்லவும்	364	மேதக்கோர் - மிக்க தருதியுடை	
முறுக்கி - சுழற்றி	366	யோர்	1
முன் கை - விரல்	366	மேதை - தோல்	5
முன்றை - முன்	292	மேலை - முன்பு	2
முன்னி - கருதி	366	மை - இருள்	18
முன்னீர் - பழைய நீர்; எல்லா		மோரிபரிததம் - பரிததம்	34
நீருக்கும் முன்னுள்ள நீர்;		மோனாந்து - மௌனமாகி	27
'கடல் நீர்' என்பது	53	யாணம் - ஆணம்; அன்பு	15
முனிப் பிறையோன் - முனிச்		யாத்தலும் - கட்டலும்	111
சந்திரன்	55	யாததிருந்து - சொற்களைப் பொய்	
முனிலாம் - முன் இல் ஆம்; முன்		யாகக் கட்டியிருந்து	74
இல்லாத தான	288	யாப்பாதல் - கூடுதல் 282; சம்ப	
முனிவாக்கும் - வருத்தும்	292	வித்தல்	
முனிவுபோக்கு - சின்ப்போக்கு	329	யாமளவுட்கம் - ஆறுகந்திர நூல்	
முனைவனம் - முன்னவனம்	183	கள். Vide Foot Note	
முகர் - ஊமையர். Dumb per-		P. 345	8
sons.	7	யோகம் - மனோ வாக் காய வியா	
மூங்கைமை - வாய்ப்பேசாமை	98	பாரம். A technical term	
மூட்டு - மௌடிகம்	329	in Jainaphilosophy which	
மூடமூன்று	49	is different from "yoga"	
மூடிற்று - மூடினமை	99	—of Yoga System. யோகம்,	
மூதாய்	64	சுபம், அசுபம் என இருவகைப்	
மூது - முன்	77	படும்; சுபயோகம் புண்ணிய	
மூய் - மூடி	60	காரணம்; அசுப யோகம் பாவ	
மூலப்பகுதி - மூலப்பிரகிருதி	296	காரணம் யோகமின்றேல் சுர்ம	
மூவகை ஆத்மாக்கள் - பரமாத்மா,		மில்லை.	181
அந்தராத்மா, கர்மாத்மா என்		ரிததி - Power to work mira-	
பன	299	cles possessed by Yogis.	225
மூவகைப்பொளததர் - ச்ராவகயானர்,		லேஸ்யை - ஆறுவிதம்: கிருஷ்ண	
மஹாயானர், மந்திரயானர் என.		லேச்யா, நீலலேச்யா, கபோத	
Ordinarily only two classes		லேச்யா, பீதலேச்யா, பதம	
are known: Mahayana		லேச்யா, சுக்லலேச்யா. முதல்	
and Hinayana. According		மூன்றும் தீக் குணத்தாலா	
to philosophical difference		மாகையால் அசுப லேஸ்யை	
there are four Sects among		யெனப்படும்; பின்மூன்றும்	
Buddhists. 1. Sautrantika.		நற்குணத்தாலாம் சுபலேஸ்	
2. Vaibhashika. 3. Yoga-		யை. லேஸ்யை யென்பது	
chara. 4. Madhyamika.	138	ஆத்மாவின் சூக்தம் சரீரத்தின்	

வர்ணபேதம், குணபேதத்தால் உண்டாகும். For details see appendix A.		வழியார் - அடிப்பாடுடையார் ;	
லோகஜித - The Vensishika Teacher who met Nilakesi in debati.	314	பின் பற்றுவோர்	72
லோசனை	76	வளரும் - கண் வளரும், உறங்கும்	148
வகு - வகுப்பு	338	வற்கு - வன்மை	356
வசி-வாசிகம்; வாக்காலானது	205; 206	வறகெனவு - வல்லெனல்; ஆவது	
வட்டிகொள்பறை - உரத்தபறை	86	வலிமை	208
வட்டு - திரட்சி	149	வற்பம் - வலிமை	208
வடந்தையத்தா - வடந்தையதாக;		வறை - வறல், 136 ; பொரியலு	
வடக்குத் திசையிலுள்ளதாக		மாம்	
வென்பது	292	வனம்	93
வடி - கூரிய	61	வனவால்	93
வண்டார்குழற் - பெயர்மாணிழை		வனவு - மலர்	93
நீலகேசி c. f. வண்டார்குழலி		வாக்குவார் - வார்ப்பார்	32
The Goddess at பழைய		வாகை - ஒரு மரம்	20
ஹா according to Theva-		வாசனை	76
ram Hymns.	313	வாசனை	261
வண்ணம் - ஆழகு, 82; கிறம்	280	வாசி - பயன்	237
வண்ணக்கன - நாணயம் பரிசோ		வாய் - வாய்மை, மெய்	251
திப்பவன்	65, 66, 111	வாய் வருவுதல் - வாய் திறத்தல் ;	
வண்ணாரம் - வண்ணான் காரியம்	102	அங்காததல்	155
வத்து - தனம் ; வைப்பு	365	வார்தல்-ஒலைகள் வாருதல், ஒழுங்	
வதங்கள் - துன்பம் பொறுக்கும்		காகக் கிழித்தல்	201
இயல்புகள்	146	வாலம் - கருதை	29
வதம் - கொலை, 122; விரதம்	176	வானம் - மழை	84
வதிக்க - வதைக்க	84	விஞர்வனை - விக்ரியை ; உருவம்	
வதித்தற்கு - வதைப்பதற்கு	12	மாறுதல்	23, 366
வதை - கொலை	198	விச்சை - விதயா	336
வந்திக்கப்படில் - தொழிப்படில்	94	விசாகை	146
வப்பு - வம்பு, 105; கச்சு	232	விசேஷவாதம் - திரவிய, குண;	
வயப்புலி - வலிய புலி	87	கர்மங்கள் அன்யோந்யம் பின்	
வயா - வேட்டை,வருத்தம்	149	னங்களாம் என்ற கொள்கை	315
வரிசை - முறைமை	286, 287	விடக்கு - மாம்ஸம்	258
வருச்சியார் - நீக்காமல் ; வரையா		விதது - விந்து	361
மல்	145	விநிர்ததிட்டால் - உதிர்த்திட்டால்	66
வருவுதல் - திறத்தல்; பிளத்தல்	155	விம்முயிர்த்த - வியந்த	61
வரைதல் - நீக்குதல்	137	வியதி - கேடு	288, 289
வரையா - வரம்பிலா	164	வியந்தரம்-வியந்தரதேவர் எட்டு	
வல்லையோ - வல்லமையுடைய		விதம்: கிருநா, கிம்புருட, கருட,	
யோ	91	காந்தர்வ, யக்ஷ, ராக்ஷஸ, பூத்,	
வலியம் - வட்டம்; சுழல்	27	பிசாசர் என. இவர்கள் இஷ்ட	
வழி - பின் பற்றுவோர்	65	டப்பட்ட சரீர மெடுக்கவும்,	
		இஷ்டமான தேசம் செல்லவும்	
		சக்தி யுள்ளவர்	23
		வியந்தரர் - எண்வகை	30
		வியல் - பெருமை	248

வியலவர் - பெருமையுடையார்	85	வெடிக்கும் - ஏறியும்	24
வியலிடத்து-அகன்ற இவ்வுலகில்	275	வெப்பு - சாய்ச்சல் நோய்	152
விரை - மணம்	18	வெருட்டலன் - அச்சுறுத்துகின்	
வில் - ஒளி	25	நிலன்	888
வில்ங்கு - குறுக்காகச் செல்லல் ;		வெவ்வழல் - தாபதன்	368
வில்லிச் செல்லல்	291	வெள்ளம் - நீர்	358, 359
விலைப்பாவின் - விலை வகையால்	137	வெள்ளிடை - வெளியிடத்தில்	145
விழியல் - விழிக்காதே	88	வெள்ளில் - பாடை	20
விழுக்கல் - உயர்ந்த ஏனம்	101	வெளியு - அறியாமை	81, 354
விழுந்தமுது	64	வெளியு செய்து - தூஷித்து;	354
விளவற - நீக்கமற	36	வெறி - மணம்	18
விள்ளுமேல் - விடுமானால்	96	வெறிசெய - மணம் மிகுக்க	192
விள்ளுவன் - விளக்கிச் சொல்லு		வேட்டக் குரம்பை - வேட்டுவக	
வன்	221	குறிச்சி	207
விளிக - சாக	27	வேட்டு ; பற்றுளங் கொண்டு	130
விளிந்தவை - இறந்தவை	129	வேததவையார் - வேந்தன் அவை	
விளிந்து - நாணமுற்று	55	யிலுள்ளார்	61
விளிபவன் - இறப்பவன்	256	வேததியம் - அறியப்படுவது	298
விறகு - வன்மை	102	வேதண்டம் - வெள்ளியம்பெரு	
வினையதூல் - பிடகதூல் மூன்		மலை	56
நில் ஒன்று.	88	வேதனை - புருஷ வேதம், ஸ்த்ரீ	
வினையவிதி - வினைய பிடகத்தில்		யேதம், நடும்ஸக வேதம் என	
கூறிய முறை	2	மூன்றுவிதம்	32
வினையினீங்கி விளங்கிய - ஞானத்		வேது - வெப்பம் ; இங்குக் காம	
தோர்முனைவன் கர்மத்தினீங்கி		வெப்பம்	90
விசுத்த ஞானவானாகிய ஆய்		வேம் - சாகின்ற 82, வெந்து	
தன். அவனது வசனம் முத		போகின்ற வென்பது	
னூல் ஆகும்	356	வேரியர் - பகைவர்	32
விஸ்மயம் - ஆச்சரியம்	368	வை - வைக்கோல்	358
வீட்டிற்கும் - நீக்கத்திற்கும்	90	வைப்பு - ந்யாஸம் - நான்குவகை:	
வீட்டுக - அழிக்க ; ஒழிக்க ;		நாம, ஸ்தாபனா, திரவ்ய, பாவ	
கெடுக்க ;	83	மென	46
வீத்தவர் - கொன்றவர்	128	வைபாஷிக மதம்	202
வீதல் - சாதல்	3	வையத்தம்	95
வீதி - நேராயோடல்	284	ஜாதகம் - புத்தனது பூர்வஜன்மக்	
வீதிபுருஷர்	7, 8	கதை, போதி சத்துவனுடைய	
வீய் - கெடுகின்ற	115	சரிதம்	78
வீவு - அழிவு	33	ஜெயிதி - பூர்வ மீமாம்ஸ ஸூத்	
வீழ்ந்தனை - தோற்றனை	192	கிர கர்த்தா	12
வீற்று	143	ஸகலீகாலம்	185
வீரதி - முனைந்து	169	ஸத்தர்மநிரத்தாலு - உண்மை	
வெல்குதல் - அவாவுதல்	224	யான தர்மத்தில் நம்பிக்கை	
வெக்கை - ஒரு நோய் ; மக்கட்கு		புடையவர்கள்	368
வருவது	151	ஸம்ஜ்ஞாஸகந்தம் - பஞ்சஸ்கந்தம்	
வெட்டுடன - கடுமையாக	228	களில் ஒன்று	221

ஸம்யக் சாரித்திரம் - இதன் லக்ஷணம் "போற்றல் செறிவே..." என்றும் 125-ம் பாட்டில் காண்க

ஸல்லேகனை - When death is imminent, spending the short span of life in prayer and dhyana is called Salle-khana. This is different from காய்க்கிலேசம் which is a discipline for restricting the wants and desires so that the flesh may not have the upper hand over the Spirit.

ஸாமான்யம்-இருவகைத்து மஹாஸாமான்யம், அவாந்தரஸாமான்யம் என

ஸேஸ்வரசாக்ஷியம் - பராஸரனால் கொள்ளப்பட்டது. (கடில சாக்ஷியம் - நிரீஸ்வர சாக்ஷியம்.)

ஸ்கந்தம் - An aggregate of atoms material objects. The Jaina category of Skanda is quite different from Buddhist—Conception of Skandas பஞ்சஸ்கந்தம் - Jaina Skanda-ranges from the Subtle diatomic

molecule to the Maha-skanda the earth.

166

ஸ்தத்தன்

276

51

ஸ்போடம்

Fn 318

ஸ்யாதவாதம் - ஐஜ்நவித்தார்த்தக்

கொள்கை - பொருள் அனே

காந்தத் தன்மையாகையால்

அது ஏகாந்தமாகக் கூறப்

படாது என்னும் கொள்கை.

விதை முளையாகிச் செடியாகி,

மரமாக வளர்தலும் அவ்வாறு

வளரும்போது தன்மை (மா

அல்லதுபுளி.) கீழ்காதுநின்றலும்

பொருளின் ஸ்வபாவமாகை

யால் ஸர்வதாதித்தியமென்றும்,

ஸர்வதா அதித்தியமென்றும்

கூறப்பெறாது. ஒருவகையால்

நித்தியமும் ஒரு வகையால்

அநித்தியமும் என்று பொரு

ளின் ஸ்வபாவ முரைததல்

ஸ்யாத்வாதமெனப்படும். பொ

ருள் - திரவ்ய வகையால் நித்

தியம்; பர்யாய வகையால்

அநித்தியமாம்.

115

ஸ்வரூபாதி சதுஷ்டயம் - ஸ்வநி

ரவயம், ஸ்வகேதத்திரம், ஸ்வ

காலம், ஸ்வபாவம் என. பொரு

ளின் திரவிய கேதத்திர, கால,

பாவத்திற்கு வேறுனவை பர

ரூபாதி சதுஷ்டயமாம்

161

அரும்பொருளகராதியும் விசேஷக்குறிப்பும் முற்றும்.

பிழை திருத்தம்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
4	10	னறஞ்செய்தல்	னகஞ்செய்தல்
5	6	புத்தனது கர்மம்	புத்தனைப்போல
6	30	காமபரவசன்	கர்மபரவசன்
8	23	இரகு	இறகு
18	26	அபெருஷேயம்	அபெளரெஷயம்
16	22	மடவான்	மடவாள்
25	18	மாண்டை	மாண்ட
	22	வுருவுத	வுருவத
27	3	முவவுறு	முவவுறு
46	16	லௌகீக	லௌகிக
62	17	மூன்னூலும்	மூந்நூலும்
64	14	மூதாய	மூதாய்
69	5	குடருடைமை	குடருடைமை
78	17	வெண்களிறறை	வெண்களிறறை
80	13	னனளால்	னருளால்
81	12, 15	பேதமை	பேதைமை
82	23	பேதமை	பேதைமை
84	22	கோர்பாதி	கோபாதி
99	26	மூர்த்தார்	மூத்தார்
151	17	ஜீவயநங்கள்	ஜீவதநங்கள்
170	30	வஸகயால்	வகையால்
182	33	ர்ம	கர்ம்
204	13	பிருதிவாதி	பிருதிவ்யாதி
218	9	கூடவாம்	கூடாவாம்
226	12	குண்டலகேகி	குண்டலகேசி
256	10	504	604
284	26	மாயகால	மாயக்கால்
307	7	பின்னைப்	பின்னை
309	15	பிறிவிலைத்	பிறிவிலை
314	24	உடன்புணர்ப்ற	உடன்புணர்ப்பி
318	10	திரவ்யத்வ	திரவத்வ
341		லௌகீக	லௌகிக
343	14	உபரிஸ்திர	உபரிசர
350	27	நின்றவாக்	நின்றவர்க்
352	25	பாபங்களால்	பாபங்களால்
354	25	கண்ணும்	கண்ணும்
358	பக்கம்	858	358

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० 232 CHA
लेखक Chavara, A. Ed.
शीर्षक Neelakeri
खण्ड 3362 क्रम संख्या